

मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता
भगवान् ऋषभनाथ

डॉ. नैमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभनाथ
डॉ. नेमीचन्द जैन

© हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

प्रकाशन :

हीरा भैया प्रकाशन
६५, पत्रकार कॉलोनी
कनाडिया मार्ग
इन्दौर-४५२००१, मध्यप्रदेश

मुद्रण :

नई दुनिया प्रिन्टरी
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग,
इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश

संपादन : प्रेमचन्द जैन

प्रथम संस्करण : नवम्बर, १९९६

मूल्य : पाँच रुपये

ISBN 81-85760-42-51-9

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या

८१-८५७६०-४२-५१-९

महान् त्रयी

भगवान् आदिनाथ/ऋषभनाथ ने प्रथम जिजीविषु को कृषि-कर्म की दीक्षा दी। उन्होंने जीव-मात्र में जीने की उत्कण्ठा को रचनात्मक पोषण दिया। उनमें करुणा के झरने खोले। उन्हें बीज की बोली सिखायी, उन्हें अक्षर दिये, अंक दिये, रेखा दी, त्रिकोण-समकोण-वृत्त दिये, हल दिया, खेत और खलिहान दिये, शिल्प दिया, कला दी। उन्हें मनुष्य बनाया और सिखाया कि वे धरती की हर धडकन का सम्मान करें। उन्होंने पर्यावरणिक नैतिकता का सूत्रपात किया।

प्रजापति भगवान् ऋषभनाथ की परम ज्योति-स्फूर्त विदेह-देह-गगोत्री की शत-सहस्र पूत-पवित्र जलधाराएँ इस सत्रस्त वसुंधरा का करुणा से अभिषेक कर इसमें पतर्पी क्रूरताओं और बर्बरताओं को शान्त कर करती हैं। एक वैश्विक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव प्रदान कर पूरी वसुधा को अहिंसा, करुणा, अयुद्ध और शान्ति की सुधा से परितृप्त कर करती हैं।

हम उनकी आराधना करें, उनकी पूजा-अर्चना करें। पूजा किसकी? उन प्रजापति आदिनाथ की जो नितान्त निर्विकल्पक निर्विघ्न प्रशान्त, प्रशमित कार्योत्सर्गित मुद्रा में समुत्थित हैं और जिनमें पूजा, पूज्य, पूजक और पूजाफल सबका अप्रतिम अन्तर्भाव हुआ है। जो स्वच्छ प्राजल है, उस परम निर्मलता का अभिषेक कैसा, जो अखण्ड है, उसे अक्षत क्यों, जो निर्लेप है, उसे चन्दन-लेप कैसा, जो सर्वज्ञ है, उस परम प्रभा-प्रभु को दीपक क्यों, जो निरंजन-निष्काम है, उसे धूपार्चन क्यों, जो निजानदामृत में सतृप्त है, उसे नैवेद्य कैसा, जिसने मोक्षफल उपलब्ध किया है, उसे और-और फल क्यों, जो शान्त है, उस पर शान्तिधारा क्यों? वास्तव में, यह सब उनके निमित्त नहीं अपितु हमारे लिए है ताकि हम, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व स्वच्छ, अखण्ड, निष्काम-निर्वास, ज्योतिर्मान, निरंजन, पक्षातिक्रान्त, आनन्दित, स्वाधीन, और शान्त बने।

सब जीना चाहते हैं, सब में तीव्रतम जिजीविषा है, कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु नहीं है। भगवान् ऋषभनाथ का जीवन-दर्शन प्राणिमात्र के सहअस्तित्व, जीनो का संस्कार-बोध और करुणा का संदेश है, जिससे कण-कण में संवेदनशीलता का नवसूक्ष्म स्वरूप कर संपूर्ण विश्व उसकी अहिंसाधर्मी सुखद धूप में खिल-खुल सकता है।

चक्रवर्ती भरत, जिनके लोकसेवारत रथ के पहिये कभी विराम नहीं लेते थे, भगवान् ऋषभनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे। इतिहास साक्षी है कि हमारे इस महान् देश का नामकरण उन्हीं के नाम पर भारत हुआ। भारत विश्व का ज्येष्ठ प्रजातन्त्र है। भरत के अनुज अयुद्ध पुरुष/अजितवीर्य बाहुबली ने ससार को अयुद्ध और शान्ति का परम जयघोष दिया। कृषि, लोकतन्त्र और शान्ति की जीवन्त प्रतीक इस महान् त्रयी को हम अपने समवेत् प्रणाम करें। हम कोटि-कोटि भारतीय उन भगवन्त श्रेष्ठ को प्रणाम करें, जिन्होंने इस देश को असि (अनेकान्त), मसि (विवेक), कृषि (अहिंसा) और ऋषि (अध्यात्म) के शुभ-मंगल आशीष प्रदान किये।

हम इस चतुष्काधीश के चरणों में अपना मस्तक झुकाये ताकि इस महान् चतुष्क में पुनः प्राण-प्रतिष्ठा हो और हमें, राष्ट्र को, समाज को, निखिल विश्व को एक ऐसी अलौकिक आभा मिले कि न कहीं कोई युद्ध रहे, न वधशाला रहे, न व्यसन हो, न पराधीनता हो, न क्रूरता हो, न अज्ञान हो, न निरक्षरता का काला अभिशाप हो - सर्वत्र ज्ञान हो, करुणा हो, मैत्री हो, विश्वास हो और हो असीमित सम्यक्त्व।

आशा है, भगवान् ऋषभनाथ, भरत और बाहुबली की महान् त्रयी के अंतरंग में अवलोकन करवाने वाली प्रस्तुत कृति उनके मानव-संस्कृति/भारतीय संस्कृति/श्रमण संस्कृति के अवदान को स्पष्ट करने में उपयोगी होगी।

- नेमीचन्द्र जैन

संपादक 'तीर्थंकर' / 'शाकाहार-क्रान्ति'

मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता

बहुत कम लोग जानते हैं कि जैनधर्म के आदि-प्रवर्तक ऋषभनाथ हैं, भगवान् महावीर नहीं हैं। जैन परम्परा के अनुसार ऐसे मानव-मनीषी जो मानवता के दीपक-की-धूमिल-पडती लौ को नयी रोशनी प्रदान करते हैं, तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन तीर्थंकर कोई दैवी शक्ति-सपन्न व्यक्ति नहीं थे, वे पूर्ण मानव थे, जिन्होंने सासरिक दुःखों की निवृत्ति के लिए तपश्चर्या की और अपने समकालीन विश्व को मुक्ति का अमर संदेश दिया।

जैनदर्शन के अनुसार यह लोक छह द्रव्यों से बना है। ये हैं-जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म आकाश, काल। जीव चेतन द्रव्य है, पुद्गल अचेतन है, धर्म गति-माध्यम है, अधर्म स्थिति का माध्यम है, आकाश समस्त द्रव्यों को स्थान प्रदान करता है, और काल परिवर्तनों की खिडकियों से अपने होने की सूचना देता है। द्रव्य अविनाशीक है। कभी नष्ट नहीं होते। आकृतियाँ बदलती हैं पुद्गल की, किन्तु सत्ता कभी नष्ट नहीं होती। पुद्गल का चरम रूप परमाणु है। जैनदर्शन में परमाणु के स्वरूप पर काफी गहराई से विचार हुआ है।

भगवान् आदिनाथ (ऋषभनाथ) कब हुए, यह कहना कठिन है। समय के उस सिरे तक इतिहास की पहुँच नहीं है, हाँ, मोहन-जो-दड़ो की खुदाई से मिले तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज से लगभग साढ़े पाँच हजार वर्ष पूर्व जो सुविकसित मानव-सभ्यता थी, वह भगवान् ऋषभनाथ की पूजा करती थी। दड़ो के उत्खनन में भगवान् ऋषभ की जो कायोत्सर्ग नग्न मूर्ति मिली है, वह उनकी प्राचीनता पर प्रकाश डालती है। प्रागैतिहास, इतिहास, और साहित्य से जो प्रमाण मिलते हैं उनसे यह स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभनाथ परम योगीश्वर थे, ऐसे महामानव जिन्होंने मानव-समाज को भोग-की-ओर से योग-की-ओर मोड़ा था।

इतिहास का हाथ जहाँ पहुँच नहीं पाया है वहाँ कभी भोग की संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी और वह खुद मनुष्य को लीलने-निगलने लगी थी। भोग-की-अति विषयरूप हो गयी थी। वनोपजो से काम चलना मुश्किल हुआ था। कल्पवृक्ष लुप्त होने लगे थे, अर्थात् ऐसी स्थितियाँ नष्ट होने लगी थीं, जिनसे मनुष्य बिना पुरुषार्थ अपना भरण-पोषण कर सके। पूरा मानव-समाज एक अन्धे मोड़ पर आ खड़ा हुआ था।

व्यक्तिगत क्लेश और दलगत युद्ध होने लगे थे। लोगों में कर्तव्य और पुरुषार्थ की कोई परिकल्पना नहीं थी। वे किकर्तव्यविमूढ़ थे। वे नहीं जान पा रहे थे कि इस विषम स्थिति से कैसे पार पाया जाए? भोग से कर्म की ओर छल्लाँ मारने में उन्हें एक गहन असमंजस का अनुभव हो रहा था। लोग नहीं जानते थे कि बीज नाम की कोई चीज है। वे बीज से अपरिचित थे खेती की तो उन्हें कोई कल्पना ही नहीं थी। स्वयम्भू वृक्ष उन्हें जो देते थे, उसी से वे

जिन्दगी बसर करते थे। कर्म और श्रम की महत्ता का उन्हें किंचित् बोध न था।

ग्राम या नगर की कोई कल्पना तब किसी के मन-मस्तिष्क में नहीं थी। समाज क्या होता है ? सामाजिक जीवन क्या हो सकता है ? समाज की रचना कैसी होनी चाहिये ? सामाजिक चेतना या भावना का क्या महत्त्व है ? राज-तन्त्र क्या है ? नीतिधर्म क्या है ? किसी के अपराध करने पर कोन-सी दण्डनीति अपनायी जाए, कौन-सी नहीं, यह कल्पना-से-परे की बात थी। कला क्या है, शिल्प क्या है, संगीत-नृत्य क्या है ? कोई नहीं जानता था। हम अपने विचारों को सुदूर तक या रुक कर एक-दूसरे तक कैसे पहुँचाये यह एक जटिल समस्या थी। प्रश्न था कि क्या व्यापार-वाणिज्य नाम की कोई स्थिति हो सकती है ? क्या विनिमय का कोई सर्वस्वीकृत माध्यम विकसित किया जा सकता है ? क्या इसके लिए अंकविद्या की आवश्यकता होगी ? क्या शरीर के आगे कोई स्थिति है ? क्या आत्मा का अस्तित्व है ? यदि है, तो कहाँ है वह ? क्या स्वरूप है उसका ? यह लोक क्या है ? इसे किसने सिरजा-किसने बनाया ? क्या यह क्षण-स्थायी है, या इसकी पीठ पर कोई ध्रौव्य भी है ? इत्यादि नाना प्रश्न लोगों के सामने थे, जिनके उपयुक्त और तर्कसंगत उत्तरों की खोज उन्हें थी।

आदिपुरुष ऋषभदेव ने इन जिज्ञासाओं को समझा और इनके संतुलित उत्तर दिये। उत्तर ही नहीं दिये बल्कि मैदान में आ कर लोगों को राह दिखायी। उन्हें कुछ जीवनादर्श दिये। उन्हें जीने की कला सिखायी। उन्हें बताया कि ससार के और-और प्राणी सोच नहीं सकते, उनमें विचार-शक्ति नहीं है। उनके पास कोई आध्यात्मिक दृष्टि भी नहीं है। मनुष्य सोच सकता है और अपने चारों ओर विस्तृत परिवेश को समझ सकता है। वह अँधेरे और अज्ञान के बीच रोशनी की कोई राह बना सकता है। वह बलशाली है। उसे हिंसा की राह नहीं चलना है। उसे बर्बरता से बचना है। उसे अहिंसा का राजमार्ग अपनाना है और अपनी सृजनधार्मिता का विकास करना है। भगवान् ने कहा : हमारे सामने कृषि उद्योग-धन्धों की असंख्य संभावनाएँ हैं। हम यदि चाहें तो दुनिया के जीव-जगत् के साथ एक मंगलमय सहअस्तित्व में रह सकते हैं। इस तरह उनके द्वारा 'जियो और जीने दो' के मंगल सूत्र का सूत्रपात हुआ। चारों ओर कुछ ऐसी रचनात्मक संभावनाएँ हाथ जोड़े आ खड़ी हुईं जिनसे मनुष्य विपथगामी होने से बच गया। हिंसा की ओर बढ़ते उसके कदम रुक गये और वह कृषि के रास्ते पर आ गया। शिकार नहीं, काशत से अपने उदर-पोषण के लिए वह तैयार हुआ।

भगवान् ऋषभनाथ ने अपनी समकालीन जन-चेतना को समझा और उसे उपयुक्त संस्कार दिया। उसे सौंदर्य और लालित्य का स्पर्श दिया। जीवन के मोटे मूल्यों के साथ-साथ उन्होंने उसके उदात्त और स्थायी मूल्यों की ओर भी अपने समकालीन मनुष्य का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने उसे अक्षर दिये, अंक दिये। कला दी, शिल्प दिये।

समाजशास्त्र में 'मनु' १४ हुए हैं। कुलकर् भी १४ हुए हैं। नाभिराज चौदहवें कुलकर् थे। वे ऋषभनाथ के पिता थे। उनकी माता का नाम मरुदेवी था। वे अयोध्या में जन्मे। अयोध्या का अर्थ कौन नहीं जानता? जहाँ युद्ध अर्थहीन हो गया है, वह है अयोध्या, जहाँ जीवन के सर्वोच्च मूल्यों का सूर्योदय हुआ, वह थी अयोध्या।

ऋषभ की दो रानियाँ थीं—सुनन्दा और यशस्वती। सुनन्दा से भरत और ब्राह्मी तथा यशस्वती से बाहुबली और सुन्दरी जन्मे। उनकी सौ से अधिक सताने थी। उन्होंने एक सुगठित राज, समाज, और नीति-तन्त्र की रचना की और मानव-संस्कृति को अमरता के पथ पर अग्रसर किया।

वैराग्य की ओर कदम उठाने से पहले उन्होंने अपने समकालीन समाज को असि, मसि, कृषि और ऋषि प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित किया। ये चारों शब्द प्रतीकात्मक हैं। असि यानी तलवार, मसि यानी स्याही, कृषि यानी काश्त-किसानी, और ऋषि तप-मुक्ति। दूसरे शब्दों में असि राजतन्त्र, मसि अर्थतन्त्र, कृषि प्रजातन्त्र, और ऋषि आत्मतन्त्र के प्रतीक शब्द हैं।

उन्होंने स्पष्ट बताया कि हम लड़े तो कब और न लड़े तो कब। जो समाज किसी भी समय लड़ने को उद्यत रहा हो उसे एक सुविकसित/सुचिन्तित युद्ध-शास्त्र देना कितना कठिन था। भगवान् ऋषभनाथ ने जहाँ एक ओर एक रचनात्मक रण-शास्त्र का प्रवर्तन किया, वहीं शान्ति बनी रहे और प्रजा का अबाध विकास हो उन तौर-तरीकों को भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह एक व्यक्ति पूरे समाज को अपनी विस्तार-लिप्सा के कारण हिंसा की भट्ठी में झोक सकता है। भरत-बाहुबली-युद्ध-के-परिणाम को सीमित करने का सर्वोत्तम संदेश है। यह युद्ध इस समस्या का रचनात्मक समाधान भी है यदि राज-घराने में कोई कलह, या क्लेश हो तो उससे पूरे राज्य को, या समाज को झुलसने से बचाना चाहिये।

मसि के माध्यम से उन्होंने अक्षर और अक विद्याएँ दी। जिस नारी-शक्ति को आज हम पूरा सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, भगवान् ऋषभनाथ ने उसे पूरा आदर दिया। उन्होंने ब्राह्मी को अठारह लिपियों का ज्ञान दिया और सुन्दरी को अक-गणित। आप ही सोचें कि यदि अक्षर और अक आदमी के पास आज न होते तो उसका क्या होता? हम कृतज्ञ हैं उस महामनुज के जिसने हमें 'अ' दिया और जिसने हमें '+ - × -' दिया।

कहा जाता है कि जब ऋषभ कुमार गोद में किलक रहे थे, तब उन्होंने किसी आगन्तुक के हाथ में इक्षु (ईख) देखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कहा जाता है कि तभी से इस वंश को 'इक्ष्वाकु' कहा जाने लगा। 'बीज' के बीज इसी घटना में हैं। तब मनुष्य ने जाना कि वो कर वैपुल्य को पाया जा सकता है। एकोऽहम् बहुस्याम् (मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँया हो सकता हूँ) इस मर्म का बोध भगवान् ऋषभनाथ ने दिया। इसी तरह उन्होंने ऋषि-चिन्तन की परम्परा को

... शरीर-मन नहीं है। अन्तःतत्त्व है ही नहीं। अन्तः यदि है तो
 शरीर-मात्र ही है, भाव का कोई अन्त नहीं है। आकृत अमर है। इस तरह
 उन्होंने अश्वत्थ की पाम गौर शाली परम्परा को प्रवर्तित किया।

... भी ... है। कर्मों के मर्मों के लिए समाज-धर्म की ओर ध्यान
 ... के लिए देव और अश्वत्थ-अश्वत्थ के लिए
 ... के लिए शूद्रों का एक समूह बनाया गया। अन्तिम वर्ग
 समाज-विशेषों और वास्तु-शिल्पियों का एक महत्वपूर्ण वर्ग था, जिसने न सिर्फ
 समाज के समाज पर ध्यान दिया वरन् नगर की बसाहट केसी हो इस सिलसिले में भी
 मोचा। वे भी ... के थे। मर्मों अपने-आपने काम अपनी-अपनी रीति और उच्छ्रा में चुने
 थे। इसी पर ... के नहीं थी। इस तरह एक बड़ा निम्न तरह अपना घोंसला बुनता
 है, उस तरह बुन रहा मुगलिन समाज का आभिव्यक्ति।

... अग्नि में आयी। दण्ड के तीन प्रकार थे। छोटे अपराधों के
 लिए 'रा-कार', मध्यम अपराधों के लिए 'मा-कार' और निम्न अपराधों के लिए 'भिकार'।
 पहले प्रकार में 'रा' कर का पश्चात्ताप करना होता था, दूसरे में 'मा' कर कर अपराधी को
 नेताही दी जाती थी, और तीसरे में उसका सार्वजनिक तिरस्कार किया जाता था। दण्ड के ये
 प्रकार जुर्म की तीव्रता पर निर्भर करते थे।

भगवान् ऋषभनाथ ने श्रमार्थ और श्रमणार्थ का प्रवर्तन किया। 'श्रम' श्रावकों के लिए और
 'श्रमण्य' श्रमणों के लिए। प्रवृत्तों के लिए श्रम और निवृत्तों के लिए श्रमण्य/तप। उन्होंने
 चतुःस्र बनाया। इस स्र में साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका थे। स्र में नर-नारी दोनों को
 समान महत्व दिया गया। भगवान् के वैराग्य की घटना जहाँ एक ओर उनकी कला-प्रियता का
 प्रतीक है, वहीं वह समृद्धियों में निर्लिप्तता की ओर आने का संदेश भी देती है। वह इस बात की
 परिचायिका भी है कि उनके समय में मनुष्य ने न सिर्फ आर्थिक ऊँचाइयों को उपलब्ध किया था,
 अपितु आध्यात्मिक ऊँचाइयों को भी प्राप्त कर लिया था। भारत का चक्रवर्तित्व और बाहुबली
 की घोर तपश्चर्या उनके इसी द्विविध विकास के सूचक हैं।

जैन साहित्य से जो सूचनाएँ प्राप्त हैं उनके अनुसार भगवान् ऋषभनाथ के चतुःस्र में
 ८४,००० साधु और ३,५०,००० साध्वियाँ थी। इसी तरह उनके स्र में ३,००,००० श्रावक
 और ५,००,००० श्राविकाएँ थी। आइये, हम भगवान् ऋषभनाथ को भगवान् के रूप में या जेनो
 के प्रथम तीर्थंकर के रूप में तो प्रणाम करें ही- प्रणाम करें उन्हें हम एक समाजशास्त्री और परम
 के रूप में भी। हमें विश्वास करना चाहिये कि आज के इस सतप्त युग में यह देश
 और ऋषि सस्कृति के राजमार्ग पर चल कर खुशहाल होगा और पूरे विश्व को सुख-शान्ति
 का संदेश देगा।

पर्यावरणिक नैतिकता के जनक

जैनधर्म ने धर्म को एक भिन्न ही तरह से परिभाषित किया है। शास्त्रीय शब्दावली में धर्म का अर्थ गति है और सामान्य शब्दों में वस्तु-स्वरूप। जैनाचार में तप शरीर को कष्ट या क्लेश देना नहीं है, बल्कि वस्तु-स्वरूप की पहचान-परख और जाँच-पड़ताल है। धर्म का एक अतिप्रचलित अर्थ कर्तव्य ही है। धर्म के इस मायने की बीच खड़े हो कर हम फैसला करें कि क्या कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र, समाज या समूह धर्म-निरपेक्ष हो सकता है? क्या ऐसा करना संपूर्ण मानव-समाज के हित में होगा?

अहिंसा और अपरिग्रह, सत्य और अस्तेय जिस धर्म की बुनियाद में है, उसका प्रतिपादन जिन महापुरुषों ने किया, उन्हें जैन परम्परा में 'तीर्थंकर' कहा गया है। ये चौबीस हुए। भगवान् ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है प्रथम और वर्द्धमान महावीर चौबीसवें तीर्थंकर हैं।

भगवान् आदिनाथ कब हुए, यह कह पाना कठिन है, किन्तु प्राचीन भारत के जो अवशेष मिले हैं, उनमें उनके संपूज्य होने की स्पष्ट सूचनाएँ उपलब्ध हैं। मोहन-जो-दड़ो के खण्डहर भगवान् आदिनाथ के होने और उनके द्वारा बहुमूल्य आध्यात्मिक विरासत के प्रवर्तन के अचूक सुवृत्त हैं, यदि ऐसा न होता तो उनकी जो कायोत्सर्ग मुद्रा मिली है, वह न मिली होती।

इतिहासकारों ने माना है कि ऋषभनाथ सिन्धुघाटी सभ्यता के बहुत पहले अस्तित्व में थे। यदि ऐसा न होता तो मोहन-जो-दड़ो की सीलो पर जो छबियाँ हैं, वे उनके होने को प्रमाणित करने में विफल होतीं। तब है कि मूर्तिकला के विकास में सदियाँ लगी हैं और फिर किसी महापुरुष को उसके संपूर्ण वैभव और उसकी संपूर्ण विभा में पाषाण में टाँकने में निश्चय ही कला को बड़ी कठिन साधना करनी पड़ी होगी। निष्कर्षतः भगवान् आदिनाथ प्रागैतिहानिक युगपुरुष थे-ऐसे महापुरुष जिन्होंने एक नये युग को जन्म दिया और अपनी समकालीन पीढ़ी को, जो सुनिश्चित दिशा-दर्शन के अभाव में अँधेरो में भटक जाती, प्रशस्त मार्ग दिखाया। वस्तुतः हमें उन्हें मानव-सभ्यता का एक ऐसा ज्योतिधर कहना चाहिये, जिसने आगे रह कर मनुष्य को बेहतर मनुष्य होने के सूत्र प्रदान किये।

कालचक्र घूमता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। जो रोकना चाहता है, उसे उसकी अदृष्ट शक्ति के आगे हार माननी पड़ती है। जैन संस्कृति में मानव-विकास को चौदह चरणों में बाँटा गया है। इन चौदह चरणों में-से प्रत्येक में एक कुलधर हुआ, जिसने अपने समकालीन समाज को अँधेरो में प्रकाश दिया, उनका समीचीन मार्गदर्शन किया।

तेरहवें विकास-चरण का नेतृत्व प्रसेनजित् ने किया। उन्होंने शल्य-क्रिया के आरम्भ की

है। नभान् ने कहा कि 'आज' नाम ने शर्मा ज्ञान को और एक कदम आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रकृति-शक्ति को ज्ञान बनाया दिया। नाभिमान ऋषिनाथ के पिता थे और वे एक महान् विद्वान् थे। वे भगवान् भगवान् के भक्त थे, अतः उन्होंने मरुज ही अपनी पोढ़ी को 'मरुज' कहा। वे हम 'जीने-दि-रहने' का मत मानते हैं, और गर्व कर सकते हैं कि जो आज भी मरुज है।

भगवान् ने सूर्या और चन्द्रा और मुनन्दा। नन्दा ने भरत और ब्राह्मी तथा सुनन्दा से हनुमान् और ब्राह्मण ने नमः लिया। भरत जोष्ट थे। ब्राह्मण छोटे। ऋषिनाथ ने भरत को सेवा, ब्राह्मण ने जो अशुद्ध, ब्राह्मणों को अशर और मुनन्दा को अन्न के शुभाशीष दिये। इस तरह पूरे कुल ने भगवान्-भगवान् को उपासना किया।

अतिशय माफी है कि भगवान् आदिनाथ के समय में पर्यावरण की कई समस्याएँ उठ खड़ी हुई थीं। ऋषिनाथ भगवान् हो गये थे। लोगों के पास आजीविका और उद्यम-पोषण का कोई साधन नहीं बना था। व्यक्ति स्वयं तब भीमिन हो गया था, उनकी सामाजिकता संकट में पड़ गयी थी। वृक्ष गिरल थे। लोग नहीं जानते थे कि पेड़-पौधों की मजाल कैसे की जाए, उनका पुनरुत्पादन कैसे हो ? वृक्षों ने फल देना बन्द कर दिया था। चारों ओर मैदान-ही-मैदान थे, नदियाँ थीं, किन्तु उनके जल का क्या हो- इसे जनता जानती ही नहीं थी। समतल थे, उर्वर थे, किन्तु उनकी उर्वरता के उपयोग का बोध किसी को न था। दिखाएँ मृदा थी, किन्तु इस पार्थिव समृद्धि के उपयोग का अनुमान किसी को न था। ऋषिभगवान् की प्रज्ञा ने मैदानों को खेतों में बदल दिया। आदमी को पाली वार बोज की शक्ति का ज्ञान दिया और उन्हें फसल की अवधारणा दी। उन्होंने जनता को स्पष्ट बताया कि पेड़-पौधे/पशु-पक्षी वरदान है-इनका उपयोग करो, इन्हें नष्ट मत करो। अहिंसा की धारणा का रचनात्मक अंकुर यहाँ से प्रवर्तित हुआ।

हल और बेल, खेत और खलिहान की परिकल्पना भगवान् ऋषिभगवान् के युग में हुई। बेल को उन्होंने साथी बनाया, यही कारण है कि उनका एक नाम 'हल-सिद्धनाथ' भी है। डॉल्फिन और डॉग, टर्टल और कैनरी के प्राणों का मूल्य पश्चिम ने तब जाना जब इन प्राणियों ने उनके जलपोतो को और जीवन की रक्षा की; फिर भी क्या वे उतनी करुणा-वृष्टि कर पाये, जितनी आदिनाथ ने की ?

ऋषिभगवान् करुणा के अवतार थे। उन्होंने मनुष्य को पर्यावरण का ककहरा सिखाया और उसे पग-पग पर सावधान और संवेदनशील बताया। उन्होंने अन्न के कण-कण और पानी की बूँद-बूँद का महत्त्व प्रतिपादित किया। पृथ्वी की गरिमा को उन्होंने मनुष्य के सामने इस तरह कुछ रख दिया कि मनुष्य बर्बर होने से बच गया (आज फिर वह हुआ है और इसीलिए आज फिर किसी की प्रतीक्षा हमें है।)

भगवान् ऋषभनाथ एक ऐसे युग में हुए जबकि मनुष्य परिवर्तन-के-चक्र में उलझ गया था। कालपुरुष के रथ-चक्र घूम रहे थे। पर्यावरण क्षत-विक्षत था। लोग किकर्तव्यविमूढ़ थे। उनके सामने कोई स्पष्टता नहीं थी। सब जानते हैं, अस्पष्टताएँ सकट को जनमती हैं और स्पष्टताएँ समाधान को। भगवान् ऋषभनाथ ने मानव-संस्कृति को उत्थान के सर्वोच्च शिखर पर आसीन किया, जहाँ मनुष्य ने पहली बार अनुभव किया कि जीवन भी गुणवत्ता और प्राणिमात्र की धडकन के सम्मान का भी कोई स्वाद और आनन्द होता है।

विश्व के सर्वप्रथम कृषक भगवान् ऋषभनाथ ने लोगों को एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया जिसने प्रगति के असंख्य द्वार खोल दिये। उन्होंने अपनी पीढ़ी को रक्षा, वर्ण, खेती और अध्यात्म से लैस किया। उसे इस चारों की अतल गहराइयों से परिचित कराया।

उन्होंने मनुष्य को असि, मसि, कृषि और ऋषि की अवधारणाएँ दी। लोग असि का अर्थ तलवार करते हैं, किन्तु यह नहीं जानते कि जिसका इक्यासी मजिल वाला प्रासाद अयोध्या में हो, उसे तलवार की भला क्या जरूरत थी? अयोध्या। शान्ति और हथियार॥ दोनों दो विरोधी ध्रुव हैं। वस्तुतः जिसने अपनी भीतरी ताकत को इतना विकसित कर लिया हो कि बाहरी ताकत ने उसके चरण छू लिये हो तो फिर उसे तलवार की जरूरत भला क्यों होगी? ढाल ही जिसकी तलवार बनी हो, उसे किसी भी तरह की शस्त्रास्त्र की आवश्यकता शायद नहीं है।

अयोध्या अथवा अ-वध में शस्त्र बने, या रखे जाएँ इसकी कल्पना ही संभव नहीं है। वहाँ, हाँ, अनेकान्त जैसा अचूक वज्र अवश्य हो सकता है, जो तलवार से भी बड़े किसी अस्त्र की काट बन सकता है।

असि का अर्थ अनेकान्त है। असि का अर्थ स्याद्वाद है। अनेकान्त मानता है कि वस्तु बहुआयामी है। किसी भी समस्या, स्थिति, या दशा का एक ही आयाम नहीं हो सकता। मनुष्य के विकास या प्रगति का एक ही आयाम हो, यह कैसे संभव है? जब तक हम यह नहीं जानेगे कि हमारे चारों ओर बहुआयामिता धडक रही है, हम विश्व को भली-भाँति समझ ही नहीं सकते। अनेकान्त जहाँ एक ओर बहुमुखीनता के सार्वभौम तथ्य को प्रतिपादित करता है, वहीं वह स्याद्वाद द्वारा झगडा करने वालों को अन्तिम कथन से रोकता है और कहता है कि वस्तु या स्थिति को चारों ओर से तोलो-परखो और भाषा की सीमाओं को जान कर उसका वर्णन करो।

मसि का अर्थ स्याही है। स्याही लेखन के उपयोग में आती है। हम अक्षरों और अकों के माध्यम से लिखते-पढ़ते/लेन-देन करते हैं, मसि विद्या का वाच्य शब्द भी है। जो जानता नहीं है, वह कपट में फँस जाता है, अतः अपने इर्द-गिर्द की सम्यक् समीक्षा नहीं कर पाता। सत कहते हैं 'मसि-कागद की आसरे क्यों छूटै भवफँद' यह सच है, किन्तु इनके सहारे आँख जरूर मिल जाती है। मसि साधन है, साध्य नहीं है। ग्रन्थ साधन है, साध्य नहीं है। मसि की असली प्रतीक है मनुष्य

की मेधा, उसकी साधना, उसकी तड़प। जितना, जो आज हमारे ग्रन्थालयों में है, वह सब मसि की कृपा है।

कृषि के आविष्करण ने तो मनुष्य की सांस्कृतिक दशा और दिशा ही बदल दी। हल चलाओ, बीज बोओ और देखो कि तुम्हारे अहिसक आधार की व्यवस्था हो गयी है। अपने वातावरण में जो भी उर्वर है, उसका इस तरह उपयोग करो कि प्रकृति को कोई क्षति न पहुँचे। भगवान् ऋषभनाथ न केवल भगवान् थे, वे एक ऐसे कालजयी महापुरुष थे, जिन्होंने पर्यावरण की महत्ता को समझा और उसे लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने प्रकृति को मनुष्य के बाहरी और भीतरी दोनों जीवन से जोड़ा। सस्कृति-ध्वंस के साथ मनुज और प्रकृति के बीच जो दरार पड़ने लगी थी, भगवान् आदिनाथ ने उसे शकल नहीं लेने दिया और कृषि के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को प्रकृति से जुड़ा हुआ रखा।

पर्यावरण द्विविध है। एक वह जो मनुष्य के बाहर और दूसरा वह जो उसके अन्दर है। दोनों सहअस्तित्व में हैं। पेड़-पौधे, नदी-पहाड़, प्रपात-जलाशय सब मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए मनुष्य को भगवान् ने सृजनधर्मी बनाये रखा और कला, संस्कृति, शिक्षा, शिल्प, काव्य, संगीत आदि से जोड़ कर उसे अहिसक बना दिया।

अध्यात्म कृषि के बाद का विकास-चरण है। कृषि देह को स्वस्थ और तुष्ट करने का प्रबन्ध है। कृषि और अध्यात्म क्रमशः मनुष्य के देह और उसके विदेह के आहार-प्रबन्ध है। कृषि मनुष्य का पेट भरती है और अध्यात्म उसकी आत्मा को समृद्ध करता है। इस तरह भगवान् ऋषभनाथ मनुष्य को बहुआयामिता-बोध और विद्या विरासत में दे सके ताकि वह अहिसक आत्मानुशासक बना रह सके।

अजितवीर्य बाहुबली ने शान्ति और अयुद्ध तथा भरत ने जनता को आठो याम सेवा का पाठ पढ़ाया। 'चक्रवर्ती' के मायने यह कभी नहीं है कि राजा वह जो रथ पर आरूढ़ हो कर आखेट करे, साम्राज्य का तलवार-की-नोक पर विस्तार करे और विलास में डूबा रहे। आज ऐसे चक्रवर्ती? भरत, जिनके नाम से इस महान् देश का नाम भारत पड़ा, सेवा-के लक्ष्य में आठो याम चक्रवर्तित रहते थे। उनके रथ का पहिया एक क्षण को भी धमता नहीं था। भरत का अर्थ है कि जो प्रजा के भरण-पोषण में पग-पग पर जागृत रहे।

इस तरह ऋषभनाथ, भरत और बाहुबली क्रमशः परम साधना, सेवा और शान्ति की प्रतीक प्रस्तुतियाँ हैं, जो हमें उन उदान्त जीवन-मूल्यों के पुनरुज्जीवन की प्रेरणा देती हैं, जो आज हैं, और जिनके अभाव में आज चारों ओर युद्ध, अशान्ति, अंसतोष और आक्रोश है।

प्रथम शलाका पुरुष

जैन पुराणों में चौदह कुलकरो का वर्णन आया है। इन्हें मानव-सभ्यता का सूत्रधार माना जाता है। इस परम्परा में नाभिराज चौदहवें कुलकर थे। प्रथम शलाका पुरुष तीर्थंकर ऋषभनाथ इन्हीं के पुत्र थे। नाभिराज ने मनुष्य को कर्म और पुरुषार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया।

कुलकर-परम्परा तीर्थंकर-परम्परा के सदर्थ में ससार की परम्परा थी। कुलकरो ने कुल अर्थात् परिवार और समाज की रचना के आधार बनाये और तीर्थंकरों ने ज्ञान को उस शिखर तक पहुँचाया जहाँ वह केवलज्ञान बनकर मोक्ष रूप हो गया। कुलकरो ने श्रम को गौरवान्वित किया और तीर्थंकरों ने श्रामण्य को।

इन कुलकरो के उपरान्त आये तिरसठ शलाका पुरुष, ये थे- २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ बलभद्र, ९ नारायण और ९ प्रतिनारायण। तीर्थंकरों में सर्वप्रथम हुए ऋषभनाथ जिन्होंने आत्मविद्या का नेतृत्व किया।

प्रथम शलाका पुरुष तीर्थंकर ऋषभनाथ काल के एक ऐसे सुदूर छोर पर हैं, जहाँ मनुष्यता का सूर्य क्षितिज पर उठ रहा है। वे कब हुए इतिहास की भाषा में इसे जानना असंभव है, किन्तु इतना अवश्य है कि उनका उल्लेख जैन पुराणों के अतिरिक्त अन्यत्र अनेक ग्रन्थों में बड़े गौरव के साथ हुआ है। ऋग्वेद, श्रीमद् भागवत इत्यादि में ऋषभनाथ के विशद वर्णन आये हैं। वे सर्वपूज्य और सर्वसम्मत हैं, उनको ले कर कोई विवाद नहीं है। वे योगेश्वर हैं, प्राणार्थ हैं, वेद-पूर्व हैं। वेदों में हैं, वेदातीत हैं। मोहन-जो-दड़ो के अवशेषों में उनको ले कर स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। अब यह बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि ऋषभनाथ योग में निष्णात थे और उन्होंने योग की परम्पराओं का निर्धारण किया था।

इतिहास ने अब इस बात को भी स्वीकार कर लिया है कि क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को योग की परम्परा सौपी। वेद-पूर्व क्षत्रिय, वर्ण-विभाजन से भिन्न है। वे वर्ण-पूर्व हैं, वर्णोपरान्त क्षत्रियों से भिन्न देश-विदेश के इतिहास और पुरातत्त्व के विशेषज्ञों ने इन तथ्यों को न केवल मान लिया है वरन् बड़े निर्भ्रान्त भाव से यथास्थान इनका उल्लेख भी किया है। यह कोई गवोक्ति नहीं है अपितु एक ऐतिहासिक तथ्य है। वातरशना, कैशी इत्यादि मुनियों के वर्णन इतने प्राचीन हैं कि श्रामण्य चिन्तन को स्वयमेव एक स्वतन्त्र और मौलिक मान्यता मिल गयी है। श्रमण और ब्राह्मण

संस्कृतियों में चिन्तन और मान्यताओं का स्पष्ट अन्तर है। भारत एक ऐसा प्यारा देश है, जहाँ दो विरोधी विचार-वीथियाँ सहअस्तित्व में सुखद-निरापद सौँस लेने में समर्थ रही हैं। जैनो का 'अनेकान्तवाद' सहअस्तित्व और समरसता का ही एक अन्य नाम है। यदि श्रमण विचारधारा का निचोड़ किसी एक ही शब्द में देना हो तो वह है 'अनेकान्तवाद' या स्याद्वाद'।

ऋषभनाथ ने जैनधर्म का प्रवर्तन किया। वैसे जैनधर्म उतना ही प्राचीन है जितने छह द्रव्य अनादि हैं, अनन्त हैं। जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल अजन्मे हैं, अजर हैं, अमर हैं, जैनधर्म अणु-अणु में समाया हुआ धर्म है, अतः उसका कोई आरंभिक छोर पाना असंभव ही है।

जैनधर्म का भेद-विज्ञान, जीव-अजीव, जड-चेतन के पृथक्करण की आत्मविद्या का अमर विज्ञान है, इसके अनुसार प्रत्येक प्राणि-देह एक प्रयोगशाला है और प्रत्येक प्राणी एक सभाव्य आत्म-विज्ञानी। उसके पास प्रयोग के समस्त उपकरण उसके चिन्तन में ही सुलभ हैं। कहने का आशय यह है कि तीर्थंकर ऋषभनाथ ने आध्यात्मिक चिन्तन के खजाने को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध किया। वे आत्मसाक्षात्कार की कला के सर्वप्रथम मर्मज्ञ थे। भरत को राज्य सौंप कर वे वातरशना मुनियों की कोटि में चले आये। उन्होंने दिशाओं को ओढ़ लिया और शरीर को भी वस्त्र से अधिक कभी नहीं माना। वे अहिंसा और अपरिग्रह-वृत्ति के जीवन्त तीर्थ की भाँति दिग्दिगन्त में भ्रमण करते रहे। वे इक्ष्वाकु थे। उन्होंने आरम्भ में ही, जब राज्यारूढ थे, प्रजा को कृषि और कृष्टि दोनों की ही समुचित शिक्षा दी थी। उन्होंने मनुष्यों को न केवल जीना सिखाया वरन् एक-दूसरे पर अपने विचार व्यक्त करने की कला भी उन्हें दी।

उन्होंने भाषा दी, लिपि दी, उपयोगी और ललित कलाएँ दीं। ब्राह्मी लिपि ऋषभ की देन है, संगीत के वे जनक हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर सारा देश 'भारत' कहलाया। मनुष्य को मनुष्य बनाने, उसे भोग से पुरुषार्थ और धर्म की ओर लाने का श्रेय प्रथम शलाका पुरुष ऋषभनाथ को ही है, यही कारण है कि उन्हें 'आदिनाथ' कहा जाता है। जैन तीर्थंकरों में ऋषभनाथ सर्वप्रथम और वर्द्धमान महावीर अन्तिम तीर्थंकर हैं।

ऋषभनाथ के बाद २३ तीर्थंकर और हुए जिन्होंने ऋषभ-प्रणीत धर्मचक्र को गति दी, ये उसे अधिक और युगानुरूप बनाये रखने का दायित्व निभाते रहे। जैनधर्म की तीर्थंकर-परम्परा ने धर्म सदैव प्रासंगिक अर्थ दिया और उसे लोकोन्मुख बनाये रखा।

ज्येष्ठ/श्रेष्ठ प्रजापति

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। सांस्कृतिक वैविध्य इसकी विशेषता है। यह वैविध्य इतना रचनात्मक है कि सहज ही यह इसकी सुविधा, सुन्दरता और जीवन-पद्धति बन गया है। हिन्दी में महाकवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त की एक गीत-पंक्ति है **भारतमाता ग्रामवासिनी**। इसमें-से जो सचाई झाँक रही है, वह इसके निवासियों का जीवन-दर्शन है। सक्षेपतः भारत का जन-जीवन ग्रामोन्मुख है, नगरोन्मुख नहीं है।

भारत गाँवों का देश है। गाँव के पाँवों पर चलता है भारत का भाग्य। गाँव न हो तो भारत-का-अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। प्रजापति भगवान् ऋषभनाथ लोक सस्कृति के विधातृ देव हैं। ब्रह्मा और प्रजापति पर्याय शब्द हैं। प्रजापति देहरी-दीप की कोटि का शब्द है। वह बाहर भी उजास देता है, अभ्यन्तर भी आलोकित करता है।

भगवान् ऋषभनाथ जैनों के प्रथम तीर्थंकर हुए। उन्होंने मानव-संस्कृति को कम-से-कम छह प्रवृत्तियाँ दीं बीज, कवच, कलम, आत्मविद्या, कला, शिल्प। बीज में-से आहार की सुवह हुई। कवच में-से आत्मरक्षा का कमल खिला। कलम में-से अक्षर और अंक के झरने फूटे। आत्मविद्या में-से सृष्टि के लिए समझ का उष काल हुआ, मुक्ति का सुनिश्चित उपाय बना। कला ने मनुष्य को सौंदर्य-की-नपीतुली दृष्टि प्रदान की। शिल्प ने विज्ञान और तकनीक के साधन-स्रोत दिये। इस तरह प्रजापति प्रज्ञापति बने। उन्होंने अपनी प्रजा को श्रम का अद्भुत वरदान दे कर उसे सब ओर से निरापद /निश्चित कर दिया।

‘प्रजा’ का जो अर्थ परम्परा से वहता चला आ रहा है, वह है ‘समस्त जीवधारी’ तदनुसार प्रजापति के मायने हुए समस्त ‘जीवधारियों का-स्वामी’। ख्याल रहे, यहाँ स्वामी शब्द ग्वामिस्व का वाचक नहीं है। इसका सहज अर्थ है दिग्दर्शक, जब अँधेरे बढे, तब उन अँधेरो को चीर कर चारों तरफ फैलने वाली किरण। ध्यान रहे, स्वामित्व अँधेरो को नहीं, उजेलो को जन्मता है। असल में स्वामी वह होता है, जो स्वयं को, स्वयं का स्वामी जानता और तदनुसार पूरे मय्यत्त्व को पहचानता है। असली स्वामी वह है जो खुद के जाने और दूसरों की मत्ता में हस्तक्षेप न करे बल्कि दूसरों की सत्ता का परिपूर्ण सम्मान करे।

प्रजापति का अर्थ जीवधारियों-का-स्वामी मात्र नहीं है। अपितु इसका अर्थ है वह

महापुरुष जो समस्त जीवधारियों को यह बताता हो कि वे स्वयं के पति है-हर तरह से स्वाधीन है। जो समस्त प्राणियों की स्वाधीनताओं और स्वाभाविकताओं को जगाता है, उन्हें उनके वास्तविक पुरुषार्थ के दर्शन कराता है, वह है सच्चा प्रजापति। जो प्रजाओं का पति नहीं है, बल्कि जो उनके स्व-स्वामित्व के मर्म को समझता है, उनके सम्यक्त्व में प्रकट करता है, उन पर से तमा आवरण हटाता है, वह है प्रजापति। प्रजापतित्व अर्थात् मिथ्यात्व का पटाक्षेप। सम्यक्त्व का पटोस्थान।

लाखों वर्ष हुए जब प्रजापति भगवान् ऋषभनाथ ने हमारी इस धरित्री को धन्य किया था उनके पुत्रों में-से भरत के नाम पर इस महान् देश का नामकरण भारत हुआ और प्रथम मोक्षगाम बाहुबली ने युद्ध-जैसी विभीषिका को एक अहिंसक और दार्शनिक मोड़ दिया। इस आलोक-त्रिभुज-आदिनाथ, भरत, बाहुबली-में न केवल इस देश अपितु पूरे विश्व-धर्म की व्याख्य संभव है, उसे समझा जा सकता है।

आज जब कि पूरे विश्व की कृषि-संस्कृति खतरे में है, प्रजापति भगवान् आदिनाथ-ऋषभनाथ का जीवन-दर्शन अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के साथ-ही-साथ प्रासंगिक है। पश्चिम में कृषि (फार्मिंग) के जो विषम अर्थ विकसित हुए हैं, हमें उनके अनुकरण और अनुसरण पर अपने देश की गौरवशाली संस्कृति के ताने-बाने छिन्न-भिन्न नहीं करना है, वरन् अपनी मौलिकताओं को अपने श्रम, विवेक, ज्ञान और बाहुबल से अधिक सुरक्षित और अहिंसक बनाना है। कहाँ बीज-जैसा निर्मल आविष्कार और कहाँ फैक्टरी-फार्मिंग, पौल्ट्री-फार्मिंग, फिश-फार्मिंग, मीट-फार्मिंग, वार्म-फार्मिंग, कैमल-फार्मिंग इत्यादि। क्या हम अपनी सांस्कृतिक मौलिकताओं के साथ यह क्रूर कीड़ा होने देंगे और कृषि के अर्थ को दूषित बनायेंगे? क्या हम हिंसा और अहिंसा को एक-जैसा सम्मान देंगे? क्या हमारी सरकारें सहज कृषि और पौल्ट्री-कृषि आदि को तुल्य श्रेणी में रखने का पार्पाजन-दुस्साहस करेंगी?

हमारा दायित्व है कि हम प्रजापति भगवान् ऋषभनाथ के भारतीय संस्कृति को प्रदत्त योगदान को पूरी शक्ति के साथ उजागर करें और अनगिनत क्रूरताओं तथा विकृतियों के बढ़ते क्रदमों को रोके।

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित लोकप्रिय कृतियाँ

वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्तमान महावीर (परिवर्द्धित, चौथा संस्करण)	१५ ००
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार	१५ ००
ओम् १०० तथ्य	५ ००
जहर अमृत चुनौतियाँ	१० ००
अपरिचय	५ ००
जैनधर्म १०० तथ्य	७ ००
जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी	५ ००
जीवन-पीयूष (सामायिक पाठ . पद्यानुवाद, विशिष्ट भूमिका-सहित)	२ ००
जिन खोजा तिन पाइयाँ (स्वाध्याय, साम्यक्त्व, स्वपर-विज्ञान)	३ ००
अ-युद्ध पुरुष (बाहुवली-प्रसंग, द्वितीय संस्करण)	५ ००
मानव-संस्कृति के पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभनाथ	५ ००
मेरी भावना (सचित्र, विशिष्ट भूमिका-सहित)	३ ००
भक्तानर स्तोत्र (सचित्र, मूल, अन्वय-अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित)	१० ००
पर्युषण उप पान जीवन का (परिवर्द्धित)	५ ००
एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका (परिवर्द्धित)	५ ००
हम अन्धे पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	५ ००
अहिंसा है हमारी मौ (परिवर्द्धित)	५ ००
अहिंसा का अर्थशास्त्र	५ ००
प्रणाम महावीर	५ ००
जैन आहार विज्ञान और कला	५ ००
वरक मासाहार है	५ ००
मुखातिब खुद-ब-खुद (बातचीत स्वयं-की, स्वयं-से)	१० ००
शाकाहार मानव-सम्यक्ता की सुबह (परिवर्द्धित, द्वितीय संस्करण)	२० ००
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००
शाकाहार १०० तथ्य	५ ००
शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति	२ ००
बेकसूर प्राणियों के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक	२ ००
ना बाबा ना	२ ००
मासाहार सौ तथ्य	३ ००
अण्डे के बारे में १०० तथ्य	२ ००
अण्डा ज़हर-ही-ज़हर	२ ००
अण्डा आपको निगल रहा है	१ ००
कल्लखाने १०० तथ्य	८ ००
कल्लखानों का नर्क	२ ००
हिंसा कल्ल • क्रूरता	५ ००
१०० अच्छे काम	५ ००

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्य प्रदेश)

समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता तीर्थंकर पार्श्वनाथ

जो काम महात्मा गांधी ने उन्नीसवीं शदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अहिंसा को लोकजीवन से जोड़ कर किया, वही काम हजारों वर्ष पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ ने अहिंसा की व्याप्ति को व्यक्ति तक विस्तृत कर सामाजिक जीवन में प्रवेश दे कर किया। यह एक अभूतपूर्व क्रान्ति थी, जिसने उस युग की काया ही पलट दी।

-डॉ. नेमीचन्द्र जैन

ही रा मै या प्र का श न इ न्दौर

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग इन्दौर - ४५२००९ (मध्यप्रदेश)

विहंगावलोकन

तीर्थकर पार्श्वनाथ

तीर्थकर-क्रम	तेईस
तीर्थकर-चिह्न	सर्प
जन्म-स्थान	काशी (वाराणसी), उ प्र
जन्म-तिथि	पौष कृष्ण ११ (८७७ ईस्वी पूर्व)
गौत्र (वश)	काश्यप
पिता	: राजा अश्वसेन
माता	वामादेवी
कौमार्य जीवन (कुमार-काल)	३० वर्ष
दीक्षा-तिथि	पौष कृ-११ (८४७ ई.पू)
केवलज्ञान-तिथि	चैत्र कृ ४
केवलज्ञान-स्थल	वाराणसी
देशना-काल	७० वर्ष
निर्वाण-तिथि	श्रावण शु ७ (७७७ ईस्वी पूर्व)
निर्वाण-स्थल	सम्मोदशिखर (बिहार)
आयु-प्रमाण	१०० वर्ष

समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता तीर्थकर पार्श्वनाथ
डॉ. वेमीचन्द्र जैन, संपादन प्रेमचन्द्र जैन © हीरा मैया प्रकाशन;
प्रकाशन हीरा मैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग,
इन्दौर-४५२००१, मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००१,
टाईप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर-४५२००१,
प्रथम संस्करण अक्टूबर, १९९७; मूल्य चार रुपये।

तीर्थकर पार्श्वनाथ : समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता

ऐतिहासिक तथ्यों के असंतुलित दोहन के फलस्वरूप जैन तीर्थकरो के बारे में देश-विदेश में जो भ्रम फैले हैं, उनके प्रामाणिक निरसन का पुरुषार्थ आवश्यक है। अधिकांश विद्वान् (इतिहासविद् नहीं) भगवान् महावीर को जैनधर्म का प्रवर्तक प्रतिपादित करते हैं। शिक्षा-संस्थाओं में जो पाठ्य-पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, दुर्भाग्य से उनमें भी यह गलतफहमी दर्ज हुई है। वस्तुतः भगवान् महावीर चौबीसवें तीर्थकर हैं, जिनकी पृष्ठभूमि पर भगवान् ऋषभनाथ से लेकर पार्श्वनाथ तक तेईस तीर्थकर और हुए। कम-से-कम भगवान् नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर को लेकर इतने निर्विवाद और ठोस सुबूत हैं कि अपरिपक्व/अपरिपूर्ण अध्ययन के कारण स्थापित भ्रान्त धारणाएँ स्वतः उन्मूलित हो जाती हैं। यथार्थ यह है कि जैनधर्म (श्रमण संस्कृति) संपूर्ण भारत में व्याप्त था और द्राविड़ जन, जो पूरी तरह अहिंसक थे, पूरे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक बसे हुए थे। ब्राहुई (द्राविड़ भाषा) का सुदूर उत्तर-पूर्व में पाया जाना, उनके इस विस्तार का जीवन्त साक्ष्य है। यह तथ्य भी दस्तावेज करता है कि समस्त तीर्थकर उत्तर भारत में हुए तथा आचार्य दक्षिण भारत में। कन्नड़ और तमिल भाषाओं में प्रचुर जैन साहित्य की उपलब्धि भी एक ऐसा ही तथ्य है, जिसकी अनदेखी संभव नहीं है। भगवान् पार्श्वनाथ के साथ भिल्ल-जीवन (कमठ का सातवाँ भव कुरग भिल्ल का है) से जुड़ा होना भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। द्राविड़ भाषाओं में 'वील' (तमिल) और 'वील' (ब्राहुई) शब्द उपलब्ध हैं, जिनके अर्थ 'धनुष' है। तीर-कामठी (बाण-धनुष) भीलों की परम्परागत प्रजातिक पहचान है, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है।

आविर्भाव-काल

भगवान् पार्श्वनाथ (१००) का आविर्भाव-काल ईसा-पूर्व छठी-सातवीं शताब्दी माना जाता है। वे भगवान् महावीर (७२) के पूर्ववर्ती हैं तथा माना जाता है कि उनके २५० वर्ष पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ हुए। भगवान् पार्श्वनाथ के १० पूर्वभवों के वर्णन मिलते हैं। उपलब्ध श्रृंखला में प्रथम भव में मरुभूति और कमठ तथा दसवें में पार्श्वनाथ और सम्बर देव के रूप में इनका उल्लेख हुआ है। पारम्परिक उल्लेख के अनुसार उनके माता-पिता के नाम क्रमशः वामा (ब्राह्मी) तथा विश्वसेन (अश्व/हय सेन) थे। उनका जन्म वाराणसी और निर्वाण श्री सम्पेदशिखर में हुआ। दिगम्बर तथ्यों के अनुसार वे अविवाहित और श्वेताम्बरों के अनुसार विवाहित थे।

सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात

उपलब्ध तथ्यों के अनुसार भगवान् पार्श्वनाथ का समकालीन भारतीय समाज अत्यन्त ब्यवस्थित था। 'अपराविद्या' (कर्मकाण्ड) से ऊब कर उसने 'पराविद्या' (अध्यात्म) को अंगीकार करना आरम्भ कर दिया था। भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा इतनी प्रशस्त और

प्रभावशालिनी थी कि उसका असर उपनिषदों की विषय-वस्तु पर भी पड़ा। चातुर्याम संवरवाद के कारण भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चिन्तन एक अत्यन्त व्यवस्थित सामाजिक संरचना का कारण बना। उनसे पूर्व सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह सिर्फ साधुई जीवन से संबद्ध थे, किन्तु उन्होंने इनमें अहिंसा को सघन प्रवेश दे कर एक नूतन, समन्वित और सामाजिक क्रान्ति का सूत्रपात किया।

जीवन-मूल्यों का सामाजीकरण

पार्श्वयुग में अब तक जो जीवन-मूल्य व्यक्ति-जीवन से संबद्ध थे, उनका समाजीकरण हुआ और एक नूतन आध्यात्मिक समाजवाद का सूत्रपात हुआ। जो काम महात्मा गाँधी ने उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध और बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध अहिंसा को लोकजीवन से जोड़ कर किया, वही काम हजारों वर्ष पूर्व भगवान् पार्श्वनाथ ने अहिंसा की व्याप्ति को व्यक्ति तक विस्तृत कर सामाजिक जीवन में प्रवेश दे कर किया। यह एक अभूतपूर्व क्रान्ति थी, जिसने उस युग की काया ही पलट दी।

आध्यात्मिक समाजवाद

माना सर्वथा प्राणातिपात-विरमण (विरति), सर्वथा मृषावाद-विरमण; सर्वथा बहिर्द्धादान बहिरादान विरमण, सर्वथा अदत्तादान विरमण की चातुर्याम व्यवस्था ने सामाजिक स्वाधीनता तथा निर्विघ्नता के द्वार खोल दिये थे, किन्तु ब्रह्मचर्य का स्वतन्त्र उल्लेख न होने के कारण नारी की स्वाधीनता को पूर्णतया परिभाषित नहीं किया जा सका था। मान लिया गया कि नारी परिग्रह है और परिग्रह-विरमण में वह समाविष्ट है। इसका अर्थ पुरुष-सत्ताक अध्यात्मवाद का प्रचलन माना जाएगा, किन्तु जब आगे चल कर भगवान् महावीर ने ब्रह्मचर्य का पाँचवाँ आयाम विवृत किया, तब नारी-मुक्ति के लिए पर्याप्त आधार बने और आध्यात्मिक उर्वरता के लिए नये वातायन खुले। स्पष्ट/असंदिग्ध शब्दों में कहा गया कि स्त्री पुरुष के लिए जिस तरह साधना-विघ्न है, ठीक वैसे ही पुरुष भी स्त्री के लिए साधना में बहुत बड़ी अड़चन है। यदि स्त्री परिग्रह है, तो पुरुष भी परिग्रह ही है। अपरिग्रह की इस नयी परिभाषा ने जैनधर्म की गरिमा को समृद्ध किया और चतुःसंघ को एक नया अर्थ तथा स्वस्थ छवि प्रदान की। भगवान् पार्श्वनाथ से जो रिक्थ-संपदा मिली वह आध्यात्मिक समाजवाद को अपनी कोख में लिये थी, जो आगे चल कर एक समग्र समन्वित सामाजिक क्रान्ति का सुदृढ़ आधार बनी।

समाज-शुद्धि के लिए व्यक्ति-शुद्धि महत्त्वपूर्ण

भगवान् पार्श्वनाथ के १० भवों की कथा क्षमा-प्रतिशोध के घनीभूत द्वन्द्व की कथा है, जिसने व्यक्ति-शुद्धि और आत्मबल की नयी इमारतें उत्तिष्ठ कीं और यह सिद्ध किया कि अन्ततः वीतरागता ही विजयिनी होती है। समाज-शुद्धि के लिए व्यक्ति-शुद्धि कितनी महत्त्वपूर्ण है, इसकी विकास-कथा भगवान् पार्श्वनाथ के दस पूर्वभवों में विवृत है। हम भगवान् के इन पूर्वभवों को एक दीर्घकालिक पर्युषण की संज्ञा दे सकते हैं।

सार्वभौम धर्म के प्रवर्तन का सुदृढ़ संरंजाम

भगवान् पार्श्वनाथ की जीवन-घटनाओं में हमें राज्य और व्यक्ति, समाज और व्यक्ति तथा व्यक्ति और व्यक्ति के बीच के सबन्धों के निर्धारण के रचनात्मक सूत्र भी मिलते हैं। इन सूत्रों की प्रासंगिकता आज भी यथापूर्व है। हिंसा और अहिंसा का द्वन्द्व भी हमें इन घटनाओं में अभिगुम्फित दिखायी देता है। ध्यान से देखने पर भगवान् पार्श्वनाथ तथा भगवान् महावीर का समवेत् रूप एक सार्वभौम धर्म के प्रवर्तन का सुदृढ़ संरंजाम है।

कालजयी/आत्मजेता महामानव

उन दिनों तापसों का जोर था। तन्त्रवाद अपनी तरुणार्ई पर था। भगवान् पार्श्वनाथ तत्कालीन तन्त्रवाद को एक प्रांजल आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, ताकि उनके समकालीन लोक-जीवन में जो विकृतियाँ, असन्तुलन और विघटन आ गया था, उसका निवारण संभव हो। 'पद्मावती' और 'घरणेन्द्र' की वास्तविकता से हम इकार नहीं करते, किन्तु यदि हम इन्हे क्रमशः 'कुण्डलिनी' और 'काल' की प्रतीक मानें तो हमारे सामने कई रहस्य-द्वार खुल जाते हैं। भगवान् पार्श्वनाथ कालजयी/आत्मजेता महामानव थे, उनका अध्यात्म स्वयं में इतनी अदृष्ट तेजोमयता लिये हुए था कि उनके समकालीन तापसों का खोखलापन आपोआप छिन्न-भिन्न हो गया। कमठ और मरुभूति के दस भवों के आरोह-अवरोह, अन्ततः विजयी शूद्राध्यात्म के आरोह-अवरोह हैं। हम भगवान् पार्श्वनाथ के जीवन को अध्यात्म की विजय-विजय का नाम दे सकते हैं।

सम्यक्, स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के मोक्षोन्मुख समन्वय

हमें, वस्तुतः, तीर्थंकरों के जीवन-प्रसंगों की जो व्याख्या करनी थी - उन्हें लं कर जो समझ विस्तृत करनी थी, उसे करने में हम सफल नहीं रहे हैं। अलंकारों और प्रतीकों के तलातल में नामालूम कितने बहुमूल्य विचार-मणि दबे पडे हैं - इसका सुनिश्चित बोध हमें नहीं है। भगवान् पार्श्वनाथ मात्र पार्श्वनाथ नहीं हैं वरन् सम्यक्, स्वस्थ आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के मोक्षोन्मुख समन्वय हैं।

अनेकान्तमूलक श्रमण संस्कृति

यह मान कर चलना कि सबकुछ अपरिवर्तनीय है, जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्तों की गंभीर अनदेखी है। अनेकान्तमूलक श्रमण संस्कृति परिवर्तन और विकास को आत्मसात् कर चलने वाली अभूतपूर्व संस्कृति है। विकास (इवोल्यूशन) और परिवर्तनशीलता (चैजेविलिटी) तथा मूलभूत सिद्धान्तों में कहीं कोई टकराहट नहीं है। उन्पाद-व्यय-ध्रौव्य में विकास की जीवन्त/स्पष्ट अनुभूति/उपस्थिति अत्यन्त तीव्रता से स्पन्डित है। जो लोग आग्रही हैं, उनकी

बात जुदा है; किन्तु जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अनाटोमी (शरीर-रचना) और मेटाबॉलिज्म (चयापचय) का ज्ञान रखते हैं, वे जैनधर्म की इस विशेषता को भलीभाँति समझ सकते हैं। पार्श्वनाथ का 'पार्श्वनाथत्व' जब तक हम ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक उनकी स्थूल पूजा-अर्चा का कोई अर्थ नहीं होगा।

प्रासंगिकता अक्षत

चाहे जिस कोण से देखा जाए, भगवान् पार्श्वनाथ के सामाजिक/आध्यात्मिक अस्मित्व की प्रासंगिकता बरकरार है, अक्षत है - उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आया है।

भगवान् ऋषभनाथ से पार्श्वनाथ तक चिन्ताधारा : अविच्छिन्न/विकासोन्मुख

ध्यान से देखने पर हम इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँच सकते हैं कि भगवान् ऋषभनाथ से भगवान् पार्श्वनाथ तक जो चिन्ताधारा प्रवाहित है, वह अटूट/अविच्छिन्न/विकासोन्मुख है, उसमें कहीं-कोई अन्त संघर्ष नहीं है। जैनधर्म, वस्तुतः, एक ऐसा धर्म है, जिसने श्रावकाचार की बहुमुखीनता पर समय-समय पर विचार किया है, उसकी प्रासंगिकता को प्रखर, तर्कसंगत और युगानुरूप बनाया है तथा अपनी साधु-परम्परा को तेजस्विता प्रदान की है। जैनधर्म में स्वीकृत श्रमणाचार इतना सूक्ष्म, पारदर्शी, सावधान और गरिमावान् है कि वह श्रावको को निरन्तर परिष्कृत, स्वस्थ, युगोचित और अविचलित रखता आया है। किस तरह दोनों आचार परस्पर-पूरक/प्रेरक हैं, इस तथ्य को हम भगवान् पार्श्वनाथ के जीवन-दर्पण में प्रतिबिम्बित देख सकते हैं।

तीर्थकर-परम्परा और पार्श्वनाथ

इतिहास के नेत्र हैं शिलालेख, ग्रन्थ इत्यादि इनमें आगे पुरातत्त्व, भूगर्भ-विज्ञान और सब से अन्त में मनुष्य का अनुमान-ज्ञान। इस दृष्टि से हमें नमि से लेकर वर्द्धमान तक के तीर्थकरो के संबन्ध में ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त है तथा अवशिष्ट तीर्थकरो को ले कर इतिहास स्वभावतः मौन है। ऋषभनाथ से ले कर नमिनाथ तक २१ तीर्थकर हुए। तीर्थकरो ने आत्मविद्या का प्रवर्तन किया।

नमिनाथ : अनासक्ति

नमिनाथ इक्कीसवें तीर्थकर हैं। वे अनासक्ति योग के प्रतीक हैं। हिन्दू-पुराणकारों ने नमि को मिथिला का राजा कहा है। राजा जनक इन्हीं के वंशधर थे। उनकी अनासक्त वृत्ति विख्यात थी। इसी कारण उनका वंश और राज्य 'विदेह' कहलाता था। अहिंसा के प्रत्यय का नमि के युग में इतना व्यापक प्रसार और समुचित परिष्कार हो गया था कि उनके वंश-के-वंश ने धनुष पर से प्रत्यक्षा उतार ली थी। जहाँ एक ओर यह मानव-सम्पदा के विकास का एक प्रौढ़ चरण था, वहीं दूसरी ओर अहिंसक जीवन-शैली पर बढ़ती हुई लोकनिष्ठा का द्योतक था। कहा जाता है यह

शिवजी का धनुष था, शिव को परम योगी कहा जाता है। वे भी वेदेतर देवता माने गये हैं। ऋषभ को भी शिव कहा गया है। राम ने शिव-गाण्डीय को फिर प्रत्यंचायुक्त किया, यह एक विख्यात कहानी है। (जैन इतिहास और पुराणों के अनुसार शलाका पुरुष राम-बलभद्र और राजा जनक तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ के शासन-काल में हुए)। इस अलंकार के तल में अहिंसा की एक समग्र समीक्षा साँस ले रही है। सीता-स्वयंवर का धनुष, सभव है यही हो। अहिंसा ने जब भी आवश्यक हुआ है, मनुष्य के शौर्य और पुरुषार्थ को जगाया और ललकारा है, सभवतः राम के युग में यही हुआ। नेमिनाथ सुदीर्घ ईस्वी पूर्व में हुए माने जाते हैं। इसीलिए नेमिनाथ को आत्मविद्या का पुनरुद्धारक माना जाता है।

नेमिनाथ : करुणा

नेमिनाथ बाईसवें तीर्थंकर हुए, जिनकी ऐतिहासिकता निर्विवाद है। वह महाभारत का युग था। ईस्वी पूर्व कुछेक सहस्र वर्ष। नेमिनाथ यदुवंशी थे। उनके पिता अधकवृष्णी के ज्येष्ठ पुत्र समुद्रविजय थे, कृष्ण, वसुदेव से उत्पन्न उनके भाई थे। इस तरह वे कृष्ण के चचेरे भाई थे। नेमिनाथ का विवाह-संबन्ध गिरिनगर (गिरनार) के राजा उग्रसेन की विदुषी कन्या राजुलमती से होना निश्चित हुआ था, किन्तु जैसे ही बारात गिरिनगर पहुँची नेमिनाथ का ध्यान अतिथियों के भोजन के निमित्त घरे गये सैकड़ों पशुओं का करुणार्द्र चीत्कार पर गया। उन्होंने ससार का परित्याग कर दिया और विवाह-मण्डप में जाने की अपेक्षा वे तपोवन में चले गये। बाईसवें तीर्थंकर के रूप में उन्होंने अहिंसा और करुणामूलक जीवन-दृष्टि को एक सुव्यवस्थित सिद्धान्त के रूप में प्रचारित किया। उन्होंने अहिंसक जीवन-शैली और अध्यात्म को अपने जीवन-काल में नया उत्थान दिया।

पार्वनाथ : क्षमा

तेईसवें तीर्थंकर शलाका पुरुष पार्वनाथ क्षमा और निर्वैर-वृत्ति के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। उन्होंने अध्यात्म की बुझती लौ में फिर से प्राण फूँके। उनका जन्म ८७७ ईस्वी पूर्व वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामादेवी से हुआ। तीस वर्ष की अवस्था में ही पर-वार छोड़ कर सम्मेदशिखर पर कठोर तपश्चर्या में लग गये। कमठ का प्रसंग पार्वनाथ की साधना के निखार और परिष्कार का प्रसंग है। उनके पूर्वजन्मों की कथाओं में क्षमा और वैर के घात-प्रतिघातों का बड़ा मार्मिक वर्णन हुआ है। कमठ वैर है और पार्व क्षमा-रूप। क्षमा अर्थात् अक्रोध विश्व के सभी धर्मों का सार है। पार्व इसी क्षमा या निर्वैर जीवन-दर्शन के प्रतिपादक है।

धर्म-परम्परा के समवेत् संस्करण

सम्मोदशिखर पर्वत तीर्थंकर पार्श्वनाथ की निर्वाण-भूमि है। आज यह 'पार्श्वनाथ हिल' के नाम से प्रसिद्ध है। जैन पुराणों के अनुसार पार्श्वनाथ का निर्वाण-काल ईस्वी पूर्व ७७७ ठहरता है। उनका आयु-प्रमाण १०० वर्ष माना गया है। पार्श्वनाथ की जैनधर्म के तत्पुगीन रूप पर गहरी छाप है, वे ऋषभनाथ से नेमिनाथ तक चली आती धर्म-परम्परा के समवेत् संस्करण है। उनमें तीर्थंकर ऋषभ का आकिंचन्य और अपरिग्रह, नेमिनाथ की निरीह और अनासक्त वृत्ति, नेमिनाथ की करुणाप्रधान अहिंसा-वृत्ति को सामयिक धर्मचक्र के रूप में व्यवस्थित सिद्धान्त की प्रतिष्ठा प्राप्त हुई।

ऐतिहासिकता असंदिग्ध/निर्विवाद

तीर्थंकर पार्श्वनाथ की ऐतिहासिकता असंदिग्ध और निर्विवाद है। उनके समय में निर्ग्रन्थों की धर्म-व्यवस्था लागू थी, संभवतः स्वस्तिक तत्कालीन जीवन-स्वस्ति का प्रतीक है। यथार्थ में स्वस्तिक की चार भुजाएँ गतियों की द्योतक हैं। माना जाता है कि बायी ओर की भुजा और कोना मनुष्य, उर्ध्वमध्य देव, दायीं भुजा और कोण तीर्थंकर तथा अधोमध्य नर्क गति का प्रतीक है। व्यवहार में स्वस्तिक यानी सौंथिया कल्याण, आत्मानुशासन, निर्विघ्नता और समृद्धि का सूचक चिह्न है।

तीर्थंकर-परम्परा सत्यान्वेषण की वैज्ञानिक परम्परा

तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर की प्रगतिशील क्रान्ति ने जैनधर्म को युग के अधिक अनुरूप ढाल दिया। वास्तव में तीर्थंकर-परम्परा सत्यान्वेषण की एक वैज्ञानिक परम्परा है। जिस तरह सत्य की खोज में एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के हाथ में अपनी शोध और साधना का संपूर्ण सूत्र निःसंकोच सौंप देता है, वैसी ही स्थिति ऋषभ से महावीर तक घटित हुई है।

पार्श्वनाथ : भारतीय इतिहास की विमल विभूति

तीर्थंकर पार्श्वनाथ क्रान्तदर्शी पुरुष थे; वे इतिहास थे, लोकश्रुति थे। उनकी पुण्यगाथा मन को पवित्र और जीवन को ज्योतित करने वाली है। पार्श्वनाथ के जन्म-जन्मान्तरो के जो वर्णन मिलते हैं, वे जीवन्त हैं, प्रेरक हैं और मन को कई अभिनव ऊँचाइयाँ प्रदान करने वाले हैं। उनकी मूर्तियाँ सर्वत्र उपलब्ध हैं। इनमें-से अधिकांश काले पाषाण की हैं। साँप उनकी मूर्ति के साथ जुड़ा हुआ है। यह उनका चिह्न भी है। जो महान् व्यक्तित्व फणियों की छाया में इन्द्रियों को जीत रहा हो, अविचल, निश्चल मन को अनुशासन में लिये हुए, उसकी बात ही क्या है? वह है कसौटी, चित्त को कसने की, उसके खरे-खोटे की पडताल करने की। वर्ण भी उसका वैसा ही है। पार्श्वनाथ का समग्र जीवन काव्य और कला के स्तर पर जीवन के सम्यक्त्व का सर्वोत्तम चित्रण है।

पार्श्व के पार्श्व में बनाम कमठ के मठ में

कमठ और पार्श्वनाथ के जीवन समानान्तर चले हैं, पूर्व भवो में किस तरह मन की गाँठ संस्कार बन कर यात्रा करती है, कमठ और पार्श्व की हमकदम जन्म-श्रृंखला इसकी मर्मस्पर्शी कहानी है। पार्श्वनाथ क्षमा-रूप है, कमठ वैर-रूप है, यह द्वन्द्व जीवन के सत्-असत् का प्रतीक है। कमठ का वैर हर बार पराजित हुआ है, पार्श्व की क्षमा सदैव जीती है। क्षमा के गर्भ में करुणा है, करुणा के गर्भ में अहिंसा है और अहिंसा में परिणामों को निर्मल करने की अपूर्व शक्ति है। अहिंसा चित्त को ज्ञान की ओर मोड़ती है, हिंसा ज्ञान से संन्यास है और अहिंसा ज्ञान का सुन्यास है। पार्श्व की साधुता और कमठ की खलता जानी-मानी चीज है। कविवर भूधरदास ने तो लिखा भी है - “उपजै एकहि गर्भ सौ, सज्जन दुर्जन येह, लोह कवच रच्छा करै, खाँडो खँडै देह।” अक्रोध और क्रोध, पार्श्व और कमठ दोनों एक ही मन की उपज हैं, एक कवच है, एक खाँड, एक रक्षा है, एक प्रहार। सच पूछा जाए तो आदमी में पार्श्व और कमठ एक साथ जनमते हैं, कुछ पार्श्व के पार्श्व में बने रहते हैं और कुछ कमठ के मठ में चले जाते हैं।

व्यवस्थित वैचारिक क्रान्ति

पार्श्वनाथ तीर्थंकर तो हैं ही, भारतीय इतिहास की एक विमल विभूति भी हैं। वे इस तथ्य के स्पष्ट प्रतीक हैं कि जैनधर्म महावीर से प्रारंभ नहीं हुआ था, उसका अस्तित्व बहुत प्राचीन है, वह कोई सुधारवादी या विप्लवी आन्दोलन नहीं है वरन् एक व्यवस्थित वैचारिक क्रान्ति है। जैनधर्म का यह विचार कितना क्रान्तिकारक है कि धर्म का मौलिक स्वरूप अपरिवर्तनीय है, व्याख्या में ही युगानुरूप परिवर्तन होता है। तीर्थंकर-परम्परा व्याख्या और प्रस्तुति की परम्परा है। व्याख्या की गरिमा इसी में है कि बुनियाद न बदले और युगचित्त का ध्यान रखे, इसीलिए जैनधर्म आग्रहवादी नहीं है, उदार है। वह धातु नहीं बदलता, मुद्रा बदलता है। पार्श्व ने वही किया, वर्तमान ने वही किया, आगे भी वही होगा।

पार्श्वनाथ की विस्तृत व्याप्ति

पार्श्वनाथ की व्याप्ति नेमिनाथ से भी अधिक गहरी और चौड़ी दिखायी देती है। जैन पुराणों के अनुसार तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण वीर निर्वाण से २५० वर्ष पूर्व हुआ था अर्थात् ईस्वी पूर्व ७७७ में। पार्श्वनाथ के साथ जहाँ तक और जैनधर्म जैसा वैज्ञानिक और तर्कसम्मत धर्म जुड़ा हुआ है, वही दूसरी ओर उनके साथ तन्त्रशास्त्र भी मूलबद्ध है। गोरखपथियों में पारसनाथी सम्प्रदाय का अस्तित्व है। इसमें पार्श्वनाथ की विस्तृत व्याप्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। पार्श्वनाथ के तन्त्रवादी व्यक्तित्व होने के कारण उनका असम, नेपाल, तिब्बत और हिमालय के पार अन्य मुल्कों में जाने के तथ्य को समर्थन मिलता है।

पार्श्वनाथ : यात्रा, बर्बरता से मनुजता की ओर

आज से लगभग उन्तीस शताब्दी पहले भारत में एक ऐसी महान् विभूति ने जन्म लिया, जिसने बर्बरता को चुनौती दी और मनुष्य के जीवन में मैत्री, बन्धुत्व, करुणा और क्षमा को प्रतिष्ठित किया। ये थे जैनों के तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिनका जीवन सत्यान्वेषण की एक प्रेरक कथा है, और जन्म-जन्मान्तरों में विकसित निर्वैर और क्षमा की अपूर्व शक्तियों का एक विलक्षण इतिहास है। पार्श्वनाथ का समकालीन भारत अन्धविश्वासों, बर्बर रूढ़ियों, हिंसा और क्रूरताओं में जी रहा था, वाराणसी-अंचल कापालिकों और तान्त्रिकों का केन्द्र था। कहीं भी जनता को धोखा देने वाले तथाकथित साधु पंचाग्नि तपते और शरीर को व्यर्थ क्लेश देते दिखायी पड़ते थे। आम आदमी के सामने चूँकि अन्य कोई मार्ग नहीं था अतः वह इसे ही जीवन का अन्तिम लक्ष्य मानता था और चमत्कारों के आगे नतमस्तक था। पार्श्वनाथ ने इन सब विषमताओं को चुनौती दी और जीवन के उदात्त मूल्यों की स्थापना की। उन्होंने मानवीय दृष्टि से अपने समकालीन मनुज को समृद्ध किया। उनसे पूर्व के तीर्थंकरों में-से नेमिनाथ ने अहिंसा और नेमिनाथ ने करुणा की शक्तियों को प्रकट किया था और उनके बाद हुए तीर्थंकर भगवान् महावीर ने अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को।

नयी सामाजिकता का जन्म

पार्श्वनाथ का समकालीन भारत अनाचार और हिंसा से संतप्त था। राजनीति, अर्थव्यवस्था, धार्मिक संस्थान, शिक्षा इत्यादि सभी क्षेत्रों में अराजकता और निरंकुशता थी। कोई किसी की सुनता नहीं था, कई मत-मतान्तर और सम्प्रदाय उठ खड़े हुए थे। विशुद्ध आध्यात्मिक साधना की ओर किसी का ध्यान नहीं था, सब काय-क्लेश को महत्त्व देते थे। तन के तापस तो थे, मन के तपस्वी नहीं थे। ऐसे विषम समय में पार्श्वनाथ ने चातुर्याम की बात कही। उन्होंने कहा 'हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, परिग्रह से बचो।' अन्य शब्दों में उन्होंने अहिंसा अर्थात् करुणा, क्षमा, मैत्री, बन्धुत्व, सत्य, अस्तेय अर्थात् अचौर्य तथा त्याग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इनसे एक नयी सामाजिकता ने जन्म लिया और मनुष्य मनुष्य के अधिक निकट आने लगा। उसका एक-दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ा और विशुद्ध अध्यात्म की ओर ध्यान गया।

पार्श्वनाथ के चातुर्याम से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की दो अलग व्रत-शाखाएँ उत्पन्न

जब हम पार्श्वनाथ की समकालीन परिस्थितियों का जायजा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि उस समय तक परिग्रह का सूक्ष्म विश्लेषण नहीं हो पाया था, उसे मोटे रूप में माना जा रहा था। इतनी सामाजिकता और आर्थिक जटिलताएँ नहीं थी कि उसका अलग से कोई विज्ञान खड़ा हो। धन-दौलत, यहाँ तक कि स्त्रियाँ और दास-दासियाँ, परिग्रह की परिधि में आ जाते थे। स्त्री-पुरुष-संवन्धों को अलग से परिभाषित करने की समस्या सम्भवतः उस समय

इतनी जटिल नहीं थी, किन्तु तान्त्रिकों की अराजकता और आध्यात्मिक निरंकुशता के कारण महावीर के युग तक आते-आते अ-ब्रह्मचर्य यानी बिगडते हुए स्त्री-पुरुष-संबन्धों की ओर लोगों का ध्यान जाने लगा था। लोग सामाजिक और नैतिक शील को परिभाषित करने लगे थे। यही कारण था कि महावीर के जमाने में स्त्री-पुरुष-संबन्धों की स्वतन्त्र समीक्षा हुई और पार्श्वनाथ के चातुर्याम से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की दो अलग व्रत-शाखाएँ फूट निकली। अब नारी को परिग्रह की अपेक्षा एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व माना जाने लगा। महावीर की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने युग की सामाजिकता को एक नया मोड़ दिया और दो बहुत बड़ी कुप्रथाओं का अन्त किया। एक, नारी दासी नहीं है। वह परिग्रह नहीं है जिसकी खरीद-फरोख्त हो, वह पुरुष की तरह ही स्वाधिकार-सम्पन्न है और उसे जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अधिकार है, दूसरे, अपरिग्रह मात्र स्थूल त्याग नहीं है, वह मनुष्य के भावनात्मक और बौद्धिक स्तर से भी संबन्धित है, बाह्य त्याग की अपेक्षा भीतर से हुआ त्याग महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसी कृत्रिमता और कूटभाव को जीवन से निष्कासित किया जो मनुष्य को बर्बर बनाता था और एक-दूसरे से दूर करता था। पार्श्वनाथ ने भी वही सब कुछ किया, किन्तु पार्श्वनाथ और महावीर के बीच ढाई सौ वर्षों का फासला था और भारत की तस्वीर उन दिनों तेजी से बदल रही थी।

चातुर्याम में समत्व स्वयंप्रसूत

कुछ लोग कह सकते हैं कि नेमिनाथ ने राजमती को छोड़ा और पार्श्वनाथ तथा महावीर के जीवन में नारी के लिए जैसे स्थान ही नहीं है। तीनों ने नारी से पलायन किया और एक संघर्ष जिससे उन्हें जूझना चाहिये था, उससे वे बचे, किन्तु जब हम पार्श्वनाथ और महावीर के उपदेशों का समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों के हृदय में नारी के प्रति कोई जुगुप्सा नहीं थी, स्वयं के विकास की उत्कट आकांक्षा थी। वे पुरुष और नारी दोनों को स्वतन्त्र मानते थे। पार्श्वनाथ के युग में स्त्री-पुरुष-संबन्ध उतने विकृत नहीं थे, जितने बाद को चल कर वे हुए। तान्त्रिकों ने नारी को मात्र भोग्या माना और वे उसे साधन मानते रहे, किन्तु पार्श्वनाथ और महावीर ने नारी को उतना ही महत्त्व दिया जितना पुरुष को। उन्होंने नारी की न तो निन्दा की और न ही प्रशंसा। उन्होंने मोक्ष-शास्त्र की रचना की, मुक्ति का एक विज्ञान विकसित किया, और उस विज्ञान के माध्यम से पुरुष और नारी दोनों को उन्नत होने के अवसर दिये। महावीर के समाज में, या पार्श्वनाथ के समाज में कहीं कोई भेदभाव या पूर्वग्रह नहीं है। पार्श्वनाथ का सम्प्रदाय तो इतना उन्मुक्त है कि उसने नर-नारी की समस्या को कोई महत्त्व ही नहीं दिया है। परिग्रह और अपरिग्रह का जो विरलेषण पार्श्वनाथ के युग में हुआ, वह महत्त्व का था। परिग्रह मात्र मूर्च्छा है, वह जितनी पुरुष में हो सकती है, वैसी ही और उतनी ही तीव्रता से स्त्री में हो सकती है। पार्श्वनाथ को अपने युग में स्त्री को अलग से महत्त्व देने की इसलिए भी आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि उनके युग तक त्याग और भोग दोनों सन्तुलित थे। सयम और अपरिग्रह अन्योन्याश्रित थे, अपरिग्रह ही के जीवन में सयम होता ही था। यही कारण था कि उन्होंने ब्रह्मचर्य को अलग से परिभाषित नहीं किया। समत्व में नर-नारी-संबन्धों की समरसता स्वयं स्पष्ट है। और चातुर्याम में समत्व स्वयंप्रसूत है।

पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक सन्देश

पार्श्वनाथ के युग की एक देन यह भी है कि उस समय आध्यात्मिक साधना में जो धुँधलापन आ गया था वह हटा और एक स्पष्टता सामने आयी। अब तक लोग यह मान रहे थे कि शरीर को क्लेश देना, काय-क्लेश ही साधना का एकमात्र स्वरूप है, पार्श्वनाथ ने अपने युग के आदमी को स्थूलता से खींच कर सूक्ष्मताओं में प्रवेश दिया। उन्होंने आदिनाथ के समय से चले आ रहे जैनदर्शन को अपनी युगानुरूप भाषा में लोगों के सामने रखा। उन्होंने कहा- 'शरीर को कष्ट देने से जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। वह सूक्ष्म है। उसके लिए स्वस्थ और सम्यक् दृष्टि चाहिये। सांसारिक प्रलोभनों से प्रेरित मन आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी उपलब्ध करने में असमर्थ है। यह सारा संसार जीव और अजीव दो अस्तित्वों में विभक्त है। जीव का अपना व्यक्तित्व है, अजीव का अपना। दोनों अपनी-अपनी मौलिकताओं में संचरण करते हैं। ऐसा सम्भव नहीं है कि जीव के व्यक्तित्व का अन्तरण अजीव में हो सके और अजीव का जीव में। जीव जीव है और अजीव अजीव है। शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा। न कभी आत्मा शरीर बन सकता है और न शरीर आत्मा। इन दोनों की स्वतंत्र सत्ताओं को समझना ही सम्यक्त्व है। पहले आस्था विकसित करो, फिर अनुसन्धान करो और तदनन्तर उसे अपने जीवन में प्रकट करो।' उनके इस कथन और समीक्षण ने आध्यात्मिक साधना को अत्यन्त स्पष्ट कर दिया और लोगों को जीवन के कृत्रिम आचार से तुलना करने का अवकाश दिया। शरीर-कष्ट नहीं, अन्तर्दृष्टि महत्त्वपूर्ण है, जिसके पास अन्तर्दृष्टि है, वह कमल की पाँखुरी पर पड़ी ओस की बूँद की तरह संसार में निर्लिप्त रह सकता है। पार्श्वनाथ का आध्यात्मिक सन्देश स्त्री-पुरुष सबके लिए एक समान है।

पार्श्वनाथ द्वारा अपने युग-जीवन को एक नया मोड़

पार्श्वनाथ के इस जीवन-दर्शन को, जो जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्तों का ही एक आकार है, उत्तम प्रतिपादन हम तब देखते हैं जब उनका कमठ से साक्षात्कार होता है। कमठ पचाग्नि तप रहा है, हिंसा कर रहा है, अपने युग की जनता से झूठे आध्यात्मिक वायदे कर रहा है, किन्तु जीवन की निश्छलता और सरलता से वंचित है, पार्श्वनाथ कह रहे हैं, जिस काठ-खण्ड को तू जला रहा है उसमें नाग-नागिन झुलस रहे हैं। तू इतने असख्य प्राणियों का घात क्यों कर रहा है? अपनी ओर देख, भीतर यात्रा कर, वहाँ सब कुछ है। बाह्य तपश्चर्या से कुछ नहीं होगा, आभ्यन्तर तप की आवश्यकता है।' इस तरह पार्श्वनाथ ने अपने युग-जीवन को एक नया मोड़ दिया। कृत्रिमताओं को जीवन से निष्कासित किया, क्षमा और मैत्री से मानव-जीवन को अलंकृत किया।

पार्श्व-क्षमा; कमठ-वैर

भारतीय लोक-जीवन पर पार्श्वनाथ की गहरी छाप है। गोरखनाथियों में दो जैन योगियों के संप्रदाय अब भी अन्तर्भुक्त हैं। नीमनाथी (नेमिनाथी) और पारसनाथी। इसके अतिरिक्त पार्श्वनाथ के जीवन का एक नैतिक पक्ष भी है। कविवर भूधरदास ने 'पार्श्वपुराण' में सूक्तियों के माध्यम से इस पर अच्छा प्रकाश डाला है। ३२० वे छन्द में उन्होंने लिखा है, 'छिमा भाव फल पास जिन, कमठ वैर फल जान, दोनो दिसाविलोक के, जो हित सो उर आन-पार्श्वनाथ जीवन की एक दिशा है और कमठ दूसरी, एक क्षमा है, एक वैर, इन दोनों को ध्यान में रख। इनमें-से जो तुझे कल्याणकारी दिखायी दे उसे तू अपने मन में स्थापित कर।'

'पार्श्वपुराण' में पार्श्वनाथ के पूर्वभवों का वर्णन हुआ है। उन्हीं के समानान्तर कमठ के भव दिखाये गये हैं। एक भव में कमठ और पार्श्व विश्वभूति पुरोहित के पुत्र थे, यही से कमठ का पार्श्व के प्रति वैर ठन गया। पार्श्व कनिष्ठ और कमठ ज्येष्ठ थे।

पार्श्वनाथ करुणा और कोमलता तथा कमठ क्रूरता, कठोरता और कर्कशता के प्रतीक हैं। 'पार्श्वपुराण' क्षमा और वैर के परस्पर प्रतिघातों का सुन्दर काव्य है। इसमें क्षमा की विजय और वैर की पराजय बड़े प्रभावशाली शब्दों में चित्रित है।

स्फुट विचार

पार्श्व-स्तुति

कविवर भूधरदासजी (सन् १६९३-१७४९) ने 'पार्श्वपुराण'-जैसी बहुमूल्य काव्य-कृति जैन वाङ्मय को प्रदान की है। उनकी पार्श्व-स्तुति 'नरेन्द्र फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीश' भक्तों में खूब लोकप्रिय है। उसे कही भी जैन से - विशेषतः दिगम्बर जैन से - सुना जा सकता है। यह स्तुति गहरी है, इसमें जैन सिद्धान्तों का प्रतिपादन भी किया गया है।

पार्श्वनाथकालीन चातुर्यामी व्रत-व्यवस्था

तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जीवन को नैतिक आकार देने के लिए चातुर्यामी व्रत-व्यवस्था चल रही थी। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह द्वारा व्यक्ति और समाज के जीवन को मौज और निखारा गया था। अंश से ले कर परिपूर्णता तक का एक क्रम जमा हुआ था। साधक अपनी-अपनी योग्यताओं के अनुरूप इन व्रतों को उपलब्ध करता था। पार्श्वनाथ के समकालीन समाज में स्त्री को परिग्रह के अन्तर्गत ग्रहण किया गया था। सपत्ति से पृथक् उसकी कोई सत्ता नहीं थी। सपत्ति के विसर्जन और त्याग में स्त्री-त्याग भी सम्मिलित था।

भगवान् पार्श्वनाथ और उपसर्ग

भगवान् पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुए थे तब उनकी रक्षा किसने की थी ? निश्चय ही उनकी मौलिकताओं के उस अश ने जो तपश्चर्या के कारण प्रकट हुआ था या कहीं प्रकट होने लगा था । कमठ के मठ गिरने लगे थे । धरणेन्द्र-पद्मावती सहज ही उपसर्ग-निवारणार्थ उपस्थित हो गये थे ।

तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सर्प/साँप

साँप का संबन्ध भगवान् पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ से है । सभव है, पार्श्वनाथ के युग में तन्त्रवाद प्रचलित हो (इतिहास से इस तरह तथ्य/सूचनाएँ मिलती हैं) । योग में कुण्डलिनी को सर्पाकार माना गया है । पद्मावती और धरणेन्द्र की कथा भी समीक्ष्य है । सर्प और पार्श्वनाथ-कालीन विश्वासों की समाजशास्त्रीय समीक्षा से कई गूढ़ रहस्य उजागर हो सकते हैं । भगवान् पार्श्वनाथ के पूर्व जीवन से हाथी का संबन्ध भी रहा है । भगवान् महावीर का एक भव सिंह का है ही; अतः हम इस उत्पत्ति को भी एकदम निरस्त नहीं कर सकते । यह एक उर्वर संभावना है, जिसकी वस्तुनिष्ठ निर्भय छानबीन की जानी चाहिये । □

तीर्थंकर चिह्न-गुरुओं से अंतरंग बातचीत के अन्तर्गत इंटरव्यू लेने के लिए अपना रिकार्डर उठाया और चल पड़ा । सबसे पहले कोई ऋषभकालीन बैल मेरे सम्मुख था, उससे बातचीत की । फिर क्रमशः तीर्थंकरों की प्रतिमाओं के चिह्न-गुरुओं से वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ता गया कि पार्श्वनाथ की फणावली ने मन मोह लिया । सुषुम्ना से हो कर पूरी कुण्डलिनी शीर्ष पर प्रतिष्ठित थी । मैं मन्त्रमुग्ध था कि भीतर बैठा अवधूत फुसफुसाया - सर्प मेरा परम गुरु है । मैंने सर्प से जो सीखा है वह सुनो । मुनि को चाहिये कि सर्प की भाँति अकेला विचरण करे, किसी एक स्थान में न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदि में पड़ा रहे, बाह्य आचारों से स्वयं को छुपाये रखे तथा स्वल्पभाषी हो । इस अनित्य शरीर के लिए घर बनाने के बखेड़े में पड़ना व्यर्थ और दुःखदायी है । मैंने साँप से पूछा-अवधूत के इन शब्दों पर आपकी क्या टिप्पणी है ? कुण्डली को सुदृढ़ करते हुए उसने कहा-मैं अनिकेत हूँ । मेरे जीवन में स्थानहीनता (प्लेसलेसनेस) का महत्त्व है । मैं कहीं नहीं हूँ और सर्वत्र हूँ । पार्श्वनाथ मेरे पार्श्व में है, मैं उनके पार्श्व में हूँ । आप भी मेरी तरह इनकी शरण में हो लीजिये और फिर देखिये कि कितने अमृत-घट उफन पड़ते हैं आपके जीवन में । मैं उसके प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं कर सका, किन्तु प्रस्ताव की सच्चाई मुझ में लगातार गूँजती रही । आज भी उसके वे शब्द मन में प्रतिध्वनित हैं, टंकृत हैं और मुझे सिर-से-पैर तक जकड़े हुए हैं ।

अन्त में इतना ही, हम से तो यह साँप ही अच्छा जो कम-से-कम अपनी वामी में प्रवेश करते समय सीधा हो लेता है । क्या हम स्वयं में साँप-जैसा आर्बव उत्पन्न नहीं करना चाहेंगे ?

‘पार्श्वपुराण’ का सूक्ति-वैभव

यह एक ऐसा काव्य है जिसे हम ‘सूक्तिसरित्सागर’ कह सकते हैं

‘पार्श्वपुराण’ कविवर भूधरदास-कृत एक सुन्दर चरितकाव्य है, जिसमें कवि ने काव्यसुपमा के समानान्तर जैनधर्म के सिद्धान्तपक्ष की भी व्यापक व्याख्या और विवृति की है। भूधरदास आगे के रहनेवाले थे और उन्होंने अपनी इस अद्वितीय कलाकृति को सन् १७८९ में लिख कर पूर्ण किया था। ‘पार्श्वपुराण’ भूधरदास की अमर कीर्तिपताका है। इस ग्रन्थ में तीर्थंकर पार्श्वनाथ का समग्र जीवनवृत्त और उनके पूर्वभवों का वर्णन तो है ही, साथ ही कवि ने बहुविध प्रसंगों का लाभ उठा कर जैन तत्त्वदर्शन की भी सुन्दर विवेचना की है।

उक्त काव्य में एक पीठिका और नौ अधिकार हैं, जिनमें क्रमशः पार्श्वनाथ-स्तुति वर्तमान महावीर के समवशरण में राजा श्रेणिक की पृच्छा, अधिकार एक से चार तक कमठ और मरुभूति के पूर्वभवों के वर्णन, पाँचवें में गर्भावतार, छठे में जन्मोत्सव, सातवें में वैराग्य और दीक्षा, आठवें में केवलज्ञान और नवमें निर्वाण वर्णन है। संपूर्ण काव्य सूक्तियों के वैभव से परिपूर्ण है। यह एक ऐसा काव्य है जिसे हम ‘सूक्तिसरित्सागर’ कह सकते हैं। सूक्तियाँ और सुभाषित इसमें इतने हैं कि उन पर एक स्वतन्त्र पुस्तक का संपादन संभव है।

कमठ और मरुभूति (बाद में चल कर पार्श्वनाथ) के चरित्र-चित्रण भी बड़े मनोवैज्ञानिक, मार्मिक और प्रभावोत्पादक हैं। काव्य के माध्यम से कवि ने आध्यात्मिक मूल्यों की पुनः स्थापना का सशक्त प्रयास किया है, उसे भाषा पर अपूर्व अधिकार है और वस्तु का विन्यास भी उसने बड़े कलात्मक ढंग से किया है। काव्य-सौन्दर्य को लेकर कवि की यह पक्ति महत्वपूर्ण है ‘अच्छरमितार्थ तथा अर्थ की गभीरताई, पदललितार्थ जहाँ रीति तीनों है’ (जहाँ अक्षरमैत्री, अर्थ-गम्भीर्य तथा पदललित्य तीनों ही हैं)। यहाँ हम वानगी के रूप में कुछ चुनी हुई सूक्तियों दे रहे हैं -

(१) “वक्रचाल विषधर नहि तजै। हस वक्रता भूल न भजै” - १/५७ (साँप अपनी टेढ़ी चाल कभी नहीं छोड़ता और हँस भूल कर भी कौटिल्य को स्वीकार नहीं करता अर्थात् दुर्जन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता और सज्जन अपनी सहृदयता तथा निश्चलता का कभी त्याग नहीं करता)।

(२) “जरा मौतें की लघु वहिन, यामै संसै नाहि-१/६१ (वृद्धावस्था मृत्यु की छोटी बहिन है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।)

(३) “ग्यान बिना सब सोखै काय”-१/९६ (ज्ञान के अभाव में तपश्चर्या काय-क्लेश है, व्यर्थ का शरीर-श्रम है।)

(४) “दुर्जन दूखित सन्त की सरल सुभाव न जाय । दर्पण की छवि छार सौ अधिकहि उज्जल थाय” - १/१०६ (दुर्जन के सताये जाने पर भी सन्त का स्वभाव नहीं बदलता, ज्यो-ज्यो दर्पण पर क्षार लगाया जाता है त्यो-त्यो उसकी दमक चौगुनी होती है । सन्त की प्रकृति भी ऐसी ही है, वह सकटो मे निखरता है ।)

(५) “दर्जन और सलेखमा ये समान जग माहि, ज्यो-ज्यो मधुरो दीजिये त्यो-त्यो कोप कराहि - १/११-१ (दुर्जन और कफजनि रोग (श्लेक्ष्मा) दोनो समान चाल-ढाल के है ये माधुर्य से अधिक कुपित होते है अर्थात् दुर्जन विनम्र और मधुर व्यवहार पा कर और अधिक उत्तेजित होता है, और श्लेक्ष्मा भी अधिक मिठाई या मिष्ठान्न खाने से बढ़ती है ।)

(६) “मुनिसूरज कथनी-किरनावलि, लगत भरमबुध भागी” - ३/७७ (मुनि सूर्य है, उसकी सिखावन किरणो का समूह है । जिनके मन तक पहुँचते ही भ्रान्तियाँ तिरोहित हो जाती है अर्थात् मन निर्मल और निःशंक हो जाता है ।)

(७) “ज्यो-ज्यों भोग सजोग मनोहर मन वाछित जन पावे । तिसना नागिन त्यों-त्यो डंके, लहर जहर की आवै-३/९३ (ज्यो-ज्यो मनुष्य को इच्छानुसार भोग और तदनुरूप अवसर मिलते जाते है, त्यो-त्यो उसे तृष्णा-नागिन अधिक डसती जाती है और उसमे विष की लहो उठती है अर्थात् तृष्णा अबुझ है, अनन्त है ।)

(८) “जैसी परवस वेदना सहै जीव बहुभाय । स्ववस सहै जो अंस भी तो भवजल तिर जाय-३/२०६ (जिस तरह प्राणी पराधीन रह कर अनेक कष्ट उठाता है, यदि स्वाधीन रह कर उसका एक अंश भी सहन करे तो संसार-सागर तिर सकता है । स्ववश वेदना ही तप है ।)

(९) “बालक काया कूपल सोय । पत्र रूप जोबन मे होय ॥ पाको पात जरा तन करै । काल बयारि चलत झर पारै-” - ४/६५ (बालक की काया कोपल है, युव, देह हरा पत्ता है, बुढापे का शरीर पका पात है; जिसे मौत की आंधी झडा देती है ।)

(१०) “पानी पहले बंधे जो पाल । वही काम आवै जलकाल-४/७० (वर्षा के पूर्व जो बाँध या मेड बंध जाती है । वही यथावसर काम आती है । मौका बीत जाने पर सजगता का कोई महत्त्व नहीं है ।)

(११) “लोचनहीनै पुरुष कौ, अन्ध न कहिये भूल । उर-लोचन जिनके मुंदे वे अंधे निर्मूल ” - ५/६४ (जिनकी आँखे नहीं है उन्हे भूल कर भी अन्धा मत कहो, किन्तु जिनकी हृदय की आँखे मुंद गयी है, उन्हे ही असली अन्धा समझो ।)

‘पार्श्वपुराण’ ऐसी बहुमूल्य सूक्तियों का खजाना है । कवि का अनुभव व्यापक है और उसका जगत् का निरीक्षण बड़ा विलक्षण और गहरा है ।

पारस-पुरुष

○ श्रीमद् राजचन्द्र

(जिनके पुण्य-स्पर्श ने गांधी के मनोजगत् की रचना की)

○ पण्डित प्रवर श्री टीडरमल

(जिन्होंने लोकभाषा ढूँढारी को सस्कृत-प्राकृत का दर्जा दिया)

○ आचार्य प्रवर श्री शान्तिसागर

(जो आध्यात्मिक क्रान्ति के हस्ताक्षर थे)

- डॉ. नेमीचन्द्र जैन

ही रा भै या प्र का श न इ ण्ढौ र

६५, परस्कर कॉलोनी, कलाडिया मार्ग इन्दौर - ४५२००९ (मध्यप्रदेश)

रत्नत्रय

○ सरलता धर्म का बीज-स्वरूप है। प्रज्ञापूर्वक सरलता का सेवन किया जाए, तो आज का दिन सर्वोत्तम है।

○ सम्यक् नेत्र पा कर तुम चाहे जिन धर्मशास्त्र का विचार करो तो भी आत्महित की प्राप्ति होगी। शास्त्र ने मार्ग बताया है, मर्म नहीं। मर्म तो सत्यपुरुष के अन्तरात्मा में रहा है।

○ जो देह पूर्ण यौवनमय और सपूर्ण आरोग्यमय दीखने पर भी क्षणभंगुर है, उस देह में प्रीति करके क्या करे ? इस देह द्वारा करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसी के प्रति राग या किसी के प्रति किंचित् भी द्वेष न रहे - सर्वत्र समदशा रहे, यही कल्याण का मुख्य निश्चय है। - श्रीमद् राजचन्द्र

○ सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भासित हो, इसलिए किसी को बुरा-भला न जाने, 'स्व' को 'स्व' जाने, पर को पर जाने, 'पर' से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है- ऐसा मान कर साक्षीभूत रहे। - प टोडरमल

○ एक दिन हम जगल की गुफा में ध्यान कर रहे थे। इतने में एक सात-आठ हाथ खूब मोटा लड्डू सरीखा सर्प आया। उसके शरीर पर बमल थे। वह आया और हमारे मुँह के सामने फन फैला कर खड़ा हो गया। उसके नेत्र ताम्र लाल रंग के थे। वह हमारे पर दृष्टि डालता था और अपनी जीभ निकाल कर लपलप करता था। उसके मुख से अग्नि के कण निकलते थे। वह बड़ी देर तक हमारे सिर और नेत्रों के सामने खड़ा हो कर हमारी ओर देखता था, हम भी उसे देखते थे। हम यही सोचते थे कि यदि हमने जीव का कुछ बिगाड़ पूर्व में किया होगा, तो यह हमें बाधा पहुँचायेगा, नहीं तो स्वयं चुपचाप चला जायेगा और वह चला गया। -आचार्य शान्तिसागर

पारस-पुरुष डॉ. नेमीचन्द्र जैन; संपादन प्रेमचन्द्र जैन

© हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००९, मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००९, टाइप सैटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर-४५२००९, प्रथम संस्करण नवम्बर, १९९७; मूल्य चार रुपये।

श्रीमद् राजचन्द्र

जिनके पुण्य-स्पर्श ने गांधी के मनोजगत् की रचना की

भारत की ऋषि-परंपरा विख्यात है। श्रीमद् राजचन्द्र-जैसे महान् साधक इसी कोटि के युग-पुरुष थे। उनके जीवन में गहराई थी और वाणी में अपूर्व मन्त्रशक्ति। भक्ति और दर्शन का अंकुर उनके मन की धरती पर जन्म से ही जम गया था। साधु-सन्तो, फकीर-महात्माओं के लिए उनमें खूब आस्था थी। अनादर या निन्दा तो वे जानते ही नहीं थे। आत्मा में लीन रह कर जगत् के कार्य सफलतापूर्वक करते जाने की विलक्षण शक्ति के वे धनी थे।

इस पारस-पुरुष का जन्म संवत् १९२४ की कार्तिकी पूर्णिमा को पयाणिया में हुआ। इसी दिन वैयाकरण श्री हेमचन्द्राचार्य-जैसी पतिभा ने भी जन्म लिया था। श्रीमद् का प्यार का नाम 'लक्ष्मीनन्दन' था जो संवत् १९२८ में 'राजचन्द्र' में रूपान्तरित हुआ। उनकी माता का नाम देववाई और पिता का नाम रावजीभाई था।

भक्ति, दर्शन और आत्मान्वेषण के सरकार श्रीमद् को विरासत में मिला। उनके दादा पचणभाई महंता कृष्णभक्त थे और माता देववाई

जैन संस्कारों में पत्नी-पुत्री थी । इस तरह उनका जन्म ही धर्म-समन्वय के निर्विकारी वातावरण में हुआ था । कृष्णभक्ति तथा जैन-दर्शन की गहरी पैठ उनके विचारों में स्पष्ट दिखायी देती है ।

वे तत्त्वज्ञानी संत-पुरुष थे । उन्हें अल्प वय में ही जातिस्मरण हुआ था । उनमें अलौकिक अवधान शक्ति थी । कहा जाता है कि इस मनीषी ने आठ वर्ष-जैसी कच्ची उम्र में कविता की ५००० पक्तियाँ लिख डाली थी । वे शक्ति और प्रतिभा के अद्वितीय पुत्र थे ।

ऐसे तपोधन की संपूर्ण जीवन-गाथा तो इन पंक्तियों में दुष्कर ही है, उसके लिए चाहिये एक बृहदाकार ग्रन्थ, फिर भी यहाँ हम उनके जीवन के कुछ प्रेरक प्रसंग और वचन देने का प्रयत्न करेंगे ।

जीवन के सत्रहवें वर्ष में श्रीमद् ने जो सकल्प किये थे, उनका संक्षेप है -

१ गृहस्थाश्रम को विवेकी बनाऊँ । लोक-अहित कार्य नहीं करूँ । धर्मपूर्वक अर्थ उपार्जन करूँ । २ कुटुम्ब को स्वर्ग बनाऊँ । सृष्टि को स्वर्ग बनाऊँ, तो कुटुम्ब को मोक्ष; ३ किसी कृत्य में प्रमाद न करूँ, ४ मनोवीरत्व की वृद्धि करूँ, अयोग्य विद्या साधू नहीं, ५ किसी दर्शन की निन्दा न करूँ । एकपक्षीय मतभेद नहीं बाँधूँ । आज्ञानपक्ष की आराधना करूँ नहीं ।

इसीलिए गांधीजी ने लिखा था “मैंने प्रत्येक धर्म के आचार्य से मिलने का प्रयत्न किया है, परन्तु जो प्रभाव मेरे ऊपर राजचन्द्रभाई ने डाला है वह कोई नहीं डाल सका । उनके बहुत से वचन मुझमें सीधे अन्दर उतर जाते थे । उनकी बुद्धि के लिए मुझे मान था, उनकी प्रामाणिकता के लिए भी वैसा ही था ।”

श्रीमद् में संसार में रह कर भी उससे अलग बने रहने की अनोखी शक्ति थी । एक स्मरणीय प्रसंग है । लल्लूजी महाराज के शिष्य श्री देवकरणजी महाराज-जैसे कुशल व्याख्यानदाता एक बार श्रीमद् से मिलने आये । बातचीत में श्रीमद् ने उनसे पूछा “आप कौन हैं ?”

श्री देवकरण बोले “जितने समय तक वृत्ति स्थिर रहती है, तब तक साधु।” श्रीमद् ने कहा “इस प्रकार तो संसारी को भी साधु कह सकते हैं या नहीं ?” यह सुन कर देवकरणजी चुप रहे।

श्रीमद् पुन बोले “नारियल का गोला जैसे जुदा रहता है, वैसे ही हम रहते हैं।”

अन्याय के प्रति श्रीमद् राजचन्द्र में बड़ा विद्रोह था। उन्हें झूठ-पाखण्ड और मिथ्याचरण बिलकुल पसन्द न थे। महात्मा गांधी ने इस सद्वर्णन में लिखा है “वे बहुधा कहा करते थे कि कोई चारों ओर से बरछियाँ चुभाये, उसे सहन कर सकूँ, परन्तु जगत् में जो झूठ, पाखण्ड और अत्याचार चल रहा है, धर्म के नाम से जो अधर्म प्रवर्त रहा है, उसकी बरछी सहन नहीं हो सकती।” अत्याचारों से खौलते हुए उन्हें मने कई बार देखा है। उन्हें समस्त जगत् अपने कुटुम्ब समान था।”

साफगोई उनके जीवन का अभिन्न अंग थी। जैन समाज को लेकर उन्होंने लिखा था “जैन प्रजा (सारे हिन्दुस्तान में मिल कर) २० लाख है। उनमें-से नव तत्त्व को पठन-रूप से दो हजार मनुष्य भी कठिनाता से जानते होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो अगुलियों पर गिन सके इतने भी न होंगे। तत्त्वज्ञान की जय ऐसी लीलावस्था हो गयी है तब ही मतमतान्तर बढ़ गये हैं।”

अन्तःकरण की शुद्धि पर श्रीमद् का विशेष ध्यान था। एक रोचक प्रसंग है, श्रीमद् के यशस्वी चरित्रकार श्री मुकुलभाई कलार्थी लिखते हैं “रसोई को देख कर, चखे बिना और हाथ से स्पर्श किये बिना, गैन्गी-पानगी में नमक कम या अधिक अथवा नहीं है, इस बात को श्रीमद्जी कह सकते थे। अमुक मनुष्य किस हाथ से पगड़ी बाँधता है, यह बात भी श्रीमद् उसके सिर की आकृति देख कर परख जाते थे। श्रीमद् स्वयं अन्दर घर में बैठे हो और पगड़ी बाँधनेवाला मनुष्य यदि बाहर जा कर पगड़ी बाँधता हो तो वह मनुष्य जिस मराड़ की गंगा में” इस बात को श्रीमद् घर में बैठे-बैठे कह देते थे।”

इसका कारण पूछने पर श्रीमद् कहते थे कि "अन्त करण की शुद्धि के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। सिखाने से नहीं आता।"

उनके दुःख की किस्म और बनक ही कुछ और थी। इस सबध में उनके ये मर्म छूने वाले अश मननीय हैं "तुम मेरा स्त्री-संबंधी कुछ दुःख न समझना, लक्ष्मी-संबंधी दुःख नहीं समझना, पुत्र-संबंधी दुःख नहीं समझना,, कीर्ति-संबंधी नहीं मानना, भय-संबंधी नहीं मानना, काया-संबंधी नहीं मानना, अथवा सर्ववस्तु-संबंधी नहीं मानना, मेरा दुःख अन्य प्रकार का है। वह दर्द वात का नहीं है, कफ या पित्त का नहीं है, शरीर का नहीं है, वचन का नहीं है। और मन का भी नहीं है। मानो तो सभी का है और न मानो तो एक का भी नहीं है। परन्तु मेरी विज्ञापना (दुःख) न मानने की है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म रहा है।"

श्रीमद् की दृष्टि विशाल थी। गाधीजी ने अपने संस्मरणों में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है "धार्मिक पुरुष का धर्म उसके प्रत्येक कार्य में दिखायी देना चाहिये, ऐसा श्रीमद् राजचन्द्रभाई ने अपने जीवन में प्रकट किया था। धर्म कुछ एकादशी के दिन, पर्युषण में ही, ईद के दिन या रविवार के दिन पालने का अथवा तो मंदिरों में, देवलों में और मस्जिदों में पालने का है, परन्तु दुकान व दरबारों में नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इतना ही नहीं, इस प्रकार से कहना धर्म की अज्ञानता सिद्ध करता है। यों राजचन्द्रभाई कहते, मानते तथा अपने आचार में आचरण करते थे।"

ऐसे पारस-पुरुष का, जिसका पुण्य-स्पर्श पाकर जीवन का लौह-लखंड सहज ही स्वर्ण बन जाता है, गुजरात में जन्मे इस महापुरुष का देहावसान चैत्र वदी पंचमी सवत् १९५७ को हुआ। वे विचार थे, अमर थे; कल थे, आज हैं, कल होंगे।

पण्डित-प्रवर श्री टोडरमल

जिन्होंने लोकभाषा टूँडारी की संस्कृत-प्राकृत का दर्जा दिया

कविवर भूधरदास ने कहीं 'बुधि थोरी, थिरता अल्प अर्थात् बुद्धि थोड़ी और स्थिरता अल्प' का उल्लेख किया है, पण्डित-प्रवर टोडरमलजी इस कथन के अपवाद थे। वे चारो खूट चौकस प्रज्ञा और अध्ययनवृत्ति के धनी गृहस्थ थे। ससार में, ओर संसार में नहीं, यानी दृष्टि में अनेकान्त और आचरण में वैराग्य की वे सजीव प्रतिमा थे। ज्ञान के अतल समुद्र होते हुए भी उन्हें लेशमात्र घमण्ड न था। उनके लिए विद्या साधन और आत्मानुसन्धान सिद्धि थी। 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' में उनकी यह विशेषता सर्वत्र प्रकट हुई है। वे स्वभाव के विनम्र, सरल, मृदु और 'जथालाभ सतोष' के जीवनन्त उदाहरण थे।

साम्प्रदायिक मतभेदों के थूहर-वन में उनकी निर्मल प्रज्ञा ने देशभाषा टूँडारी के माध्यम से जैनधर्म-जैसे गहन धर्म के रहस्य को समझाया। आचार्यश्री कुन्दकुन्द की कुन्दनपुष्प-सी विमल प्रतिभा का उत्तराधिकार लेकर वे मरुस्थल में नन्दनवन की भोंति आये और अल्पकाल में ही हम से विदा हो गये। आज से लगभग २५० वर्ष पूर्व जेधर में साहूकार जोगीदास के पिछ्यात घराने में उनका जन्म हुआ।

इसका कारण पूछने पर श्रीमद् कहते थे कि "अन्त करण की शुद्धि के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। सिखाने से नहीं आता।"

उनके दुःख की किस्म और बनक ही कुछ और थी। इस सबध में उनके ये मर्म छूने वाले अंश मननीय हैं "तुम मेरा स्त्री-सबधी कुछ दुःख न समझना, लक्ष्मी-संबंधी दुःख नहीं समझना, पुत्र-सबधी दुःख नहीं समझना,, कीर्ति-संबंधी नहीं मानना, भय-सबधी नहीं मानना, काया-संबंधी नहीं मानना, अथवा सर्ववस्तु-सबधी नहीं मानना, मेरा दुःख अन्य प्रकार का है। वह दर्द वात का नहीं है, कफ या पित्त का नहीं है, शरीर का नहीं है, वचन का नहीं है। और मन का भी नहीं है। मानो तो सभी का है और न मानो तो एक का भी नहीं है। परन्तु मेरी विज्ञापना (दुःख) न मानने की है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म रहा है।"

श्रीमद् की दृष्टि विशाल थी। गांधीजी ने अपने संस्मरणों में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है "धार्मिक पुरुष का धर्म उसके प्रत्येक कार्य में दिखायी देना चाहिये, ऐसा श्रीमद् राजचन्द्रभाई ने अपने जीवन में प्रकट किया था। धर्म कुछ एकादशी के दिन, पर्युषण में ही, ईद के दिन या रविवार के दिन पालने का अथवा तो मंदिरों में, देवलो में और मस्जिदों में पालने का है, परन्तु दुकान व दरबारों में नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। इतना ही नहीं, इस प्रकार से कहना धर्म की अज्ञानता सिद्ध करता है। यों राजचन्द्रभाई कहते, मानते तथा अपने आचार में आचरण करते थे।"

ऐसे पारस-पुरुष का, जिसका पुण्य-स्पर्श पाकर जीवन का लौह-लखड़ सहज ही स्वर्ण बन जाता है, गुजरात में जन्मे इस महापुरुष का देहावसान चैत्र वदी पचमी संवत् १९५७ को हुआ। वे विचार थे, अमर थे; कल थे, आज हैं, कल होंगे।

पण्डित-प्रवर श्री टोडरमल

जिन्होंने लीकभाषा ढूँढारी की संस्कृत-प्राकृत का दर्जा दिया

कविवर भूधरदास ने कहीं 'बुधि थोरी, थिरता अल्प अर्थात् बुद्धि थोड़ी और स्थिरता अल्प' का उल्लेख किया है, पण्डित-प्रवर टोडरमलजी इस कथन के अपवाद थे। वे चारों खूट चौकस प्रज्ञा और अध्ययनवृत्ति के धनी गृहस्थ थे। संसार में, और संसार में नहीं, यानी वृष्टि में अनेकान्त और आचरण में वैराग्य की वे सजीव प्रतिमा थे। ज्ञान के अतल समुद्र होते हुए भी उन्हें लेशमात्र घमण्ड न था। उनके लिए विद्या साधन और आत्मानुसन्धान सिद्धि थी। 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' में उनकी यह विशेषता सर्वत्र प्रकट हुई है। वे स्वभाव के विनम्र, सरल, मृदु और 'जथालाभ सतोष' के जीवन्त उदाहरण थे।

साम्प्रदायिक मतभेदों के थूहर-वन में उनकी निर्मल प्रज्ञा ने देशभाषा ढूँढारी के माध्यम से जैनधर्म-जैसे गहन धर्म के रहस्य को समझाया। आचार्यश्री कुन्दकुन्द की कुन्दनपुष्प-सी विमल प्रतिभा का उत्तराधिकार लेकर वे मरुस्थल में नन्दनवन की भाँति आये और अल्पकाल में ही हम से बिदा हो गये। आज से लगभग २५० वर्ष पूर्व जैपुर में साहूकार जोगीदास के विख्यात घराने में उनका जन्म हुआ।

देखिये न, दुनियावी पेचीदगियो से कोसों दूर जेपुरी पेच की पगड़ी, तनातनी से परे तनियोवाला अंगरखा, लालसा से विरक्त भव्य विशाल ललाट, आबदार तेजोमय चेहरा, आँखों में गोतेखोर-सी गहरी तलाश और तीखी जिज्ञासा, सीधा-सादा साधुई जीवन-यही सबकुछ पहिचान है राजस्थानी धरती के गोरव टोडरमल की।

जहाँ तक उनके लौकिक जीवन का प्रश्न है, उन्होंने न कोई डायरी लिखी है, न आत्मकथा। जो भी कुछ है उनकी कृतियाँ और टीकाएँ। उन्होंने जो भी लिखा है वह उनके आध्यात्मिक जीवन को बताया है, सांसारिकता की कोई विशिष्ट जानकारी नहीं देता। 'लब्धिसार' की टीका-प्रशस्ति में उनके जीवन की साधारण रूपरेखा मिलती है तदनुसार पिता जोगीदास, माता रम्भादेवी, गुरु बंशीधर, जाति खंडेलवाल; विवाह हुआ, हरिचन्द और गुमानीराम दो पुत्र हुए, गुमानी ने सन् १७८० में गुमानपथ चलाया जो आज भी जीवित है, अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

धर्म और चिन्तन के क्षेत्र में इतिहास उनका नाम एक क्रान्तिकारी व्याख्याकार के रूप में याद रखेगा। "का भाषा का संसकिरत, भाव चाहिये सॉच" वाली कहावत टोडरमलजी में पूरी तरह चरितार्थ हुई। उन्होंने देशभाषा ढूँढारी को अपनाकर युगान्तरकारी कार्य किया। जिसे भाषाविज्ञानी ग्रियर्सन ने अपनी भाषा-सर्वे की नवी जिल्द, द्वितीय भाग, पृष्ठ ३३ पर 'जैपुरी' कहाँ है। वह जैपुर तथा उसके पड़ौसी क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ढूँढारी है। जैपुरी नाम अंग्रेजों की देन है, अन्यथा ढूँढाहड़ प्रदेश की भाषा होने के कारण इसे ढूँढारी कहना ही उचित है। यह पूर्वी राजस्थानी है। आश्चर्य है ग्रियर्सन की खोजी आँखों को दादूपंथी साहित्य तो जैपुरी में दिखायी दिया, किन्तु उसने अपनी जिल्दों में कहीं भी ढूँढारी-गद्यकार टोडरमलजी का नाम नहीं लिया है। शायद उस समय यह सब अप्रकट था। पंडितजी की भाषा-दृष्टि बहुत साफ थी, वे उत्तम ज्ञान को लोकसुलभ बनाना चाहते थे। 'मोक्षमार्ग-प्रकाशन' में उन्होंने भाषा की यथार्थता को स्पष्ट प्रतिपादित किया है, पहले अधिकार में उन्होंने लिख है "जैसे प्राकृत संस्कृत शास्त्रनिविषै" प्राकृत

संस्कृत पद लिखिए हैं तेसै इहा अप्रभ्रश लिए वा यथार्थपनाको लिए देश-भाषारूप पद लिखिए है परन्तु अर्थ विषै व्यभिचार किछु नाही है ।'' वे पहले महत्त्वपूर्ण व्याख्याकार है जिन्होंने एक देशभाषा मे सामान्य पाठक का ध्यान रख कर भाषा की यथार्थता को अपनाया है । 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' के बारे में स्वतन्त्र कृतियों की अपेक्षा टीका-ग्रथों की अधिकता पायी जाती है, परन्तु उनके जीवनीकार श्री परमानन्द शास्त्रीने लिखा है ''हिन्दी गद्य-साहित्य मे स्वतन्त्र रूप मे लिखी गयी कृतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण कृति 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' ही है ।''

टोडरमलजी को डर किसी का न था, वे शुद्ध ज्ञानार्थी थे; किन्तु उनके विरोधी बेहिसाब थे । इसी विरोध ने उनके प्राण लिये और माधवसिंह प्रथम के समय में उन्हें हाथी के पोंवोतले रुंधवा डाला गया । सुकरात - जैसे ऋषियों की पक्ति में वे भी अविचल भाव से खड़े है । विरोधी उनके थे, वे किसी के विरोधी नहीं थे । इसीलिए सही बात कहने मे वे कभी नहीं घबराये । 'मोक्षमार्ग-प्रकाशक' उनके तुलनात्मक चिन्तन का विश्वकोश है ।

'प्रकाशक' ही पंडितजी का प्रतिनिधि ग्रन्थ है । इसमें नौ अधिकार हैं । अकाल मृत्यु के कारण नवां अधूरा रह गया है । प्रथम अधिकार में मंगलाचरण, ग्रन्थ की प्रामाणिकता, श्रोता का स्वरूप और उसकी योग्यताएँ, रचना का उद्देश्य और सार्थकता; दूसरे अधिकार में कर्म-सीमासा, तीसरे में ससार-विवेचन और मिथ्यात्व -समीक्षा; चौथे मे प्रयोजन और अप्रयोजनभूत पदार्थों का वर्णन तथा मिथ्यात्व अज्ञान और असयम के स्वरूप की विवेचना; पांचवें में गृहीत मिथ्यात्व की गहन आलोचना, छठे में मिथ्यात्व के कारणों की युक्ति-युक्त विवेचना, सातवे में निश्चय और व्यवहार एकान्त की सुसगत चर्चा; आठवे में अनुयोग-विचार, तथा नवें में मोक्षमार्ग-का स्वरूप, सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र मे-से केवल सम्यग्दर्शन का विवेचन है । यह अधिकार अधूरा है ।

इसके अलावा उन्होंने कई टीकाएँ की । सन् १७६१-१७६४ के बीच तीन वर्षों मे उन्होंने ६५००० श्लोक-टीकाएँ कीं । इनमे-से गोम्मटसार ग्रन्थ की अड़तीस हजार, लब्धिसार-क्षपणासार

की तरह हजार तथा त्रिलोकसार ग्रन्थ की चौदह हजार टीकाएँ हैं। इतना ही नहीं, उनकी सूक्ष्म दृष्टि ने इनका पुनरीक्षण भी किया और बाद में यथास्थान उन्हें शुद्ध भी।

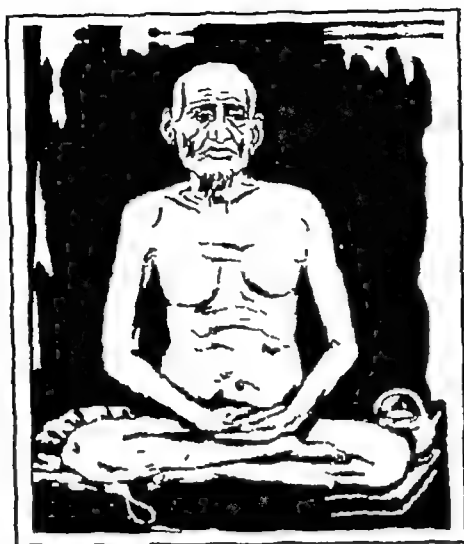
मल्लजी का ज्ञान तो अपार था, वे कई भाषाओं के जानकार भी थे। संस्कृत, प्राकृत इत्यादि तो स्वाभाविक थीं ही, उन्हें दक्षिण की भाषाओं का ज्ञान भी था। श्री परमानन्द शास्त्री ने ब्रह्मचारी रायमलजी के पत्र से यह अंश उद्धृत किया है; 'अरधवल महाधवलादि ग्रन्थों के खोलवा का उपाय किया वा उहां दक्षिण देससूं पाँच-सात और ग्रन्थ ताडपत्रांविषै कर्णाटी लिपि में लिखा इहाँ पधारे है। याकूँ मल्लजी बाँचें हैं, वाका यथार्थ व्याख्यान करे हैं वा कर्णाटी लिपि में लिखि ले है।' यह है ज्ञान की शुद्ध पिपासा जो राजनीति के भाषा-आन्दोलन से बहुत दूर पूरी तरह निष्कलक और पावन है। पिछली कई शताब्दियों में उत्तर-दक्षिण ज्ञान की पिपासा से जुड़े हुए थे, सही एकता यही थी। राजनीति नहीं, ज्ञान ही मित्रता का सच्चा अनुबन्ध हो सकता है।

बहुभाषाविद् होने के साथ ही मल्लजी न्याय, व्याकरण, गणित, छन्द, अलंकार इत्यादि के भी ज्ञाता थे।

यद्यपि पारस-पुरुष टोडरमलजी का देहावसान १७८० ई. में हुआ, तथापि उनके कई वाक्य सदियों तक प्रतिध्वनित रहेंगे। वे लिखते हैं, "उपदेश को आँखें मूँद कर मत मानो" "उपदेशविषै" कई उपादेय कई ज्ञेय तत्त्व निरूपिए हैं। तहाँ उपादेय तत्त्वनि की तो परीक्षा करि लेना। जाते इन विषै अन्यथापनो भए अपना बुरा हो है। उपादेय को हेय मानि लें तो बुरा होय, हेयको उपादेय मानि ले तो बुरा होय।" अर्थात् उपदेशों में कई उपादेय कई हेय और कई जानने योग्य तत्त्वों को प्रतिपादित करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में उपादेय और हेय की परीक्षा कर लेनी चाहिये, क्योंकि इस विषय में अन्यथा या उदासीनता, होने पर अपना बुरा होता है, अहित होता है। ग्राह्य को त्याज्य और त्याज्य को ग्राह्य मान लेने से अपकार होता है।"

आचार्य प्रवर श्री शान्तिसागर

जी आध्यात्मिक क्रान्ति के हस्ताक्षर थे

क्रान्ति का सीधा अर्थ है गतानुगतिकता को लॉघ जाना, जो चला आ रहा हो, उससे भिन्न अभिनव कुछ उपस्थित कर देना। आचार्यश्री शान्तिसागर से पूर्व की शताब्दियों में जैनत्व के, मानवता के पॉव डगमगा गये थे। आचार्यश्री ने, श्रीमद् राजेन्द्रसूरि ने, तथा श्रीमद् राजचन्द्र ने जन-जीवन को नये आध्यात्मिक आयाम दिये और आत्मा की शक्ति में लोगो के उखड़ते हुए उत्साह और विश्वास को लौटाया। उन्होंने सदाचार का पुनः प्रवर्तन किया, लोकमानस को साहस और पुरुषार्थ दिया और निबिड़ अन्धकार को चीर कर प्रकाश की एक नयी सरणि स्थापित की। आचार्यश्री शान्तिसागर आत्मा से दिगम्बर, चित्त से शुभ्राम्बर और उपयोग से यथास्थानक थे। वे सच्च भेदविज्ञानी थे। उन्होंने आत्मशक्ति को उद्घाटित करने के लिए, लगभग १५०० उपवास किये, और ३६ दिन लम्बी सल्लेखना का 'जैसे-कुछ-हुआ-नहीं' -जैसी सरलता से स्वीकार किया।

सब जानते हैं जैन साधु की चर्या खड्ग की धार है। यह आग्रह नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि पर स्वाध्याय है, साक्षात् विनय

आत्मोत्थान की प्रखर साधना है। वहाँ न राग है, न द्वेष; न काम है, न कामना; न तृष्णा है, न त्वरा, न कौचन है, न कीर्ति; है केवल आत्मसाधना; सम्यक्त्व की अविराम खोज, और उसका निराकुल अंगीकार। श्रद्धा में सम्यक्त्व, चिन्तन में सम्यक्त्व, और चारित्र्य में सम्यक्त्व जब तक अपने संपूर्ण व्यक्तित्व के साथ जैन मुनि में प्रकट नहीं होता, उसकी साधना कच्ची मानी जाती है। जैन साधु के लिए शरीर गौण और आत्मा प्रमुख होती है। वह आत्मा के अन्वेषण का तीर्थयात्री बन कर अनथक अपने पाँव उठाता जाता है। उसकी यात्रा न कभी रुकती है, और न वह कभी सुविधाओं का मार्ग ही स्वीकार करता है।

एक बार आचार्यश्री शान्तिसागर से किसी ने प्रश्न किया था- "महाराज, मुनि-जीवन पलायन मार्ग का है। जो लोग ससार की वास्तविकताओं से नहीं जूझ पाते, वे इस ओर चले आते हैं। वे सघर्ष से घबरा कर साधु-जीवन को स्वीकार करते हैं।" इस पर आचार्यश्री ने कहा था- "मैं अन्य साधुओं के सबन्ध में तो नहीं कह सकता, किन्तु जहाँ तक दिगम्बर जैन साधु का सवाल है, वह ऐसा नहीं करता। वह जन्म-मरण के दुश्चक्र से मुक्त होने के साधना के इस मार्ग को अपनाता है।" उन्होंने अधिक गंभीरता से कहा- "दिगम्बर साधु यनना कोई खिलवाड़ नहीं है। दिगम्बर जैन साधु कर्मक्षय के लिए अपने शरीर को कठोर यातनाओं में तपाता है। एक दिन में एक बार भोजन-पान करने वाले दिगम्बर जैन साधु-जैसा एक भी भारत में नहीं मिल सकता। उपवास के समय मरने का ही खतरा वयो न हो, दिगम्बर जैन साधु एक बूँद पानी भी मुँह में नहीं डालेगा। भोजन के समय भी उसे छियालीस अन्तरायों से बच कर आहार करना पड़ता है। इनमें-स यदि एक भी अन्तराय हा जाए तो उस दिन वह निराहार रहता है। बिलबिलाती धूप में, ओर कड़ाके की गर्मी में वह दिन-भर में एक ही बार आहार के समय पानी की एक बूँद तक मुँह में नहीं डाल सकता। शरीर पकाए सर्दी से ठिठुरन पर भी वह अपने शरीर पर सूती, चमड़ी, रेशमी आदि किसी भी तरह के कपड़ा का टुकड़ा तक नहीं डाल सकता। न शरीर यातनाएँ वह म्यक्छा से सहता है, इसे तुम कण्टो से सहता है।" ॥

जो लोग जैन साधु की चर्या को नहीं जानते, उन्हें उसकी दुर्द्धरता का बोध कैसे हो सकता है ? जैन-साधुत्व कोई फूलों की डगर नहीं है, वह सर तानते रक्तपिपासु नोकदार कोंटो की दुर्गम डगर है। नग्नता स्वयं में एक सुदीर्घ तप है। देह को सर्वत्रुतुओ का कष्ट, और इन्द्रिय-जय साधु-जीवन का चरम लक्ष्य होता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य उसके जीवन में अणुरूप में नहीं, विराट् रूप में प्रकट होते हैं। उसे कहीं भी किसी तरह की शिथिलता की छूट, या रियायत नहीं है। वह आठों प्रहर कोंटों पर पगतली रख कर सावधान-अप्रमत्त चलता है। वह अग्निपथ का राही सुविधाओं की राह कभी नहीं तलाशता। प्रश्न उठ सकता है कि "क्या ऐसा करते हुए उसे कोई कष्ट नहीं होता ?" यही तो असली सवाल है। जैन मुनि कष्टों में-से आत्मोपलब्धि करता है। वह मुस्कराता जाता है, और जीवको अजीव से भिन्न करता चला जाता है। वह संकट, और यातना को यातना मानता ही नहीं; वह तो इन सबको आत्मानुसन्धान के शुभ समाचार मानता है और अपने पाँव तेज़ी से आगे उठाता है। इससे उसकी साधना और अधिक तेजोमय हो उठती है क्योंकि वह जानता है कि ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय; ध्याता, ध्यान और ध्येय की एकता ही आध्यात्मिक जीवन की सार्थकता है, सफलता की असली कुंजी है।

आचार्यश्री शान्तिसागर का जीवन तो विषधरों की बामी है, तथापि वे साधना के पथ पर अविराम-अमीत चलते चले गये हैं। कोंटे उन्हें कभी नहीं चुभे; क्योंकि उन्होंने हर बार हर कोंटे से पूछा- "कहो, कुशल से तो हो, मेरी कठोर पगतली से तुम्हें तो चोट नहीं पहुँची।" कष्टों में, इसीलिए, वे अकम्प बने रहे। विषधर काया से लिपट गये, तो चुपचाप अपनी डगर चले गये। उनका कहना था- "तुम किसी को मत सताओ, कोई तुम्हें नहीं सतायेगा"। वे आत्मा के सच्चे, एकनिष्ठ आराधक थे; उनमें अलौकिक ऊर्जा थी, असाधारण ओज था।

एक प्रसंग है।

सातगौड़ा (आचार्यश्री शान्तिसागर का पूर्वजन्म) और उनके चचेरे भाई में बातचीत चल रही थी। दोनों नगरियल के बड़े इन्ड्रे में खड़े थे। चचेरे भाई के हाथ में दन्दूक थी। वह बोले- "देखो -"

चलाना सीखने के कितने लाभ हैं ? यदि मुझे प्यास लगे तो मैं गोली चला कर नारियल गिरा सकता हूँ, और अपनी प्यास बुझा सकता हूँ, किन्तु तुम्हें इसके लिए पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा।”

सातगौड़ा सकल्पी पुरुष थे। उन्हें अपने अदृष्ट पुरुषार्थ पर भरोसा था। वे शान्त भाव से बोले- “तुम खुद मान रहे हो कि नारियल पाने के लिए गोली चलाने के अलावा और भी कई तरकीबें हैं, और फिर यदि गोली चला कर ही नारियल गिराया हो तो उसे भी मैं असंभव नहीं मानता। मेरा विश्वास है, मैं भी गोली चला कर नारियल गिरा सकता हूँ।”

चचेरे भाई ने बड़ी उपेक्षा से कहा- “लेकिन तुमने तो बन्दूक कभी छूयी भी नहीं है, एकदम ही निशाना कैसे मार सकोगे?”

सातगौड़ा ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपके से बन्दूक हाथ में ले ली, और उसे कैसे चलाया जाता है, गोली-चालन कैसे करते हैं इत्यादि दो-तीन काम की बातें जान ली। इसके बाद निशाना जमाया और क्षण-भर में एक नारियल जमीन पर आ गिरा। इस पर भाई के विस्मय की सीमा नहीं रही। उसने सातगौड़ा को शत-शत साधुवाद दिये, और बोला- “अभी कुछ देर पहले तुमने मुझसे बन्दूक का परिचय माँगा था, और इतनी ही देर में इतने अचूक निशानेबाज बन गये।” सातगौड़ा ने कहा- “मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं नारियल एक ही बार में गिरा दूँगा, बस गिरा दिया।” यही सातगौड़ा आगे चल कर अध्यात्मविद्या का ऐसा धनुर्धर हुआ कि लोग अचम्भे में पड़ गये। जमाने की विषमताओं और असंगतियों के बीच उनकी साधना निष्कलक और निराली थी। अस्सी से ऊपर तक जीने वाले इन महान् तपस्वी ने सारे देश की पदयात्रा की और लोगों को बताया कि “जियो और जीने दो” की जीवन-कला क्या है।

आचार्यश्री में संकल्प-शक्ति अपूर्व थी। वे देह और आत्मा के पुरुष्ता पुरुष थे। ऐसे कुछ प्रसंग हैं। जो उनकी ओजस्विता को प्रकट करते हैं। सातगौड़ा के पिता भीमगौड़ा खेतिहर थे। उन्होंने सातगौड़ा को आरम्भ में खेतीबाड़ी के काम में लगाया। अटल ब्रह्मचर्य के कारण सातगौड़ा में देह की अपार ऊर्जा थी। वे अपने समयवयस्को की तुलना में अधिक बलिष्ठ थे। उनके यहाँ मोट से सिंचाई होती थी। चौड़ी जगत

के कुओ से बैलो द्वारा पानी खींचा जाता था और नालियो से खेत में पहुँचाया जाता था। इस तरह पानी सींचते-सींचते सातगौड़ा का तरुण-मन एक दिन 'बोर' हो गया और सोचने लगा- "ये दोनो बैल मिल कर पानी से भरे मोट की खींचते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि भरा हुआ मोट और बैल, दोनो समान शक्ति के हैं। अब मुझे इस बात की परीक्षा करनी है कि मैं इन दोनो से अधिक शक्तिशाली हूँ, या नहीं ? 'युवावस्था' थी ही। देह में खूब ओप, और मन में अदम्य साहस था। जब भरे हुए मोट बैल आधी दूर तक खींच चुके, तब सातगौड़ा ने बीचोबीच मोट की रस्सी व बैलों को मध्य की ओर खींचा। पूरी ताकत से खींचने पर जहाँ मोट ऊपर आ गया, वहीं दूसरी ओर बैल भी पीछे की तरफ खिंच कर आ गये। अब जाकर कहीं सातगौड़ा को सतोष हुआ कि वह बैलों और मोट की सम्मिलित शक्ति की समता कर सकता है, इतना ही नहीं वक्त आने पर उन्हें हरा भी सकता है।

ऐसे कई अविस्मरणीय प्रसंग हैं आचार्यश्री के जीवन के जो प्रेरणा तो देते ही हैं, साथ ही उनके आध्यात्मिक बल को भी प्रकट करते हैं। यथार्थ में उनमें अविचल सकल्प-शक्ति थी, और अपरिमित पुरुषार्थ था।

मन की एकाग्रता कितना दुष्कर कार्य है इसे वे ही जानते हैं जो इसके गुलाम बने इसकी आज्ञा में कोल्हू के बैल बने चक्कर काट रहे हैं। आचार्यश्री ने मन पर कड़ी लगाम दे ली थी। वे उपवास, व्रत, भक्ति आदि को हेय नहीं मानते थे, उपकारक मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में 'समयसार' के मर्म को उतार लिया था। इसलिए वे व्यवहार और निश्चय में सतुलन की स्थिति अनिवार्य मानते थे। वस्तुस्वरूप को समझने के लिए उनकी दृष्टि में दोनो ही जरूरी थे। आचार्यश्री का संपूर्ण जीवन समन्वय और समरसता का जीवन था। वे शान्ति के अतलान्त उदधि थे। उन्होंने शान्ति को उपलब्ध नहीं किया, वरन् शान्ति ने उन्हें उपलब्ध किया और स्वयं को गौरवशाली माना।

उपवास का एक प्रसंग है। इसे हम उपवास-दर्शन की मीमांसा ही कह सकते हैं। लम्बे उपवास भी आचार्यश्री के मन को निराकुल रखते थे। और फिर सच तो यह है कि उनका ध्यान शरीर पर था ही नहीं व

था आत्मा पर; यही कारण था कि बड़े-से-बड़े संकट और उपसर्ग को उन्होंने मुस्कराहट के साथ सहन किया। जिस तरह अग्नि में पड़ कर स्वर्ण और अधिक दमक उठता है, वैसे ही तपश्चर्या और ध्यान की अग्नि में तप कर उनकी देह भी तेजोमय हो गयी थी। उपवास की निर्जरात्मक उपयोगिता पर एक आचार्यश्री ने लिखा है- "जो जीव अज्ञान से अत्यन्त भीषण पापकर्म का बन्ध करता है, वह उपवास से उसी प्रकार भस्म हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि द्वारा ईंधन।" उपवास की अवधि में स्थितप्रज्ञता बहुत जरूरी है। जैन साधु उपवास के समय आत्मचिन्तन में लीन रहते हैं। बाह्य वस्तुओं के सबन्ध में मन को अनासक्त करते हुए वे यही सोचते हैं- "मेरे लिए भगवान् महावीर की ही शरण हैं"। इस समर्पण-भाव से उनमें अपार आध्यात्मिक ऊर्जा जन्म ले लेती है। एक बार डॉ सुमेरचन्द्र दिवाकर ने आचार्य शान्तिसागरजी से पूछा था- "महाराज, लम्बे उपवासों को करते हुए आपकी नीद की क्या हालत थी।"

महाराज ने कहा- "नीद नाम-मात्र को आती थी।"

डॉ सुमेरचन्द्र- "तब महाराज आप क्या सोचते थे?"

महाराज- "उस समय हम आत्मा का ही विचार करते थे। और पदार्थों की ओर चित्त स्वयं ही नहीं जाता है। हम आर्त्त और रौद्र ध्यान उत्पन्न न हो इसकी सावधानी रखते थे।"

उपवास, एकाग्रता, और स्थितप्रज्ञता के मर्म को आचार्यश्री भलाभाँति जानते थे। उन्होंने उपवास के लिए उपवास कभी नहीं किये; क्योंकि वे जानते थे कि आत्मशोधन के लिए उपवास एक बात है और विवशता में, या कीर्ति-कामना में उपवास बिल्कुल भिन्न चीज है। आचार्यश्री अपूर्व-अलौकिक भेदविज्ञानी थे, उपवास उनके लिए पुद्गल और जीव को पृथक् देखने के निमित्त खुर्दबीन-जैसे थे।

आषाढ वदी ६, संवत् १९२९ में जन्म, तथा भादों सुदी २०१२ को समाधिमरण उनके जीवन के दो निर्मल छोर हैं। वे जैनत्व, और जैनतत्त्व के लिए मील के पथर की तरह हैं - आज भी शान्त, सयत्, सरल, वीतराग, अनासक्त मुद्रा में उनकी साधना किसे प्रभावित नहीं करती? वे दुर्द्धर अध्यात्म साधना के धनी थे।

जैन संस्कृति-साहित्य के साधक

तीन वर्णी

☆ क्षुल्लक-प्रवर श्री गणेशप्रसाद वर्णी
- रेशनी का बेटा, जिसकी वाणी का वर्ण-वर्ण स्वर्ण बना

☆ क्षुल्लकश्री मन्नीहर वर्णी 'सहजादब्द'
- 'हूँ स्वतन्त्र निश्चल-निष्काम, ज्ञाता-दृष्टा आत्मराम' के प्रणेता

☆ क्षुल्लकश्री जितेन्द्र वर्णी
- 'जिनेन्द्र सिद्धान्त कोश' के मेघानी कोशकार

-डॉ. देवीचन्द जैन

ही	रा	मै	या	प्र	का	श	न	इ	न्दौर
----	----	----	----	-----	----	---	---	---	-------

जैन समाज में तीन वर्णी

जैन समाज मे तीन वर्णी विख्यात है

श्री गणेशप्रसाद वर्णी (सन् १८७४-१९६१), श्री मनोहर वर्णी (१९१४-७८) और श्री जिनेन्द्र वर्णी (१९२१-८३) । तीनों के अविस्मरणीय बहुमूल्य अवदान है- सांस्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक । तीनों ने समाज को एक नई दिशा-दृष्टि देने का प्रयत्न किया - तीनों प्रणम्य है ।

क्षु. श्री गणेशप्रसाद वर्णी अन्धविश्वासो और अन्धी रूढियों के विरोधी थे उन्होंने जैन समाज को अन्धे गलियारो से निकाल कर उजेलो मे खड़ा किया । उनमें मुख्यभूमि बुन्देलखण्ड रही । उन्होंने वहाँ अलख जगाया इस तरह कुछ कि वह सारे दे के लिए प्रेरणा का अजस्र स्रोत बना । उन्होंने एक रचनात्मक क्रान्ति का शखनाद कि ऐसी क्रान्ति का जिसकी प्रतीक्षा थी- जिसकी जरूरत थी ।

क्षु. श्री मनोहर वर्णी हर दिल अजीज इसान थे । उन्होंने कुछ इस तरह व जिन्दगी बसर की कि खुद तो धन्य हुए ही जो भी उनके सपर्क मे आया वह भी धन्य हुआ । उन्होंने विपुल साहित्य सिरजा । प्रवचन किये वे हिसाब । कुन्दकुन्दाचार्य का शायद ही कोई ग्रन्थ बचा हो जिस पर उन्होंने प्रवचन न दिये हो ।

क्षु. श्री जिनेन्द्र वर्णी मौन/शान्त साधक थे । वे इजीनियर थे । उनका जीवन एक ज्ञान-पिपासु का जीवन था । उन्होंने 'जिनेन्द्र सिद्धान्त कोश' (चार खण्ड/ १९७०-७३ ई) जैसा समुद्र-मन्थन प्रस्तुत किया और अपनी समकालीन पीढी को एक अद्भुत/अपूर्व विश्वकोश प्रदान किया । श्रीमद् राजेन्द्रसूरीश्वर (१८२७-१९०६ ई) कृत 'अभिधान राजेन्द्र कोश' (७ खण्ड/१९१३-३४ ई) के बाद इतिहास मे इसी कोश का नाम आता है ।

- डॉ. नेमीचन्द्र जैन

जैन संस्कृति-साहित्य के साधक तीन वर्णी : डॉ. नेमीचन्द्र जैन, संपादन : प्रेमचन्द्र जैन; © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन : हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००९, मुद्रण . नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००९ ; टाइप सैटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर-४५२००९ , प्रथम संस्करण नवम्बर, १९९७ ; मूल्य चार रुपये ।

क्षुल्लक-प्रवरश्री गणेशप्रसाद वर्णी

रोशनी का बेटा, जिसकी वाणी का वर्ण-वर्ण स्वर्ण बना

आदमी जनमता है, जीता है, और कालकवलित हो जाता है। यह उसकी स्पष्ट नियति है। सामान्यतः इस प्रक्रिया में लोग जान भी नहीं पाते कि कभी कोई हुआ भी था, या नहीं। ऐसे लोग धरा के बोझ होते हैं और धरती इनकी अपेक्षा बॉझ होना अधिक पसन्द करती है, किन्तु श्री गणेशप्रसाद वर्णी का जीवन आरम्भ से ही बिलकुल भिन्न था। वे जिस धातु के थे, उसके बहुत कम लोग होते हैं। यह नहीं कि उनमें दुर्बलताएँ नहीं थीं, किन्तु वे बहिरन्तर उन्हें जानते थे और उनसे अनवरत जूझते थे। उनमें अन्तर्दृष्टि का एक बारहमासी दिया सदैव जलता रहता था।

क्षुल्लक श्री गणेशप्रसाद वर्णी की निष्कामता, सारल्य, साफगोई और प्रतिक्षण जागरूकता की कोई मिसाल नहीं है। वे अपनी निष्कपटता और साहस के आगे किसी के भी बहिरन्तर को जान जाते थे। वे कभी किसी से डरते न थे। नीतिकुशल और आत्माभिमानी वे थे ही, साथ ही सकल्प और धुन के भी पक्के थे। बहुधा धुन के पक्के लोग व्यसनो की ओर मुड़ जाते हैं और उनकी सकल्पशक्ति रचना की अपेक्षा ध्वस में उतर जाती है, किन्तु वर्णीजी एक दूरदृष्टा पुरुष थे, और जानते थे उन्हें क्या करना है ? उनका एक-एक पल अज्ञान से जूझने और उसे पूरी ताकत से पछाड़ने में गया। उन्होंने जो, जैसा और जितना काम किया है वह कई सौ आदमी एक पूरे युग में लगे रहने पर भी नहीं कर सकते थे। वे ज्ञान की, विचार की, विवेक की शक्ति को भलीभाँति जानते थे, इसीलिए ज्ञान की शमाई उनके जहाँ बनी वहाँ उन्होंने प्रज्वलित कर दी। यथार्थ में वे रोशनी के बेटे थे। उनकी माता का नाम ही उजियारीबाई था। पिता बाल्यावस्था में ही नहीं रहे। वर्णी महाराज की दूरदर्शिता यह थी कि जैनेतर परिवार में रह कर भी वे जैनो के सद्विचार को पकड़ते रहे। उनमें किसी भी धर्म के प्रति द्रोह था ही नहीं, वे तो आत्मकल्याण के पथिक थे।

‘मेरी जीवन-गाथा’ : भव्य-जीवन्त व्यक्तित्व का चरित्र

माना, उनका असली क्षेत्र कर्म का, साधना का, बुन्देलखण्ड ही रहा, किन्तु उसे भी उन्होंने किसी सकीर्ण धरातल पर नहीं रखा। उन्होंने जैनधर्म से प्रेरणा लेकर मानव-जाति की सेवा की। उनकी सेवा-भावना ने कभी यह नहीं देखा कि कोई किस जाति, या संप्रदाय का है, उन्हें जहाँ भी, जब भी कोई सकट में दिखलायी दिया, उसकी भरपूर मदद उन्होंने की। करुणा उनके रोम-रोम में थी। जैनधर्म का मुख्य धरातल करुणा ही है। ‘मेरी जीवन-गाथा’ ऐसा दस्तावेज है जिसमें जैन समाज के सौ वर्षों के मानसिक विकास को दर्पण की तरह देखा जा सकता है। इस ‘गाथा’ को पढ़ कर ऐसा लगता है कि वह विराट्-भव्य-जीवन्त व्यक्तित्व आज भी हम सबके बीच है। ऐसे लोग मरा नहीं करते, समाज के प्राणों में वितरित हो जाते हैं। सौ साल हुए एक महाशक्ति ने जन्म लिया था, यह अध्यात्म की ताकत थी, कर्मठता, निश्छलता, और निश्चलता की ताकत थी। यही कारण है कि क्षुल्लक श्री गणेशप्रसाद वर्णी ने जिन कामों का श्रीगणेश किया वे आज भी उनकी कीर्ति-कथा कह रहे हैं। आज स्थिति बदल गयी है, नये काम हो नहीं पाते हैं, पुराने कामों को चलाने की जोखिम उठाने को कोई तैयार नहीं है, इसीलिए आज नये काम शुरू करना उतना जरूरी नहीं है जितना यह जरूरी है कि हम देखें कि जो काम इस आदमी के द्वारा, वास्तव में जो आदमी था ही नहीं, था कई सस्थाओं का एक प्रखर पुँज, स्थापित किये गये हैं आज किस स्थिति में है। इन्हें देखें, निभाये और इनकी अगली सॉस की व्यवस्था करें।

खुर्दबीन की भोंति सूक्ष्मदृष्टा/दूरबीन की तरह दूरदृष्टा

श्री गणेशप्रसाद वर्णी स्वभाव के क्रोधी थे, सस्कार के सुकुमार थे। स्वभाव में खालिस चाणक्य थे, किन्तु सस्कार में धरती-जैसी क्षमा के स्वामी थे। वे खुर्दबीन की भोंति सूक्ष्मदृष्टा थे और दूरबीन की तरह दूरदृष्टा। वे गुलाब से खिले हुए, और आषाढ़ के पहले दिन की धरती की तरह सुवासित थे। उनकी सबसे बड़ी विशेषता, जो आज के नेतृत्व में नहीं है, यह थी कि वे प्रशंसा जम कर करते थे। निन्दा तो वे जानते ही नहीं थे। उनकी ‘मेरी जीवन-गाथा’ का काफी बड़ा भाग प्रशंसाओं से भरा पड़ा है। यही कारण है कि उनके अनुयायियों के ऐसे दल आज उपस्थित हैं जो कुछ कर गुजरने की अभिलाषा रखते हैं। वे असीम उदारता के धनी थे, उपेक्षा, अवहेलना, या तिरस्कार की बात उनके दिमाग में कभी आती ही नहीं थी। किसी को आत्मीय बना लेना और मंगल कार्य की ओर उसके चित्त को मोड़ देना वर्णीजी के लिए बच्चों-जैसा खेल था, इन्हींलिए उनकी वाणी टकमाल थी, जिससे वे जब चाहते, जितना चाहते अपने वर्ण-वर्ग का स्वर्ण बना लेते थे। उनकी जीवन-गाथा में ऐसे अनगिनत प्रसंग हैं जो इस

कथन की साक्ष्य भर सकते हैं। असल में वे मानवीयता की कला के धनी थे और ऐसे किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने देते थे जिसके द्वारा रूढ़ियों के कीचड़ में गहरे धँसे समाज को ऊपर खींचा जा सके। श्री गणेशप्रसाद वर्णी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जैन समाज को अन्धी परम्पराओं के अन्धे कुएँ से बाहर खींचा और अनेकान्त की शुभ निसैनी से सज्जित किया ताकि वे ऊपर ही बने रह सकें। धन-दौलत का मोह तो उन्हें था नहीं, साधना और समर्पण उनके दायें-बायें हाथ थे। वे समर्पित होना जानते थे, काम करना जानते थे। वे इस बात का प्रतिपग ध्यान रखते थे कि जहाँ तक सम्भव हो आदमी की आँख को ज्ञानार्जन की शलाका से आँजा-माँजा जाए। मूलतः उनका ध्यान समाज के स्थूल, या बाह्य व्यक्तित्व की ओर नहीं था, वे चाहते थे वर्तमान तो बने ही मावी पीढ़ियों को भी रोशनी मिलती रहे।

आत्मानुशासन अपूर्व

वर्णीजी जैसे बहुत सुन्दर नहीं थे, किन्तु हम उन्हें कुरूप भी नहीं कह सकते, वे शौकीन भी नहीं थे, किन्तु उनकी आत्मा का अनुशासन अपूर्व था और वे अन्तरंग में अत्यन्त व्यवस्थित थे। उनका चित्त सुन्दरता की खान था, विशुद्धत्व का कोष था। उन्हें अनुशासन खूब रास आता था और इसीलिए वे व्यर्थ की पोगापथी में नहीं पड़ते थे। वे कभी किसी पोथी से बँधे नहीं और न ही कभी किसी पोथीधारी की खुशामद उन्होंने की। वे ज्ञान की पूजा करते थे, और वह उन्हें जहाँ भी मिला, उसे पाने के लिए वे लम्बी और कष्टसाध्य यात्राएँ करते रहे।

चिरौंजाबाई का व्यक्तित्व

चिरौंजाबाई का व्यक्तित्व उनकी सौंसों में ढल गया था। बाईजी ने गणेशजी को खूब सहा है। गणेशजी का गुस्सा, उनके करुणा से ओतप्रोत खब्त, उनकी मनमानी, सयकुछ बाईजी ने सहे, किन्तु बाई बहुत गहरी थीं। वे धर्म का मर्म जानती थीं, वे यह भी जानती थीं कि श्री गणेशप्रसाद कोई मामूली व्यक्ति नहीं हैं। उसमें समाज की नयी 'इमेज' बैठी है, इसीलिए उन्होंने 'वर्णीजी इन द मेकिंग' को अभग सहन किया। बाईजी की अपार सहिष्णुता और सयम ही आगे चल कर वर्णीजी के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बने।

'मेरी जीवन-गाथा' : एक बहुमूल्य आलेख

वर्णीजी की 'मेरी जीवन-गाथा' मानव-समाज का एक बहुमूल्य आलेख है। वह इतिहास की भोंति महत्वपूर्ण तो है ही, प्रकाश-स्तम्भ की भोंति व्यक्ति की और समाज

रक्षा करने में भी समर्थ है। जितना महत्व अशोक शिलालेख का या 'पावा नयी, पावा पुरानी' की बहस का है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है यह किताब जिससे लाखों लाख सक्षिप्त सस्करण निकलने चाहिये। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि जीवन-गाथाकार ने कहीं भी स्वयं को क्षमा नहीं किया है। इसमें कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो जैन समाज के हृदय को प्रकट नहीं करता हो। दोनों खण्ड पढ़ कर जहाँ एक ओर वर्णीजी महाराज का व्यक्तित्व अपनी संपूर्णता में हमारे सामने आ जाता है, वहीं दूसरी ओर समाज के उपयोगी अवयवों का भी अन्दाज लग जाता है और हम यह भी जानने लगते हैं कि हम कहीं कमजोर हैं और हमें कहीं-कहीं मरम्मत की जरूरत है।

वर्णी-जीवन : जैनधर्म का एक आचरणगत भाष्य

वर्णीजी में नेतृत्व की, निष्काम और सकल्पवान् नेतृत्व की बहुत बड़ी प्रतिभा थी वे जो भी धार लेते थे, उसे बड़ी नीतिमत्ता से पूरा करते थे। समाज को सच्चरित्रता और सम्यग्ज्ञान की ओर मोड़ने का काम जिस कुशलता से उन्होंने किया वह हर आदमी के हाथ की बात नहीं थी। वस्तुतः उनकी जीवन-गाथा धूप-सी सुखद और चोंदनी-सी शीतल है। वह सकट में मुस्कराहट भरती है और परिग्रह में निष्काम अपरिग्रह का उपदेश देती है। वह जैनधर्म का एक आचरणगत भाष्य है, जो मानवता की डगर पर कदम डाले किसी भी आदमी के लिए पाथेय का काम दे सकती है। उनकी यह जीवन गाथा बड़े-से-बड़े अधरे से जूझने का पुरुषार्थ उत्पन्न करने में समर्थ है।

गुणग्राही, सारग्राही, आत्मानन्दी

वर्णीजी का व्यक्तित्व पुण्यशाली था। धन-दौलत पर वे न्यौछावर नहीं थे, धन-दौलत उन पर न्यौछावर थी। वे समाज के अनुगामी नहीं थे, समाज उनका अनुगामी था। वे स्वभाव के स्वच्छन्दतावादी थे, रूढियों का व्यर्थ बोझ उनको पसन्द न था। इसीलिए वे कभी बधी-बँधायी स्थितियों में नहीं चले। उन्हें जड़ता अप्रिय थी, जीवन्तता में जीने में उन्हें आनन्द मिलता था। चुप बैठना उनकी प्रकृति नहीं थी, वे कुछ-न-कुछ स्व-पर कल्याण में करते ही थे। उनकी जैनधर्म पर अटल आस्था थी, किन्तु वे रेशे भर भी अन्धविश्वासी नहीं थे। उनमें किसी प्रकार का पूर्वाग्रह भी नहीं था, जहाँ जो भी अच्छा दिखलायी देता था, उसे वे स्वीकार कर लेते थे। वे गुणग्राही थे, सारग्राही थे, आत्मानन्दी थे। उन्हें जहाँ भी, जो भी अच्छा दिखायी देता था, उसकी मुक्त सराहना से वे कभी उदासीन नहीं होते थे। 'मेरी जीवन-गाथा' ऐसे प्रसंगों का विश्वकोश ही है।

आदमियत की परख

वर्णीजी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे आदमी का मूल्य करते थे, आदमियत की परख रखते थे। नफरत का उनके व्यक्तित्व में कोई स्थान ही नहीं था। वे करुणावान् थे, और उनके हृदय में अकारण बन्धुत्व और अहेतुक स्नेह सदैव हिलोरे लेता था। उनकी करुणा जिसे भी छू लेती थी, वह सुवर्णी, वर्णी से बढ़ा, बन जाता था। उनमें व्यक्ति की गहरी परख थी, इसीलिए वे सही वक्त पर, सही आदमी को, सही सदर्थ के लिए चुन लिया करते थे। उनकी मेधा का यह करिश्मा भी 'मेरी जीवन-गाथा' में कई जगह देखा जा सकता है।

आत्मकल्याण के साथ समाज-कल्याण

गुणों की परख, या सूँघ उनमें गजब की थी। एक अच्छे शातिर जासूस की भाँति उन्हें यह भाँपते देर नहीं लगती थी कि कौन व्यक्ति कैसा है, और उसका किस सदर्थ में उपयोग किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि वे परम आत्मा के गुप्तचर थे, और सारे जीवन-भर यही पता लगाते घूमते रहे कि जैन समाज में कौन कितना भव्य है और कितना काम कर सकता है। कहाँ कौन से अचल में जैन सस्थाओं की आवश्यकता है, कहाँ की जैन समाज बिना देव-दर्शन के अन्न-ग्रहण कर रही है, कहाँ कौन जैन मन्दिर अन्तिम साँस तोड़ रहा है, कहाँ जैनत्व खण्डित, या दूषित हुआ है। ऐसी सारी नाजुक स्थितियों की परख-पहिचान उनमें थी, और उस ओर निधड़क दौड़ पड़ने का अपार साहस-पुरुषार्थ भी उनमें था। यही कारण है कि बीमारी के दिनों में भी वे आत्मकल्याण के साथ-साथ समाज के कल्याण में भी बराबर घूमते रहे।

८७ वर्ष की जीवनावधि में अपूर्व कार्य

ऐसे सकट के समय जबकि जैनधर्म का अध्ययन-अध्यापन-अनुसन्धान एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था, इस महापुरुष ने वाराणसी में एक नहीं दो-दो सस्थाओं को जन्म दिया। ८७ वर्ष की जीवनावधि में इस व्यक्ति ने अतिस्वन विमान की गति-सा काम किया और जैन समाज के रथ को प्रगति, कुण्ठाहीनता, और वैज्ञानिक चिन्तन के राजमार्ग पर डाल दिया। मजा यह था कि वर्णी महाराज तो बिलकुल पैदल चलते थे, किन्तु उनकी सेवा-भावना उनसे कई कदम आगे चलती थी। उत्तरप्रदेश के दुन्देलखण्ड अचल में जन्म लेकर इस महान् व्यक्तित्व ने मानवता की इतनी सेवा की कि सारा भारत निरुत्तर रह गया। पता नहीं आज का नेतृत्व वर्णी महाराज की अपरिग्रही निष्काम चेतना से कोई सीख-सबक क्यों नहीं लेना चाहता है, वस्तुतः दोष व्यक्ति का नहीं है, युग का है। आदमी आज जितना स्टेशनरी पर खर्च करना चाहता है,

प्रचार-प्रसार पर खर्च करना चाहता है, उतना वास्तविक काम पर खर्च करने की उसकी नीयत नहीं है। वर्णीजी के पोस्टकार्ड यदि एक सस्था को जन्म दे सकते थे किन्तु आज का आदमी अच्छा सुटेंकित पत्र लिख कर भी एक मामूली-सी सस्था खड़ी नहीं कर सकता। भावना चाहिये, भावना में पावनता का बल चाहिये और भीतर से फुसकार भरती उमग चाहिये। यह सब था वर्णी महाराज में।

क्षेत्रकालातीत व्यक्तित्व का स्मारक भी क्षेत्रकालातीत हो

इसीलिए आज जबकि उनकी जीवन-गाथा की लाखों जेबी प्रतियाँ घर-घर पहुँच जानी चाहिये तब हम पाषाणपट्ट, या छायावान, या अभिनन्दन-ग्रन्थ की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि वर्णीजी को सच्ची श्रद्धाजलि अर्पित करने के लिए हम एक 'जैन शिक्षा-महाविद्यालय' की स्थापना करें जो संपूर्ण भारत के लिए अधुनातन जानकारियों से लैस जैन पण्डित, अध्यापक और प्रसारक तैयार करें, जहाँ उनका विधिवत् प्रशिक्षण हो और जब भी जरूरत हो उनमें ज्ञान को नयी महक और ताजगी देने को वहाँ उन्हें बुलाया जाए। वर्णीजी को जन्मभूमि हसेरा हो, कर्मभूमि सागर हो और निधन भूमि ईसरी हो, किन्तु इन पक्तियों के लेखक का विश्वास है कि उनका व्यक्तित्व क्षेत्रकालातीत था और इसलिए उनका स्मारक क्षेत्रकालातीत ही होना चाहिये।

क्षुब्धकश्री मनोहर वर्णी 'सहजानन्द'

'हूँ स्वतन्त्र निरचल-निष्काम, ज्ञाता-दृष्टा आत्मराम' के प्रणेता

क्षु श्री मनोहर वर्णी का जन्म दमदमा (उ प्र) में कार्तिक कृ १०, वि स १९७२ (सन् १९१४) में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री गुलाबराय और माता का नाम श्रीमती तुलसीबाई था। जन्म-नाम पहले 'मदन मोहन' बाद में मगनलाल आषाढ शु १५, वि स २००० (सन् १९४५) को सम्मेलनशिखरजी क्षु श्री गणेशप्रसादजी वर्णी से-मे उन्होंने सातवीं प्रतिमा धारण की। उनका निधन ३० मार्च, १९७८ में हुआ। उनकी लगभग ५०० प्रकाशित-अप्रकाशित कृतियाँ हैं।

उनके प्रवचन : सरल, सुगम, सुबोध

उनके प्रवचन सरल, सुगम, सुबोध, और भाषा-की-सादगी से भरपूर हैं। दृष्टान्तों के द्वारा विषय-वस्तु को श्रोता के गले उतारने की कला उनमें विलक्षण थी। वे तब तक चैन नहीं लेते थे जब तक श्रोता के गले प्रतिपाद्य को बूँद-बूँद उतार न देते।

व गाँव में पढ़े। गवेषणा में इसीलिए उनका मन बहुत गहरे गया। बचपन से ही उनकी स्मरण-शक्ति प्रखर थी। श्री गणेशप्रसाद वर्णी उनके गुरु थे, इसलिए सागर में-से उन्होंने अपने ज्ञान-की-गागर भरी और अपने चातुर्मासो में उस सचित अमृत को उदारता से बाँटा-लगभग पूरे देश को अभिषिक्त किया।

धर्म/अध्यात्म को खिलाड़ी तरह जिया

खेलकूद में उनका चित्त खूब रमता था, यही कारण है कि उनके मन में कभी किसी के प्रति रागद्वेष नहीं रहा।

उन्होंने धर्म को/अध्यात्म को खिलाड़ी की तरह जिया। जगत्-का-रणागण उनके लिए खेल-का-मैदान बना रहा। ससार में वे रहे, किन्तु काफी निर्लिप्त। जैसे कमल-की-पाँखुरी पर ओस-की-बूँद रहती है मोती-सी आब लिये विविक्त, ठीक वैसे ही वे बने रहे इन दुनिया में।

हरफन मौला

वे हरफन मौला थे। कलाओ से उन्हें प्रेम था। उनकी दार्शनिकता रसवन्ती थी। सगीत से उन्हें बेहद प्रेम था। एक बार उन्होंने हारमोनियम लिया। सीखा। बजाया। किन्तु यह सोच कर कि उनके गुरुजी क्या कहेंगे, बेच दिया, किन्तु हारमोनियम के सरगम उनकी अध्यात्म-साधना में समा गये।

हारमोनियम के बाद उन्होंने बाँसुरी खरीदी। उसका रियाज किया। उसमें महारत प्राप्त किया और फिर उसे भी छोड़ दिया। बाँसुरी भी उनमें रम गयी। बाँसुरी को उन्होंने छोड़ा, किन्तु बाँसुरी उन्हें न छोड़ सकी। वह अदृश्यरूप में उनके व्यक्तित्व में समा गयी। बाँसुरी की तान, उसकी माधुरी उनके प्रवचनों में सर्वत्र सुनी जा सकती है। उनकी वाणी में तो सहज माधुर्य था ही, इसलिए हम जब भी उनके प्रवचनों को पढ़ते हैं तब उनमें-से कहीं हारमोनियम तो कहीं बाँसुरी-के-सुर सुनायी पड़ते हैं।

भाषा पर उनका अच्छा खासा अधिकार

भाषा पर उनका अच्छा खासा अधिकार था। उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दों को नहीं ढूँढना पड़ता था, बल्कि शब्द आपोआप उन्हें ढ़ूँढ लिया करते थे। लगता है शब्द और उनके बीच खेल का, सखा का रिश्ता था। शब्दों को उनकी व्युत्पत्तियों में पाने और उनमें-से रसवन्ती अर्थधारा को प्रवाहित करने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था।

उनके 'नियमसार प्रवचन' पढते-पढते अनायास उनके शब्द-शिल्प/उनकी प्रतिपादन-शैली पर मेरा ध्यान गया है। लगा है वे शब्दों के भी हरदिल अजीज हैं। शब्दों से उनकी इतनी सघन आत्मीयता है कि कोई शब्द उनसे अपना अतरंग छुपाता नहीं है। वे शब्दों को दिगम्बर/साम्बर सभी मुद्राओं में देखने में दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए शब्द उनसे कोई दुराव नहीं रखते और न ही वे उनसे। उनका शब्दों से बड़ा निश्छल 'डायलॉग' है। दोनों एक-दूसरे से मुकाबिल एक-दूसरे से प्यार करते हैं।

सधी हुई प्रतिपादन-शैली

'नियमसार प्रवचन' का प्रथम भाग पढते-पढते उनके अथाह ज्ञान पर ध्यान तो गया ही, ध्यान गया उनकी सधी हुई प्रतिपादन-शैली पर। एक-एक गाथा को उन्होंने उसकी तल-अतल गहराइयों में देखा है। गाथा की संपूर्ण जीवन-गाथा जब तक उन्होंने अपने प्रिय श्रोताओं को नहीं कह ली है, वे चुप नहीं हुए हैं। छोटे-छोटे समस्त, किन्तु स्वयं में परिपूर्ण शीर्षकों में उन्होंने विषय-वस्तु को दर्पण-में-पड़ते प्रतिबिम्ब की तरह स्पष्ट झलकाया है। जितना प्यार उन्हें विद्वद्भोग्य भाषा से है उतना ही लोकभाषा से है। वे कभी नहीं चूके हैं उन शब्दों के इस्तेमाल से जो ठेज ग्रामीण हैं, किन्तु जिनके प्रयोग से उन्हें अपनी अनुभूति को स्पष्ट करने/कहने में मदद मिली है। प्रथम भाग के पृष्ठ ४ पर 'झक्काटा' शब्द आया है। यह ठेठ देहाती प्रयोग है, किन्तु साहित्य के स्तर पर इस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए कोई अन्य शब्द काम नहीं दे सकता। वाक्य है- 'कोई लोग कहते हैं कि जब वे ध्यान में बैठते हैं तो भीतर-में-सफेद उजेलों का झक्काटा दीखता है।' यहाँ 'झक्काटा' शब्द पर ध्यान दीजिये। यह धवलमा का ही एक भेद है, किन्तु ऐसा भेद जा तजी से मनोपटल पर आता है और भीषण वग से गुजर जाता है। सफेदी जो बिजली-की-तरह मन पर बनती है और तुरन्त लुप्त हो जाती है। गति और प्रकाश की तीव्रता के बोध कराने में 'झक्काटा' पूरी तरह सफल है। इस तरह के शब्द-प्रयोग में उन्हें कोई सकाच नहीं है। पृष्ठ २५ पर 'सन्क' का लकार उन्होंने लिखा है- 'सड़क शब्द अशुद्ध है। सन्क नहीं, सन्धि सरक। सरक आदमी सरकाने का उसका नाम सरक है।' वेग 'सन्क' शब्द अरबी के 'सरक' लकड़ में-स विकसित शब्द है। इस तरह पृष्ठ २७ पर उन्होंने कहा है- 'जानन हो पायजामा किसे जानन है (ता सन्कजाम /उ पाजामा) ? जिसमें पाँव जम जाय वह

पायजामा है ?' शब्दों की तह में पहुँचने के लिए वे सरलार्थ ढूँढ़ लेते हैं और फिर जा कर अपने प्रिय श्रोता को परोस देते हैं।

'चोखट' शब्द है। इसे ले। सहजानन्दजी ने पृष्ठ ४४ पर कहा है- 'चारों तरफ जिसमें खट (हि काठ/स काष्ठा) हो - जो ऊपर सिर में खट्ट से लग जाय, नीचे सोये तनिक से लेटे-लेटे सरक दे तो नीचे की देरी (देहरी) खट लग जाय, अगल-बगल सिकुड़ कर न जाय तो डडा लग जाय सो जिसमें चारों तरफ से खट (खट्ट) की आवाज हो सो चौखट है।'

वे कहते हैं कि शब्द अर्थ की प्रशस्ति मात्र है- 'वह शब्द के अतरंग की झलक-झाँकी देने वाला परम सत्त्व है। उनका कथन है कि 'कौन-सा नाम है ऐसा जो शब्द की विशेषता न बताता हो ?'

सहजानन्द

सहजानन्दजी बहुत सहज किन्तु अर्थगर्भित इन्सान हैं। वे शब्द को उसके इर्द-गिर्द के वातावरण में-से भी 'एन्जॉय' करते हैं। शब्द को ले कर वे किसी मनहूसियत में ठहरना/उतरना पसंद नहीं करते बल्कि उसे आनन्द-के-सरोवर-तट पर ले जाकर उसके साथ जल-क्रीड़ा पसंद करते हैं। वे उसके साथ किलोल करते हैं, डुबकियों लगाते हैं, तैरते हैं, सुस्ताते हैं - और उससे, चारों ओर से, वाकिफ होने के प्रयत्न करते हैं।

परमात्मा

एक शब्द है 'परमात्मा'।

कहा जाता है कि तीर्थकर २४ ही होते हैं। वे परमात्मा हैं। हिन्दुओं में भी अवतारों की संख्या २४ मानी गयी है।

सहजानन्दजी ने सहज ही 'परमात्मा' को अपने पास बिठा लिया है और उसकी लिखावट में-से (गुजराती लिपि, जो शिरोरेखा-रहित नागरी से काफी मेल रखती है) २४ होने की सचाई को 'एन्जॉय' किया है (पृष्ठ ४५)।

हारमोनियम और बॉसुरी का अनुरागी ही तो इस तरह की रसवन्ती कोशिश कर सकता है। खेल-खेल में सच को पाना, उसे ढूँढ़/तलाश कर अपना बहुत मुश्किल काम है, किन्तु सहजानन्दजी के लिए वह सहज आनन्द का विषय है- ये शब्दों को उनके संपूर्ण ऐश्वर्य और तल-अतल में पाने का पूरा-पूरा प्रयास करते हैं उनमें मग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं। ऐसा करना उनके लिए प्रायिष्ठ पाणायाम नहीं है-सहज है। वे कहते हैं- 'तो अब एक चीज जरा

देखो। परमात्मा की ऐसी लिखावट है कि उसके अको का जोड़ २४ होता है।
 प यो लिखते हैं जैसे ५। र यो लिखते हैं तो २ जैसा लगता है और मा
 लिखते हैं गुजराती लिपि में सो ४॥ जैसा लगता है और फिर आधा ८
 लिखते कि ८ जैसा मालूम होता है और बाद में बड़े मा महाराज आ गये
 सो ४॥ जैसा मालूम होता है। इन सबको जोड़ लो तो २४ की संख्या पड़ी
 हुई है। 'यदि 'परमात्मा' को गुजराती में लिखें तो मनोहर वर्णी की मनोहारी
 वर्ण-कल्पना का स्पष्ट बोध होता है और जोड़ बिल्कुल २४ बैठता है।
 परमात्मा की ऐसी विलक्षण व्याख्या वही व्यक्ति कर सकता है जो कल्पनाशील
 हो और शब्द को रेशे-दर-रेशे जानता हो- जानने की कोशिश/साधना
 करता हो। साधना भी ऐसी सहज जो मन को भारी न पड़े।
 असल में कोशिश कोई भी हो उसे ऐसा होना चाहिये कि जिसमें-से आनन्द
 के हजार-हजार झरने खुल पड़ें। सहजानन्दजी की
 साधना मधुर है-सफल है-सार्थक है।
 और अपने सपकों के लिए प्रेरणादायी है।

न्यायतीर्थ

ऐसा नहीं है कि वे शब्द को सिर्फ लोकमेधा के तल पर ही खोजते हैं। वे
 'न्यायतीर्थ' है, अतः अन्याय की ओर झुकना/झुकाना उन्हें नापसंद है। आज जो
 डिग्रीधारी न्यायतीर्थ है उनसे वे इसलिए जुदा हैं कि वे 'न्याय' का
 अर्थ मात्र 'तर्क' ही नहीं लेते बल्कि उसका अर्थ 'इन्साफ' भी करते हैं
 इसीलिए सहजानन्दजी को नाइन्साफी बिल्कुल पसंद नहीं है फिर चाहे वह
 धर्म का क्षेत्र हो या समाज का या शब्दार्थ का।

विनोदप्रियता

सहजानन्दजी की इस विनोदप्रियता ने ही उन्हें सच्चा साधक बनाया है।
 वस्तुतः जो मुस्करा नहीं सकता वह भला साधक कैसे हो सकता है ? जो बाहर
 मुस्कराते-मुस्कराते भीतर मुस्कराने लगता है वही तो सच्चा तपोधन है -
 जो बाहर मुस्कराता हो भी भीतर फन उठाये रखता हो वह कपटी है और
 जो भीतर मुस्कराता हो और बाहर शान्त बना रहता हो वह परम वीतरागी
 है। वह परिपक्व है। परिपक्व साधक में होता है कदम-दर-कदम
 अद्वैत। सहजानन्दजी में इस अद्वैत की झलक को हम उसके संपूर्ण वैभव में देखे
 सकते हैं - पा सकते हैं - छू सकते हैं।

सुन्दर, मनोहर, अभिराम

‘सुन्दर’, ‘मनोहर’, और ‘अभिराम’ शब्दों की बहुविध विवक्षाओं (शेड्स ऑफ मीनिंग) को स्पष्ट करते हुए पृष्ठ १४६ पर उन्होंने कहा है—

‘देखो भैया ! भली बात बताने के लिए तीन शब्द आया करते हैं सुन्दर, मनोहर, अभिराम। इसमें ‘सुन्दर’ शब्द तो बड़ा ओछा शब्द है, उससे बढ़ कर तो ‘मनोहर’ शब्द है और उससे बढ़ कर ‘अभिराम’ शब्द है।

जिसको जो सुन्दर लगता है उस ही से वह आफत में पड़ जाता है। सुन्दर से अच्छा तो मनोहर है, जो मन को हरे। इस शब्द में तड़फाने की बात नहीं भरी हुई है। अगर वह तड़फता है तो, तो उसमें सुन्दर का सयन्ध है, किन्तु मनोहर शब्द के अर्थ में थोड़ा बिगाड़ है, मन को हर लिया। जैसे कोई किसी धन को हर ले तो उसमें पाप लगता है ना ? इन सबसे अच्छा शब्द है ‘अभिराम’। हे तीनों एकार्थक शब्द, पर अभिराम मायने जो अपनी आत्मा में सर्वप्रकार से ऋद्धि और सपन्नता वर्ते उस परिणति का नाम अभिराम है।’

वीर

अन्त में हम ‘वीर’ शब्द को लेते हैं। प्रथम पृष्ठ पर ही सहजानन्दजी ने इसकी व्युत्पत्ति पर विचार किया है।

वे कहते हैं— ‘वीर’ शब्द का अर्थ है—वि, ई, र इसमें तीन शब्द हैं।

‘वि, का अर्थ है विशिष्ट, ‘ई’ का अर्थ है लक्ष्मी, और ‘र’ का अर्थ है

देने वाला। विशिष्टा ई लक्ष्मी राति ददाति इति वीर -

(जो विशिष्ट ज्ञान-लक्ष्मी को देवे उसे वीर कहते हैं।)

लक्ष्मी का नाम है ज्ञानदर्शनस्वभाव का -पर लोकव्यवहार में

लोगो ने हजारों-लाखों-करोड़ों की सपदा का लक्ष्मी नाम रखा लिया है।’

सत्य-के-प्रति समर्पित-खोजी

इस तरह हम देखते हैं कि जो साधक है वह शब्द की गहराइयों में उतरता है और न सिर्फ अपने लिए वरन् तमाम दुनिया के लिए रत्नों का/जवाहरात का खजाना ढूँढ लाता है। उसके इस करिश्मे से गलतफहमियाँ तो दूर होती ही हैं,

सत्य-के-खोजियों को सत्य तक अपनी पहुँच बनाने में सहजता होती है।

सहजानन्दजी सत्य-के-प्रति समर्पित-खोजी थे इसीलिए उनके ‘आत्मसंकीर्तन’ की ये पक्तियाँ आज भी लाखोंलाख मुमुक्षुओं की प्रेरणा-स्रोत बनी हुई हैं—

‘हूँ स्वतन्त्र निश्चल-निष्काम, ज्ञाता-दृष्टा आत्मराम’।

शुल्लकश्री जिनेन्द्र वर्णी

‘जिनेन्द्र सिद्धान्त कोश’

के मेधावी कोशकार

होते हैं कई लोग ऐसे जो पार्थिव हो कर भी अ-पार्थिव होते हैं, वे होते पृथ्वी के/ पृथ्वी पर हैं, किन्तु उनका अजर-अमर कृतित्व क्षेत्रकाल को लॉघ जाता है। जिनेन्द्र वर्णी का नाम भले ही आज बहुत सारे लोग न जानते हो, किन्तु वे एक ऐसी महान् विभूति थे, जिन्होंने देह-मे-बैठ विदेह-की-अभीक्षण-आराधना की, एक पल भी उससे विरत नहीं हुए। जैन कई हैं, किन्तु सच्चे जैन (कहे मनुष्य) की इबारत वर्णीजी के इन शब्दों में ही प्रतिध्वनित हैं, पूरे बल से झनझना रही हैं ‘मैं न श्वेताम्बर हूँ न दिग्म्बर, न जैन न अजैन, और न हिन्दू न मुसलमान-सब कुछ हूँ।’ यह है ‘वर्णी’ विशेषण की सार्थकता जिसमें वे वर्ण की सारी सकीर्णताओं को लॉघ गये हैं कौन कह सकता है ये शब्द? किसमें हैं वह कलेजा जो वर्ण की इस सुदृढ़ जिजीविषा को अपने कर्म और कृतित्व में बदल सके? श्री जिनेन्द्र वर्णी ही वह अप्रतिम व्यक्तित्व हो सकते हैं, क्योंकि उनका शब्द उनका चरित्र था, उनका कथन कर्म था, एक तो वे बोलते ही कम थे, दूसरे जितना बोलते थे उतना नपातुला, उपादेय, तर्कसंगत, अत्यंत प्रासंगिक। आगे चल कर, इसलिए, मौन ही उनका वर्ण बन गया।

‘जैन सिद्धान्त कोश’ के शिल्पी

विश्व दो व्यक्तियों को कदाचित् ही भूल पाये ‘अभिधान राजेन्द्र कोश’ के प्रणेता श्री राजेन्द्रसूरीश्वरजी को, और ‘जैनन्द्र सिद्धान्त कोश’ के शिल्पी श्री जिनेन्द्र वर्णी को। माना, कोश एक ऐसी रचना होती है, जिसे कभी कभार, भूले-भटके कोई छूता-देखता है, किन्तु सम्यक्त्व की अविचलता और असदिग्धता के लिए इससे बड़ा कोई आधार भी तो नहीं है। एक-अकेला ‘जैनन्द्र सिद्धान्त कोश’ ही (‘समणसुत्त’ भी) वर्णीजी को अक्षर-पुरुषों की कतार में अव्वल ला खड़ा करने में समर्थ है। यदि इस अभूतपूर्व कोश को बड़े टाइप में छापा जाता तो संभवतः कमोवेश दस हजार पृष्ठ होते। यह कोश न सिर्फ जैन धर्म/दर्शन का एक अपरिहार्य/गहन सन्दर्भ है, अपितु कोश-विज्ञान के क्षेत्र का भी एक प्रशस्त प्रकाश-स्तम्भ है। इसमें जिस तरह शब्द-प्रविष्टियाँ और व्याख्याएँ दी गयी हैं, दृष्टव्य हैं। एक इस कोश का स्वाध्याय मात्र ही मनुष्य को ठीक-से मनुष्य, और जैन को ठीक-से जैन बना सकता है।

कालजयी अक्षर-पुरुष

वर्णीजी एक कालजयी अक्षर-पुरुष थे। मौत से वे कब डरे ? हाँ, मौत उनसे बराबर खौफ खाती रही। उसे वे कभी श्वासरोग, कभी क्षय और कभी सल्लेखना-सकल्प के रूप में बार-बार पुकारते रहे, किन्तु उस बहरी ने उनकी कभी सुनी नहीं, अन्ततः जब उसने विलकुल ही नकार दिया तब १२ अप्रैल १९८३ को उन्होंने खुद-ब-खुद एक शानदार दावत दी उस सल्लेखना-सकल्प की शकल में। आयी वह, विलम्ब से, ४३ दिनों तक उसने उन्हें प्रतीक्षारत रखा। निर्मलताओ और उज्ज्वलताओ के कुबेर वर्णीजी ने अन्ततोगत्वा २४ मई, १९८३ को उसे कृत-कृत्य/धन्य किया (मृत्यु-को-मृत्यु दे कर)। मुस्कराते-हँसते पूरे होशहवास में मृत्यु से सवादरत वर्णीजी ने उस दीपक्ति में एक और अखण्ड दीप सँजो दिया, जिसे सत विनोबा ने प्रज्वलित किया था (१४ नवम्बर, १९८२)। 'विनोबा' और 'वर्णी' इन दो को शायद ही कोई भूल पाये सूरज-चाँद की उम्र तक ॥

वर्ण-विशेषज्ञ

'वर्णी' शब्द को लोग सुनते-बोलते जरूर है, किन्तु इसके अर्थ को प्रायः नहीं जानते। यह लफ्ज 'वर्ण' से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण-विशेषज्ञ यानी अंग्रेजी में 'मेन ऑफ़ लेटर्स'। और फिर वर्ण का कोई एक अर्थ तो है नहीं कम-से-कम ३ अर्थ तो हैं हैं हैं। 'स्वर-व्यंजन, रंग, समूह-विशेष। वर्णीजी को ले कर ये तीनों मायने सार्थक हैं। 'जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश' उन्हें वर्ण के प्रथमार्थ से जोड़ता है, आत्मा के अपूर्व शिल्पी होने के नाते दूसरा अर्थ प्रासंगिक है-क्योंकि वे १९२१ से १९८३ तक प्रतिपल अपनी जीवन-मूर्ति को ही तराशते रहे, उसमें-से व्यर्थताओं को भीतर-भीतर खिराते-चुकाते रहे, तीसरा अर्थ उनसे आत्मौपम्य के कारण जुड़ जाता है। उनमें सबके लिए समत्व था, अपरपार समत्व, इसीलिए क्रमशः उनमें शब्द शान्त होता गया और अ-शब्द गतिशील।

जीवन-यात्रा : भाषा की चार अवस्थाओं में अग्रसर

उनकी जीवन-यात्रा को हम भाषा की चार अवस्थाओं/पड़ावों के विश्लेषण से अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। ये हैं वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती, परा। वस्तु वे पराप मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन की संपूर्ण विकास-कथा है। इन्हें जीवन में अक्षरशः पकट करना मुश्किल है, किन्तु वर्णीजी ने इन्हें वर्णशः जिया है। 'जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश' वैखरी (श्वास) है, 'शान्तिपथ-प्रदर्शन' विश्वास (श्वास-प्रक्रिया की अंतिम अतिप्रान्ति) -जहाँ पहुँच कर भाषिक सब कुछ शान्त हो गया है वे अनुदित चिन्तन-मान में डूब गये हैं, इसीरी पहुँचना और सम्पादित करने के लिए निवेदन करना

उनकी पश्यन्ती अवस्था है, जहाँ वे अक्षर-मे-से-अक्षर-को-देख-रहे-हैं, ग्रन्थ पूर्णतः शान्त हो गया है, तथा परा उनकी वह अवस्था है जहाँ वे कैवल्य से निर्विकल्प सवाद में शान्त/सपन्न हैं।

उन्होंने वर्ण, बुद्धि, विकल्प को अतिक्रान्त किया

इस तरह, इस परम पुरुष को हम सबके असख्य प्रणाम, जिसने क्रमशः वर्ण, बुद्धि, विकल्प को अतिक्रान्त किया और भौतिक अतिवादों के बीच तड़पती-कराहती इस दुनिया को आत्मा की अमरता का सन्देश दिया। उनका यह समाधिमरण चेतना की विजय का एक ऐसा अमर काव्य है, जो युगयुगों तक मानवता के विशाल भाल पर कुकुम-रोली का तिलक बना दमकता रहेगा।

(शु श्री जिनेन्द्र वर्णी जन्म-पानीपत (पंजाब) जेठ वदी २, वि स १९७८ (१९२९) पिता - जयभगवान् एडवोकेट, प्रथम शु दी १९६९, समाधिमरण का प्रथम विचार-१९७०, सल्लेखना-व्रत १२ अप्रैल १९८३, ईसरी (बिहार), सान्निध्य आचार्यश्री विद्यासागर, निधन, २४ मई १९८३, ईसरी, दीक्षोपरान्त नाम-शु सिद्धान्तसागर, कृतियाँ कर्म-सिद्धान्त १९५७, शान्तिपथ-प्रदर्शन १९५९, नय-दर्पण १९६०, कुन्दकुन्द-दर्शन १९६७, जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश खण्ड १-४, १९७०-७३, वर्णी-दर्शन १९७४, समणसुत्त १९७५, पदार्थ-विज्ञान १९७७, कर्म-रहस्य १९८१, महायात्रा, सर्वधर्मसंग्रह इत्यादि, अप्रकाशित-वैदिक कोश २ खण्ड।

मैं 'जिनवाणी-का-शिशु' हूँ

डॉ. नेमीचन्द्र जैन मुझे याद है, दिल्ली में 'समणसुत्त' को ले कर २९-३० नवम्बर १९७४ में सगीति हुई थी, मैं भी उसमें था। इस अवसर पर भारतीय ज्ञानपीठ ने आपका अभिनन्दन किया था। उत्तर में आपने कहा था 'मैं तो एक शिशु हूँ। शब्दों से खेला करता हूँ।' इस कथन को तनिक विस्तार से समझाइये।

शु जिनेन्द्र वर्णी मैं जिनवाणी-का-शिशु तो हूँ ही। इस शरीर में सिर्फ आत्म-कल्याण के लिए हूँ। सारा जीवन जिनवाणी की गोद में बीता/बीतेगा। मेरा विश्वास है कि मेरा कल्याण उसी की शरण में होगा, न सही इस भव में, अगले भव में तो होगा ही।

ने दिगम्बर मुनि को शिशु की उपमा दी गयी है।

जि शैशव आर्जव धर्म का प्रतीक है। जब तक आर्जव नहीं होता, तब तक आत्म-कल्याण नहीं होता। यह तो शुरू से है। मैं जिनवाणी-जननी की शरण में आया हूँ तब तक बना रहूँगा, जब तक आत्म-कल्याण न हो जाए।

(बातचीत २९ अक्टूबर, १९८१ एक अंश)

प्रमुख दिवंगत जैन पण्डित/विद्वान्

- पं. गोपालदास बरैया का चरित्र बड़ा ही उज्ज्वल था। इसमें वे पण्डित-मण्डली में अद्वितीय थे। उनकी प्रतिष्ठा और सफलता का सबमें बड़ा कारण उनका नि स्वार्थ सेवा का या परोपकारशीलता का भाव था।
- सुखलाल संयवी के सम्मानार्थ सन् १९५५ में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. एस. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया। सम्मानार्थ प्राप्त राशि रु. ६०,००० से उन्होंने ज्ञानोदय ट्रस्ट की स्थापना की थी। वे प्रज्ञाचक्षु थे।
- ब्र. पं. चन्दाबाई की शिक्षित अनेकों बालिकाएँ समाज में विदुषी महिलाओं के रूप में सम्मानित हैं। उनके कृति और व्यक्तित्व तथा पाण्डित्य की तुलना में समाज में बिरली महिला रही।
- डॉ. हीरालाल जैन ने स्वयं और प्रेरणा देकर लगभग ३० ग्रन्थों का सृजन किया, जिनमें 'भारतीय संस्कृति को जैनधर्म की देन' उच्चकोटि का है। वे प्रकाण्ड विद्वान् तो थे ही।
- डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये के व्यक्तित्व में प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वान् का एक अद्भुत सम्मिश्रण था। उन्होंने जैन साहित्य और संस्कृति के विकास तथा पुनरुद्धार के लिए ऐतिहासिक कार्य किया।
- डॉ. नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने केवल साहित्य-साधक थे, अपितु समाज-सेवक एवं लोक सेवक भी थे। वे छात्रों और अध्यापकों के परम हितैषी एवं कल्पतरु थे।

- डॉ. नेमीचन्द्र जैन

ही रा भैया प्रकाशन इन्दौर

(१८६६-१९१६)

पण्डितजी का जन्म आगरा में वि.स. १९२३ (सन् १८६६) में हुआ था। पिता की मृत्यु छुटपन में हो गयी थी। माताजी की कृपा से मिडिल तक हिन्दी और छठ सातवीं तक अंग्रेजी पढ़ सके। बचपन में धर्म के प्रति रुचि नहीं थी। १९ वर्ष की अवस्था में अजमेर में रेलवे के दफ्तर में नौकरी कर ली। यहाँ पं. मोहनलालजी की सगति से चित्त जैनधर्म की ओर आकर्षित हुआ और वे जैन ग्रन्थों का स्वाध्याय करने लगे। दो वर्ष के बाद उन्होंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी और सेठ मूलचन्दजी के यहाँ नौकरी की। उनकी ईमानदारी और होशियारी से सेठजी प्रसन्न रहें। अजमेर में २५ वर्ष तक रहे। इस बीच उनका अध्ययन बराबर चलता रहा। संस्कृत का ज्ञान भी वहीं पर हुआ। वहाँ की जैन पाठशाला में उन्होंने लघुकौमुदी और जैनेन्द्र व्याकरण के कुछ अंश और न्यायदीपिका + ये तीनों ग्रन्थ पढ़े थे। गोमटसारि का अध्ययन भी उन्होंने उसी समय शुरू कर दिया था।

कुशल व्यापारी - सुवर्ष ४८ में सेठ मूलचन्दजी के साथ वे जैनुबद्धी मूडबिंद्री की यात्रा पर साथ गये। लौटते समय वे बम्बई आये। वहीं रहने का निश्चय किया। नौकरी की। स. ५८ में सेठ नाथाजी के ही साझे में पण्डितजी ने मोरेना (म.प्र.) में आदत की दुकान खोल ली। साझेदारी में काम करने लगे।

सार्वजनिक जीवन - उनके सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ बम्बई में हुआ। वहाँ उन्होंने और पं. धनलालजी के सहयोग से स. १९४९ में वि. जैन सभा की स्थापना की। स. ५० में महासभा के महाविद्यालय का प्रारम्भ उन्होंने किया। स. ५१ के लगभग भारतवर्षीय दि. ज्ञान परीक्षालय स्थापित हुआ। उसका काम उन्होंने बड़ी कुशलता से किया। इसके बाद वि. जैन सभा, बम्बई की वीरसेन जैन वरी (स. ५६ के लगभग) उन्होंने 'जैनमित्र' निकालना शुरू किया। स. १९६५ के १८ वें अंक तक 'जैनमित्र' के संपादकी में पण्डितजी का नाम रहा।

जैन सिद्धान्त विद्यालय - पण्डितजी को स्वतन्त्र जैन पाठशाला खोल कर काम करने की इच्छा हुई। यही पाठशाला 'जैन सिद्धान्त विद्यालय' के नाम से प्रसिद्ध है, इसके द्वारा जैनधर्म के बड़े-बड़े ग्रन्थ के पढ़नेवाले अनेक पण्डित तैयार हो गये हैं। (पं. माणिकचन्दजी, पं. बशीधरजी शास्त्री, पं. बशीधरजी न्यायालकार, पं. खूबचन्द्रजी शास्त्री, पं. देवकीनन्दनजी शास्त्री, पं. मखनलालजी शास्त्री आदि इसी की देन हैं।)

उपाधियाँ - मोरेना में उन्हें आनरेरी मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त था। बम्बई प्रान्तिक सभा ने उन्हें 'स्याद्वाद वारिधि', इटावा की जैन तत्त्व प्रकाशिनी सभा ने 'वादिगज केशरी', और कलकत्ता के गवर्नमेण्ट संस्कृत कॉलेज के पण्डितों ने 'न्याय वाचस्पति'

पदवी प्रदान की थी। सन् १९१२ में दक्षिण महाराष्ट्र जैन संभा ने उन्हें वार्षिक अधिवेशन का समापति बनाया था और उनको बहुत बड़ा सम्मान किया था।

अगाध पाण्डित्य - उन्होंने स्वावलम्बनशीलता और निरन्तर के अध्ययन से पाण्डित्य प्राप्त किया था। पण्डितजी जीवन भर विद्यार्थी रहे। वे न्याय और धर्मशास्त्र के बजोड़ विद्वान् हो गये और इस बात को न केवल जैनो ने, किन्तु कलकत्ते के बड़े-बड़े महामहोपाध्यायो और तर्कवाचस्पतियों ने भी माना। विक्रम की बीसवीं शताब्दी के वे सबसे बड़े दिगम्बर जैन पण्डित थे, उनकी प्रतिभा और स्मरण-शक्ति विलक्षण थी।

व्याख्यान-कला : उनके व्याख्यान विद्वानों के ही काम के हुआ करते थे। वाद या शास्त्रार्थ करने की शक्ति उनमें बड़ी विलक्षण थी।

उनकी रचनाएँ पण्डितजी में अच्छी लेखन-शक्ति थी। उनके बनाये तीन ग्रन्थ हैं जैन सिद्धान्त दर्पण, सुशील उपन्यास और जैन सिद्धान्त प्रवेशिका। 'जैन सिद्धान्त दर्पण' का केवल एक ही भाग है। यदि इसके आगे के भी भाग लिखे गये होते, तो जैन साहित्य में यह बड़े काम की चीज होती। यह पहला भाग भी बहुत अच्छा है। 'प्रवेशिका' जैनधर्म के विद्यार्थियों के लिए एक छोटे-से पारिभाषिक कोश का काम देती है। इसका बहुत पचार है। सुशील उपन्यास उस समय लिखा गया था, जब हिन्दी में अच्छे उपन्यासों का एक तरह से अभाव ही था और आश्चर्यजनक घटनाओं के बिना उपन्यास ही नहीं समझा जाता था। उस समय की दृष्टि से इसकी रचना अच्छे उपन्यासों में की जा सकती है। इसके भीतर जैनधर्म के कुछ गंभीर विषय डाल दिये गये हैं, जो एक उपन्यास में नहीं चाहिये थे, फिर भी वे बड़े महत्त्व के हैं। इन तीन पुस्तकों के सिवाय पण्डितजी ने सार्वधर्म, जन जागरणी आदि कई छोटे-छोटे दृष्ट भी लिखे थे।

चारित्रिक दृढ़ता - पण्डितजी का चरित्र बड़ा उज्ज्वल था। इस विषय में वे पण्डित-मण्डली में अद्वितीय थे। उन्होंने अपने चरित्र से दिखला दिया था कि ससार में व्यापार भी सत्य और अचोर्यवत् को दृढ़ रख कर किया जा सकता है। पण्डितजी को कोई पसल नहीं था। खाने-पीने की शुद्धता पर उनका अत्यधिक ध्यान था। धर्म-कार्य में द्वारा उन्होंने अपने जीवन में दम भी एक पैसा भी नहीं लिया।

प्रगाढ़ श्रद्धा : जैन ग्रन्थों पर पण्डितजी की प्रगाढ़ श्रद्धा थी। वे अच्छे विचारक थे। यदि उनके विचारों का क्षेत्र केवल अपने ग्रन्थों की ही परिधि के भीतर केंद्र न होता, सारे ही जैन ग्रन्थों को प्राचीन और अर्वाचीनों को वे केवली भगवान् की ही दिव्य-ध्वनि के सदृश न समझते होते, तो वे इस समय एक अपूर्व विचारक होते, उनकी प्रतिभा जैनधर्म पर एक अपूर्व ही प्रकाश डालती और उनके द्वारा जैन समाज का अशांति कल्याण होता।

नि.स्वार्थ सेवा . पण्डितजी की प्रतिष्ठा और सफलता का सबसे बड़ा कारण उनकी नि स्वार्थ सेवा का या परोपकारशीलता का भाव था। एक इस गुण से वे एक समय के सबसे बड़े जैन पण्डित कहलाये। जैन समाज के लिए उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ किया, उसका बदला कभी नहीं चाहा। जैनधर्म की उन्नति हो, जैन सिद्धान्त के जानने वालों की संख्या बढ़े, केवल इसी भावना से उन्होंने निरन्तर परिश्रम किया। यही कारण है कि जो बिना किसी स्थिर आमदनी के वे विद्यालय के लिए लगभग दस हजार रुपये साल की सहायता प्राप्त कर लेते थे।

कौटुम्बिक विपदाएँ : पण्डितजी को जहाँ तक हम जानते हैं, कुटुम्ब-संबन्धी सुख कभी प्राप्त नहीं हुआ। इस विषय में हम उन्हें ग्रीस के प्रसिद्ध विद्वान् सुकरात के समकक्ष समझते हैं।

अन्य विशेषताएँ . वे बहुत ही सीधे और भोले थे। एकाग्रता का उन्हें बहुत ही ज्यादा अभ्यास था। स्मरण-शक्ति भी उनकी विलक्षण थी। हिन्दी से उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेम था। उनके विद्यालय की लायब्रेरी में हिन्दी की अच्छी-अच्छी पुस्तकों का संग्रह है। पण्डितजी बड़े देशभक्त थे। 'स्वदेशी'-आन्दोलन के समय उन्होंने 'जैनमित्र' के द्वारा जैन समाज में अच्छी जागृति उत्पन्न की थी।

संक्षेप में, पण्डितजी केवल धर्मशास्त्र की ही नहीं, द्रव्यानुयोग के भी अपूर्व विद्वान् थे। पचाध्यायी के पठन-पाठन का प्रचार उनके ही प्रयत्न का फल है। वे गोम्मटसार, त्रिलोकसार और पचाध्यायी के अन्तस्तलस्पर्शी विद्वान् थे। मोरेना में महाविद्यालय की स्थापना उनकी ही अनुपम देन है। उनकी वाणी बड़ी ओजपूर्ण आगम के अनुकूल थी। पौंचो अणुव्रतों में-से हर व्रत का पूरा-पूरा ध्यान रखते थे और इन के व्रतों के प्रति सचाई ही उनमें एक ऐसा जादू बनी हुई थी, जिससे सभी उनकी ओर आकृष्ट होते थे।

वर्तमान सभी दिगम्बर जैन विद्वान् उन्हीं के शिष्य-प्रशिष्य हैं।

पण्डितजी का निधन चैत्र शुक्ला पचमी सवत् १९०४ के दिन ५१ वर्ष की आयु में हो गया।

(‘गुरु गोपालदास बरैया स्मृति ग्रन्थ’ में स्व. नाथूराम प्रेमी के ‘पण्डित श्री गुरु गोपालदास बरैया . जीवन-वृत्त’ से संक्षिप्त)

पं. मुखलाल मंघवी

(१८८०-१९६८)

जन्म लीमली ग्राम (जिला सुरेन्द्रनगर-सौराष्ट्र) में ८ दिस १८८० को एक स्थानकवासी जैन परिवार में हुआ। सोलह वर्ष की अवस्था में उनकी दोनो आँखें मयकर चेचक में चली गयीं। उन्होंने विवाह का विचार त्याग दिया और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया।

शिक्षण एवं अध्यापन उनकी वास्तविक शिक्षा उनके अन्धेपन के बाद ही शुरू हुई। अध्ययन के प्रति उनकी स्वाभाविक अभिरुचि थी। १८ वर्ष की आयु में वे वाराणसी गये, वहाँ स्व. महा. प. वामाचरन भट्टाचार्य से न्याय पढ़ा। नव्यन्याय के अध्ययन हेतु मिथिला गये, जहाँ उन्हें महा. प. बालकृष्ण मिश्र जैसे नव्यन्याय के सुयोग्य गुरु मिले। नव्यन्याय के अध्ययन के पश्चात् वे चार वाराणसी लौट आये और कई वर्षों तक संस्कृत, दर्शन और साहित्य का अध्ययन किया। वाराणसी से वे आगरा गये, वहाँ पर उन्होंने पंचप्रतिक्रमण, कर्म-ग्रन्थ, योगदर्शन और योगविशिका जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों का हिन्दी अनुवाद, विवेचन एवं प्रस्तावना के साथ संपादित किया। सन् १९२२ में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद के पुरातत्त्व मन्दिर में वे भारतीय दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहाँ रह कर उन्होंने सिद्धसेन दिवाकर-कृत 'सन्मति तर्क' पर लिखी अभयदेव की वृत्ति के संपादन का भीरुश्रम कार्य संपन्न किया। यह कृति लगभग ९०० पृष्ठों की है और उसके पूरा होने में ८-९ वर्ष लगे हैं। इस कार्य के संपन्न होने पर गांधीजी ने उन्हें एक वर्ष का विश्राम लेने की सलाह दी थी।

सन् १९३३ में वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में जैन दर्शन के प्रोफेसर नियुक्त हुए, वहाँ से वे स्वेच्छा से सन् १९४४ में सेवा-मुक्त हुए। इस अवधि में उन्होंने संस्कृत, हिन्दी एवं गुजराती में कई ग्रन्थों का लेखन तथा संपादन किया। तत्त्वार्थसूत्र के वैशिष्ट्य को समझने के लिए उनका विवेचन तथा हिन्दी एवं गुजराती अनुवाद बहुत ही महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें सभी शकाओं का सरल एवं सुबोध भाषा में समाधान किया गया है। ज्ञान-विन्दु एवं प्रमाणसीमासा का प्रस्तावना के साथ संपादन कर उन्होंने ज्ञानशास्त्र के संस्कृत ग्रन्थों को महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। गायकवाड़ ओरिएण्टल रिसर्च ने प्रकाशित पण्डितजी द्वारा संपादित जयराशि भट्ट-कृत तत्त्वोपप्लवस्तिह विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि चार्वाक-परम्परा के इस व्यवस्थित ग्रन्थ में भारतीय दर्शन के सभी समुदायों का खण्डन किया गया है। इसी सीरीज में उन्होंने 'सन्मति-कृत हेतुविन्दु का अर्चट की टीका और दुर्वैक मिश्र की अनुटीका के साथ संपादन किया।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से निवृत्त होकर पण्डितजी ने बम्बई के भारतीय विद्या-भवन को अपनी सेवाएँ अर्पित की। अन्ततः सन् १९४७ में वे अहमदाबाद आये और वी जे विद्या-भवन में अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ला द भारतीय सस्कृति विद्या-मन्दिर (एल डी इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डोलॉजी), अहमदाबाद के वे अकादमिक सलाहकार भी थे।

सम्मान एवं उपाधियाँ - सन् १९४७ में जैन साहित्य की उल्लेखनीय सेवा के उपलब्ध में भावनगर की श्री यशोविजय जैन ग्रन्थमाला ने विजयधर्मसूरि जैन साहित्य स्वर्ण पदक प्रदान किया। सन् १९५६ में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने दार्शनिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों का हिन्दी में रचना कर हिन्दी भाषा की सेवा करने के उपलक्ष्य में रु १५०१ का महात्मा गांधी पुरस्कार प्रदान किया।

सन् १९५५ में 'प सुखलालजी सन्मान समिति' का अहमदाबाद में गठन हुआ। सन् १९५७ में समिति ने पण्डितजी के सन्मानार्थ तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ एस राधाकृष्णन् की अध्यक्षता में एक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 'दर्शन और चिन्तन' नाम से उनके लेखों का सकल गुजराती में दो भागों में और हिन्दी में एक भाग में प्रकाशित किया गया। इसी समारोह में उन्हें रु ७०,००० की थैली भी भेंट की गयी। इस निधि से उन्होंने ज्ञानोदय ट्रस्ट की स्थापना की।

सन् १९५९ में साहित्य अकादमी, दिल्ली ने 'दर्शन और चिन्तन' पर रु ५००० का पुरस्कार प्रदान किया। सन् १९६१ में भारत के राष्ट्रपति ने सस्कृत का विशेष योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान किया। सन् १९६३ में 'समदर्शी आचार्य हरिभद्र' नाम ग्रन्थ पर गुजरात सरकार ने रु २००० का पुरस्कार दिया।

सन् १९५७ में गुजरात विश्वविद्यालय ने, सन् १९६७ में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभनगर ने और सन् १९७३ में सौराष्ट्र विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की उपाधि से सम्मानित किया।

सन् १९७४ में भारत सरकार ने उन्हें 'पद्मपूषण' की उपाधि प्रदान की।

सन् १९७५ में जवनालन्दा बिहार (बौद्ध अध्ययन एवं शोध-केन्द्र) ने उन्हें विद्यावारिधि की सम्मानार्थ उपाधि से अलंकृत किया।

सन् १९५५ में १६ वे अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के लखनऊ अधिवेशन में वे प्राकृत एवं जैनधर्म विभाग के अध्यक्ष चुने गये। सन् १९५६ में वे भारतीय दार्शनिक सम्मेलन के अहमदाबाद अधिवेशन में गुजराती विभाग के अध्यक्ष चुने गये। सन् १९५८ में गुजराती साहित्य परिषद् के अहमदाबाद अधिवेशन में तत्त्वज्ञान विभाग के अध्यक्ष चुने गये। सन् १९६१ में अ भा प्राच्य विद्या सम्मेलन के कश्मीर अधिवेशन में दर्शन एवं धर्म विभाग के अध्यक्ष चुने गये।

सन् १९५५ में गुजरात सभा, अहमदाबाद के तत्त्वावधान में श्री पोपटलाल हेमचन्द्र अध्यात्म व्याख्यानमाला के अन्तर्गत 'अध्यात्म-विचारणा' पर उनके तीन व्याख्यान हुए। सन् १९५७ में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय, बड़ौदा के तत्त्वावधान में सर सयाजीराव गायकवाड़ व्याख्यानमाला के अन्तर्गत 'भारतीय तत्त्वविद्या' पर पाँच व्याख्यान हुए। सन् १९५९ में बम्बई विश्वविद्यालय के तत्त्वावधान में 'समदर्शी आचार्य हरिभद्र' पर पाँच व्याख्यान हुए।

रचनाएँ : प. सुखलालजी द्वारा संपादित, विवेचित तथा अनूदित ग्रन्थ आत्मानुशास्तिकुलक, कर्मग्रन्थ १ से ४ खण्डक, पञ्चप्रतिक्रमण, योगदर्शन, सन्मृति-तर्क, जैन दृष्टि ब्रह्मचर्य विचार (गुजराती), तत्त्वार्थसूत्र, न्यायावतार, प्रमाण-सीमासा, जैन तर्क भाषा, ज्ञानबिन्दु, तत्त्वोपप्लवसिंह, हेतुबिन्दु, वेदवादद्वान्निशिका, आध्यात्मिक विकासक्रम (गुजराती), निग्रन्थ संप्रदाय, चार तीर्थकर, धर्म और समाज, अध्यात्म विचारणा, भारतीय तत्त्वविद्या, दर्शन अने चिन्तन, खण्ड १, २, दर्शन और चिन्तन, समदर्शी आचार्य हरिभद्र, जैनधर्मनोषिण (गुजराती और हिन्दी)। कुल मिलाकर उनकी २८ पुस्तकें हैं।

(नगीन बे शाह के 'श्रमण' (अप्रैल, '७८) में प्रकाशित लेख पर आधारित)

ब. पं. चन्दाबाई

(१८८९-१९७७)

जन्म : उनका जन्म आषाढ शुक्ला तृतीया विं सं १९४६ (सन् १८८९) को एन्दायन में हुआ था। पिता बाबू नारायणदासजी और माता राधिकादेवी थी। पिताजी सपन जमींदार, प्रतिभाशाली एवं ग्रेजुएट विद्वान् थे। अपनी कर्मठता और सेवावृत्ति के कारण लोकप्रिय थे।

बाल्या चन्दाबाई का विद्या-संस्कार पाँच वर्ष की अवस्था में संपन्न हुआ गया। वैष्णव परिवार में जन्म लेने के कारण रामायण और गीता धर्म-ग्रन्थ उनके लिए श्रद्धा और भक्ति की वस्तु बने। अध्ययन में तत्पर और एकान्त में चिन्तनशील इस आठ वर्ष की बालिका को देख कर हर व्यक्ति को आश्चर्य होना था। इन दिनों बाल्याओं को पण्डित शिक्षा देना बुरा समझा जाता था, अतएव आरम्भिक शिक्षा पाने पर ही उनका पिता-पटना समाप्त कर दिया गया।

सपन्न बन्धु के निधन से किकर्तव्य विमूढ हो गये । १२ वर्ष की उम्र में बालिका चन्दाबाई का सब कुछ छिन गया, वे ठीक-ठीक जान भी न पाई और वेधव्य की ज्वाला में उनका सर्वस्व भस्म हो गया ।

१२ वर्ष की एक सुकुमार बालिका, जो दुनिया को देखती है, पर समझ नहीं पाती, जो समझती है, अपने व्याकरण से, अपने कोश से, अपनी ही लक्षण से । इतना विशाल विश्व और अकेले यात्रा का यहाँ भाग्य का अस्तित्व है । योग्य अभिभावक मिले, पथ बना । वैष्णव की श्रद्धा का सम्बल लिये वे चली, जैनत्व की साधना ने उन्हें प्रगति दी । श्रद्धा और साधना दोनों दूर तक साथ-साथ चली । श्रद्धा समर्पणमयी है, साधना ग्रहणशील, श्रद्धा साधना में लीन हो गयी ।

चन्दाबाई का जैनदर्शन और धर्मशास्त्र का स्वाध्याय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था । उनकी अद्भुत प्रतिभा और प्रखर पाण्डित्य के समक्ष बड़े-बड़े विद्वान् भी मूक होने लगे । बाबू देवकुमारजी अपनी अनुज वधू की इस विद्वता से अत्यन्त प्रसन्न थे । उनका महत्वाकांक्षा अपनी इस वधू को सर्वश्रेष्ठ विदुषी, समाज-सेविका और साहित्यका बनाने की थी ।

चन्दाबाई ने निश्चय किया कि सेवा के क्षेत्र में पदार्पण कर मैं अवश्य ही नारी-जाति के सान्त्वना प्रदान कर सकूँगी । इस उद्देश्य को ले कर अपनी प्रेरणा से सन् १९०७ में आरा में ही बाबू देवकुमारजी से एक कन्या पाठशाला स्थापना करवायी और उसकी देखरेख करने लगीं । आगे चल कर उसी कन्या पाठशाला ने जैन बाला विश्राम का बृहद् रूप कारण किया ।

अ भा दिगम्बर जैन महिला परिषद् की स्थापना कर उन्होंने उसके सगठन को सुदृढ़ बनाया ।

बहुमुखी प्रतिभा होने के कारण वे लेखिका होने के साथ सफल पत्रकार भी थीं । सन् १९२१ में अ भा दि जैन महिला परिषद् द्वारा संचालित 'जैन महिला दर्श' का बड़ी कुशलतापूर्वक संपादन ५२ वर्षों तक करती रही । इस पत्र की विशेषता यह रही कि इसमें स्त्रियों द्वारा लिखित रचनाएँ स्थान पाती थीं, जिसके फलस्वरूप समाज में आज अनेक लेखिकाएँ और साहित्य-सेविकाएँ हैं । उनके द्वारा लिखित संपादकीय, टिप्पणियों, संपादिका की डाक, प्रश्नोत्तर, शका-समाधान अत्यधिक महत्वपूर्ण और मार्गदर्शक रहते थे ।

मार्च, १९५४ में अ भा जैन महिला परिषद् की ओर से उनका विशेष सम्मान किया गया था, और उनके सम्मान में जो अभिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था, वह राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्रप्रसादजी के द्वारा उन्हें समर्पित किया गया था ।

प चन्दावाई की शिक्षित अनेको बालिकाएँ समाज में विदुषी महिलाओं के रूप में सम्मानित हैं। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व तथा पाण्डित्य की तुलना में समाज में बिरली महिला रही।

ऐसी विदुषी-महिला-रत्न का निधन २८ जुलाई, १९७७ को हो गया।

(ब्र प चन्दावाई अभिनन्दन ग्रन्थ, विद्वत् अभिनन्दन ग्रन्थ और जैन जागरण के अग्रदूत पर आधारित)

डॉ. हीरालाल जैन

(१८९८-१९६३)

जन्म गागई ग्राम, जि नरसिहपुर (म प्र) में १८ सितम्बर, १८९८ को पिता - श्री बालचन्द्र मोदी, व्यवसायी धार्मिक वृत्ति से सपन्न परिवार।

शिक्षण : प्रारम्भिक शिक्षण गाडरवारा और नरसिहपुर में, जबलपुर में रह कर हार्ड्स कॉलेज (वर्तमान महाकोशल महाविद्यालय) से बी ए की परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के कारण पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति प्राप्त, एम ए और एल एल बी की परीक्षाएँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अध्ययन करते हुए सन् १९२२ में उत्तीर्ण की, संस्कृत में प्रथम स्थान के कारण शोध-छात्रवृत्ति प्राप्त।

शोध-प्रवृत्ति - वकालत या अध्यापन कार्य ? मध्यप्रदेश के सुप्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता रा ब डॉ हीरालालजी द्वारा उन्हें अध्यापन-कार्य करने की सलाह, जो उन्हें उचित प्रतीत हुई, इस समय रा ब डॉ हीरालालजी मध्यप्रदेश और बरार के मध्यगत पाचीन हस्तलिखित प्रतियों की सूची तैयार कर रहे थे। उनकी प्रेरणा से डॉ हीरालालजी ने कारजा (विदर्भ) के विशाल जैन ग्रन्थ-भण्डारों की छानबीन करके संस्कृत और प्राकृत के प्रचुर जैन ग्रन्थों की परिचयात्मक सूची तैयार की, यह सूची रा ब डॉ हीरालालजी के द्वारा संपादित एवं प्रकाशित मध्यप्रदेश और बरार में उपलब्ध समस्त हस्तलिखित ग्रन्थों की उस सूची के परिशिष्ट में प्रकाशित, इसी समय उनका लेख जैन साहित्य सशोधक (त्रैमासिक) में कहाकवि स्वयम्भू के समय-निर्णय पर प्रकाशित।

अपभ्रंश साहित्य का प्रसार : इसी समय कारजा में अम्बादास चवरे ग्रन्थमाला की स्थापना हुई, डॉ. पी.एल. वैद्य का सहयोग प्राप्त होने से जसहरचरित का संपादन उनसे करवा कर प्रकाशित करवाया (१९३१), णायकुमारचरित का संपादन स्वयं कर १९३२ में करवाया, दोनो ग्रन्थ उक्त ग्रन्थमाला के अन्तर्गत प्रकाशित हुए। तीसरा ग्रन्थ महापुराण का मा दि जैन ग्रन्थमाला के मंत्री स्व नाथूरामजी प्रेमी के सहयोग से इसी ग्रन्थमाला के अन्तर्गत डॉ. वैद्य द्वारा संपादित कर तीन भागों में हुआ। चवरे ग्रन्थमाला के अन्तर्गत उनके द्वारा संपादित साव्रसधम्म दोहा (१९३२), पाहुड दोहा (१९३३), और करकडचरित (१९३४) हुए। करकडचरित (१९३४), णायकुमारचरित (१९७२) और जसहरचरित (१९७३) उनके द्वारा हिन्दी अनुवाद के साथ दुबारा संपादित हो कर भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित जसहरचरित का संपादन उन्होंने रुग्णावस्था में किया, जो सरणोपरान्त प्रकाशित हुआ। इनके अतिरिक्त उनके द्वारा संपादित होकर अपभ्रंश में निम्नांकित ग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुए, मयण पराजय (१९६२), सुगंध दसमी कथा (१९६६), सुदसणचरित (१९७०), कहकोसू का प्रकाशन प्राकृत सोसायटी, अहमदाबाद ने किया।

षट्खण्डागम का प्रकाशन : डॉ. हीरालालजी और उनके मित्र स्व. जमनाप्रसादजी कलरैया (एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज) की प्रेरणा से स्व. सेठ लक्ष्मीचन्द्रजी, भेलसा ने जैन साहित्याद्वार के लिए रु. ११००० निकाले, उनके इस दान से सिताबराय लक्ष्मीचन्द्र जैन साहित्याद्वार फण्ड की स्थापना हुई। उससे आचार्य पुष्पदन्त-भूतबलि विरचित धवला टीका एवं हिन्दी अनुवाद के साथ १६ भागों में प्रकाशित हुआ है, इतना विशालकाय ग्रन्थ, जो रु. ११०००० के अल्प फण्ड से प्रकाशित हो सका, यह ही हीरालालजी की कर्तव्यनिष्ठ, विद्वत्ता, साहित्यिक अभिरुचि, त्यागवृत्ति और तन्मयता का द्योतक है।

विशेष उपलब्धियाँ : अमरावती से नागपुर पहुँच जाने पर सन् १९४५ में पूर्व संपादित अपभ्रंश साहित्य के महत्त्व को ओकते हुए नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें डी. लिट. उपाधि से सम्मानित किया गया।

सन् १९४६ में नागपुर में उनके कुशल सयोजन में अ. भा. प्राच्य विद्या परिषद् का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें स्व. नाथूरामजी प्रेमी को उनकी साहित्य-सेवाओं के उपलब्ध में अभिनन्दन-ग्रन्थ समर्पित किया गया।

सोलापुर से स्व. ब्र. जीवराज गौ. जी दोशी द्वारा सस्थापित सन् १९४१ 'जैन सस्कृति सरक्षक संघ' के अन्तर्गत जीवराज जैन ग्रन्थमाला और १९४४ में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ के अन्तर्गत 'मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला' का जीवनपर्यन्त संपादन डॉ. आ. ने उपाध्ये के साथ किया।

। म. वि. १९८७

सन् १९५४ में सेवा-निवृत्त हुए, इसी समय श्री जगदीशचन्द्र माथुर शिक्षा-सचिव, बिहार के सत्प्रयत्न से मुजफ्फरपुर में 'वैशाली जैन प्राकृत विद्यापीठ' की स्थापना हुई। विशेष आग्रह पर डॉ. साहब ने पाँच वर्षों तक सचालक बड़ी कुशलतापूर्वक किया। जलपुर आने पर जलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों के आग्रहवश उसमें संस्कृत, पालि और प्राकृत विभाग के अध्यक्ष रह कर सन् १९६९ तक सेवा की। उनकी साधर्मिणी का निधन सन् १९३८ में हो गया था। तत्पश्चात् स्वास्थ्य के अनुकूल न रहने से अपने सुपुत्र श्री प्रफुल्लकुमार मोदी जहाँ भी रहे, वहीं उन्हीं के पास रहे।

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् के आमत्रण को स्वीकार डॉ. हीरालालजी ने नेपाल ७ से १० मार्च १९६० को जैनधर्म का उद्भव और विकास, जैन साहित्य, जैन दर्शन, जैन इतिहास और संस्कृति, जैन वास्तु, मूर्ति चित्रकला पर जो सारगर्भित भाषण दिए थे, वे 'भारतीय संस्कृति को जनधर्म की देन' शीर्षक ग्रन्थ में संकलित हैं, जो १९६२ में परिषद् द्वारा प्रकाशित किया गया था और इस उच्चकोटि के ग्रन्थ का प्रमुद्रण सन् १९७५ में हुआ है।

उन्होंने स्वयं व प्रेरणा देकर लगभग तीस ग्रन्थों का सृजन किया। उनका निधन १२ मार्च, १९७३ को हुआ।

(तुलसी प्रज्ञा स्मृति विशेषांक, अप्रैल-जून १९७६ पर आधारित)

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये

(१९०६-१९७५)

जन्म एवं शिक्षा उनका जन्म ६ फरवरी १९०६ को बेलगाव जिले के अन्तर्गत रजुला ग्राम (कर्नाटक) में एक कृषक उपाध्याय-परिवार में हुआ। उनका शिक्षण पत्रंगा, बेलगाव, कोल्हापुर और सांगली में संपन्न हुआ। उनके गुरु डा. उपाध्ये का ध्यान अर्धनागधी की ओर हुआ। सन् १९३० में उन्होंने प्रमुख विषय अर्धनागधी और अर्धनागधी संस्कृत लेकर एम ए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन् १९३३ में सांगली कॉलेज, कोल्हापुर में प्राध्यापक नियुक्त हुए। इस पद पर प्रतिष्ठित रह कर उन्होंने लगभग ३० वर्ष तक सेवा की।

सन् १९४१ में स्व जीवराज गौ दोशी द्वारा सस्थापित जैन सस्कृति सरक्षक सघ के अन्तर्गत जीवराज जैन ग्रन्थमाला तथा साहू शान्तिप्रसादजी द्वारा १९४४ में स्थापित भारतीय ज्ञानपीठ के अन्तर्गत मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला के वे प्रारम्भ से ही स्व डॉ० हीरालालजी के साथ अन्त तक सपादक रहे। दोनों ने मिल कर जैन वाङ्मयकी महती सेवा की। ग्रन्थराज धवला के १६ भागों का सपादन दोनों ने किया। दोनों अनवरत सहयोगी बने रहे।

सन् १९४१ में हैदराबाद में सपन्न अखिल भारतीय प्राच्य विद्या-परिषद् के अधिवेशन में वे प्राकृत और जैनधर्म विभाग के अध्यक्ष रहे।

सन् १९६६ में अलीगढ़ में सपन्न अ भा प्राच्य विद्या-परिषद् के अधिवेशन के वे अध्यक्ष रहे।

भारत सरकार के प्रतिनिधि-मण्डल के सदस्य के रूप में कॅनबरा और पेरिस जाकर विश्व प्राच्य विद्या सशोधन परिषद् में सम्मिलित हुए।

सन् १९६७ में वे कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष हुए।

सन् १९७४ में वे धर्म और विश्व शान्ति परिषद् में सम्मिलित होने के लिए बेल्जियम गये।

वे सेठ सिताबराय लक्ष्मीचन्द्र ग्रन्थमाला, विदिशा, वैशाली इन्स्टीट्यूट, मुजफ्फपुर (बिहार), विश्वेश्वरानन्द वेदी रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पंजाब, प्राकृत ट्रैक्स्ट सोसायटी, वाराणसी, ओरियंटल इन्स्टीट्यूट बड़ौदा से सम्बद्ध रहे। वे गया, पूना, नागपुर विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सम्मानित सदस्य भी रहे।

वे सस्कृत-प्राकृत आदि प्राचीन भाषाओं के अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान् थे। उनकी साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में १५ अगस्त, १९७५ को तत्कालीन राष्ट्रपतिजी ने उन्हें प्रशस्तिपत्र प्रदान कर सम्मानित किया था।

उन्होंने जैन विद्या तथा भारतीय सस्कृति-सबन्धी तथा सस्कृत-प्राकृत भाषा विषयक अध्ययन-अनुसन्धानपरक लगभग १०० लेख और २५ से अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों का सशोधन-सपादन किया। उनके द्वारा सपादित ग्रन्थ विशेषकर शोधपूर्ण प्रस्तावनाएँ देश-विदेश के जैन विद्या के अभ्यासियों के लिए आदर्श और उपयुक्त सिद्ध हुईं।

वे २५०० वे वीरनिर्वाण-महोत्सव के निमित्त केन्द्रीय एवं प्रान्तीय समितियों की साहित्य-सबन्धी अनेक योजनाओं के मार्गदर्शक तथा सलाहकार थे।

उन्हें मैसूर विश्वविद्यालय ने दो हजार रु के १९७३ के स्वर्ण जयन्ती पुरस्कार से उनकी जैनाचार्य सिद्धसेन से सबन्धित कृति के लिए पुरस्कृत किया था।

मैसूर विश्वविद्यालय में साहू जैन चेयर इन जेनालॉजी (जैन विद्यापीठ) के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर के पद का कार्यभार उन्होंने १ जनवरी, १९७१ को ग्रहण किया था। उनकी कार्याधि में इस विभाग ने उल्लेखनीय प्रगति की, वे अन्त तक इस पद पर रहे।

संपादित ग्रन्थ पंचसूत्र, प्रवचनसार, परमात्म प्रकाश, वराग चरित, जम्बवती, बृहत् कथाकोश, धूर्तराख्यान, लीलावती, आणंद सुन्दरी, उसाणिरुद्ध, वृषलयमाला, चन्द्रलेखा, सिंगार मजरी, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, प्रभाचन्द्र विरचित कथाकोश, न्यायावतार।

इनके अतिरिक्त जीवराज जैन ग्रन्थमाला, सोलापुर से प्रकाशित निम्न ग्रन्थों का सम्पादन स्व डॉ. हीरालालजी के सहयोग से किया, वे ग्रन्थ हैं तिलोपपणत्ती भाग १, २ जड़दीवपण्णत्ति संगहो, पद्मान्दि-पचविंशति, आत्मानुशासन पुण्य।

डॉ. उपाध्ये के व्यक्ति में प्राच्य एवं पाश्चात्य विद्वान् का एक अद्भुत सम्मिश्रण था। उन्होंने जैन साहित्य और संस्कृति के विकास तथा पुनरुद्धार के लिए जो कार्य किए, वह न केवल जैन समाज के इतिहास में, बल्कि भारतीय इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किये जाने योग्य हैं।

(तुलसी प्रज्ञा, अप्रैल-जून १९७६ और विद्वत् अभिनन्दन ग्रन्थ पर आधारित)

डॉ. हेमचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य

(१९२२-१९७४)

जन्म बाबरपुर ग्राम (राजस्थान) में १६ सितम्बर, १९२२, पिता- श्री गंगाधरसिंह माता-श्रीमती जावित्रीदाई, डेढ़ वर्ष की अवस्था में ही पिताजी का निधन, पिता-माता और नाना के संरक्षण में पालन-पोषण।

(हिन्दी १९५८), 'एम'ए (प्राकृत, स्वर्ण पदक १९५९), 'पी'एच-डी' (मंगलपुर विश्वविद्यालय से १९६२ में 'हरिभद्र' के कथा-साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन), 'डी' लिट्. (मगध विश्वविद्यालय से १९६७ में 'संस्कृत-काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान')।

इस प्रकार १९३७ से ६८ तक लगातार ३० वर्ष सतत ज्ञानार्जन में निरत रहे और तीव्र गति से समग्र शैक्षणिक उपलब्धियों अर्जित करने में सफल हुए। प्रत्येक परीक्षा में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होते गये।

साहित्य-सृजन और पुरस्कार-प्राप्ति : भारतीय ज्योतिष (उ प्र सरकार द्वारा रु ११००), आदिपुराण में प्रतिपादित भारत (उ प्र सरकार द्वारा रु ५००) संस्कृत-गीति काव्यानुचिन्तनम् (उ प्र सरकार द्वारा रु ११००, इसी पर वृषभदेव संगीत पुरस्कार, श्रमण संघ, दिल्ली द्वारा रु २५००), संस्कृत-काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान (उ प्र सरकार द्वारा रु ५००)।

अन्य प्रकाशित रचनाएँ : स्नातक-संस्कृत-व्याकरण, चन्द्र संस्कृत-व्याकरण, हेमशब्दानुशासन एक अध्ययन (व्याकरण शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन), अभिनव प्राकृत-व्याकरण, प्राकृत-भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हरिभद्र के प्राकृत-कथा साहित्य का आलोचनात्मक परिशीलन, हिन्दी जैन साहित्य-परिशीलन, नमोकार मन्त्र एक अनुचिन्तन, भाग्यफल, प्राकृत-प्रबोध, संस्कृत-प्रबोध, पुराने घाट नयी सीढियाँ, भास (मोनोग्राफ), पण्डित गोपालदास बैरैया सक्षिप्त झोंकी, आचार्य जुगलकिशोर व्यक्तित्व और कृतित्व, विश्वशान्ति और जैन धर्म, तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य-परम्परा चार खण्डों में (मरणोपरान्त प्रकाशन, २ फरवरी, ७५ को विमोचित)।

संपादन-अनुवाद : व्रत तिथि निर्णय, केवलज्ञान प्रश्न चूडामणि, भद्रबाहु - सहिता, मुहूर्त्तर्पण, रिद्धिसमुच्चय, रत्नाकर शतक, धर्ममृत लोकविजय यत्र, अलंकार चिन्तामणि, रघुवश (द्वितीय सर्ग), कुमारसम्भवेम् (पंचम सर्ग) पाइम पण्डे-संग्रहो पटमो भागो, पाइय राज्ञः सगहो, पटमा भागो, पाइया क्ज सगहो चीमो भागो, बैरैया स्मृति ग्रन्थ, प्रोसीडिन्ज ऑफ स्कॉलर्स इन प्राकृत एण्ड पालि एट मगध युनिवर्सिटी, बोधगया (१९७१)।

पत्र-संपादन : मार्गधर्म (संस्कृत), जैन सिद्धान्त भास्कर (हिन्दी), जैन एटीक्वारी (अंग्रेजी), भारतीय जैन साहित्य परिवेशन।

ग्रन्थ संपादन (मुद्रण में) युगो-युगो में जैनधर्म।

अपूर्ण अधूरे ग्रन्थ महाकवि कालिदास की उपमान-याोजना, वाक्य गठन वृत्ति विचार, अर्थ मीमांसा-सिद्धान्त आर विनिमय, महाकवि वाण के शत शब्द, सस्कृत ऐतिहासिक नाटको का विवेचनात्मक अनुशीलन, जैन दर्शन, सस्कृत कवियों का जीवन-दर्शन, समराइचकहा (सपादन), चन्द्रान्मीलन प्रश्न (सपादन) ।

कार्य-क्षेत्र . आरम्भ मे रात्रि प्राठशाला, आरा (बिहार) मे अध्यापन-कार्य, जैन जाला विश्राम मे प्रधानाध्यापक पद पर, जैन सिद्धान्त भवन, आरा के पुस्तकालयाध्यक्ष के रूप मे, शासकीय सस्कृत विद्यालय, सुल्तानगंज मे ज्योतिष का अध्यापन, एच डी जैन कालज में कार्य ।

सस्था-सबन्ध मानद निदेशक-देवकुमार जैन प्राच्य विद्या शोध-सस्थान, उपाध्यक्ष-अखिल भारतीय दि जैन विद्वत्परिषद, सयुक्त मंत्री-श्री गणेश वर्णी दि जैन सस्थान, ट्रस्टी-वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, सदस्य-प्रबन्धकारिणी स्याद्वाद महाविद्यालय जगन्गरी, मानद सदस्य-अहिंसा, प्राकृत और जैन विद्या शोध सस्थान वशाली (गिरार), बिहार प्रान्तीय दि जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, उज्जैन (म प्र) मे सपन्न अ भा प्राच्य विद्या सम्मेलन के २६ वे अधिवेशन मे प्राकृत और जैन विद्या विभाग के अध्यक्ष ।

सक्षेप मे, वे न केवल साहित्य-साधक मनीषी थे, अपितु समाज-सेवक एवं लावसेवक भी थे । उनकी सेवाएँ एवं प्रवृत्तियों बहुमुखी थीं । उनका समग्र जीवन लावसेवा एवं सास्कृतिक प्रवृत्तियों मे सदैव ओतप्रोत रहा । एक दर्जन से अधिक छात्रों का विभिन्न जैन अथवा अन्य विषयों मे पी एच डी कराया और उसके लिए सदा उद्यत रहा । छात्रों और अध्यापकों के परमहितैषी एवं कल्पतरु थे ।

१० जनवरी, १९७४ को आकस्मिक निधन के समय उनका परिवार में वृन्दा माता, पुत्री, एतमान ससुर श्री नलिनदामार थे ।

पण्डित : शब्दों की प्रार्थकता

- ▶ पण्डित को लेकर शब्दों की एक पॉत-की-पॉत खड़ी होती है। इसकी नाना विवक्षओं को व्यक्त करने के लिए कम-से-कम ३० समानार्थक शब्द सस्कृत-हिन्दी में हैं। ये हैं - शास्त्रज्ञ, विद्वान्, विपश्चित्, दोषज्ञ, सुधी, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, ज्ञ, प्राज्ञ, सख्यावान्, कवि, धीमान्, सूरि, कृती, कृष्टि, लब्धवर्ण, विचक्षण, दूरदर्शी, दीर्घदर्शी, विशारद, कवी, विदग्ध, दूरदृक्, वेदी, वृद्ध, बुद्ध, सबुद्ध, विधानज्ञ, प्रज्ञिल। इतने सारे शब्द पण्डित के व्यक्तित्व को परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त हैं। इनके अलग-अलग अर्थों से पता चलता है कि पण्डित को अपने दोष जानना चाहिये, सुदूर तक देखना चाहिये, धीरजवान् होना चाहिये, वर्ण-वर्ण का पारखी होना चाहिये, इत्यादि। इस तरह पण्डित शब्द के साथ चरित्र के उदात्त/श्रेष्ठ गुण सयुक्त हैं।
- ▶ आज भी जैन समाज में ऐसे पण्डित हैं, जिनका जीवन, जगत् और ज्ञान यकतों हैं और जो ज्ञान और आचरण दोनों के माध्यम से समाज को दिशा-दृष्टि दे सकते हैं। आज हमें ऐसे ही पण्डित वर्ग की आवश्यकता है जो उपस्थित सदस्यों में हमें दिशाबोध दे सके और जीवन को अथवा शास्त्र को जीवन से जोड़ सके।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

प्रमुख दिवंगत जैन पण्डित/विद्वान् डॉ. नेमीचन्द जैन, मपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.); टाइटल मेंटल प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म.प्र.), प्रथम संस्करण मार्ग, १९९८, मूल्य चार रुपये।

महात्मा गांधी और संत विनोबा

महात्मा गांधी का ध्यान अन्तिम आदमी पर था; उन्होंने अपनी जिन्दगी का एक-एक पल उस आदमी की मुशहली के लिए बचोछकर कर दिया। संत विनोबा ने भी उस आराधिकार को निभाया।

-डॉ. नेमीचन्द्र जैन

ही	रा	भै	या	प्र	का	श	न	इ	न्दौर
----	----	----	----	-----	----	---	---	---	-------

६५, एम.एन. रोड, नई दिल्ली - ११०००९ (नवप्रदेश)

मांधी और विनीबा पैदल चलै

अन्तिम आदमी चलता है पाँख-पैदल, महावीर और बुद्ध, गांधी और विनोबा पैदल चले, अयोध्या आत्मीयताएँ, अथाभाविकताएँ और शालीनताएँ पैदल चलती हैं। उठहोने पैदल चल एक भावत की अवस्थात्मक के भीतर झाँक एक उस आदमी को देखा जो अन्तिम छोक पर है और जिसे कोई भी तन्त्र अपनी कामयाबी की आधारशिला बना सकता है यह आदमी न तो गरीब है और न मोहताज, न अमीर है, न दम्भी है, यह आदमी है, यही उसकी विशेषता है। यह लोकतन्त्र का जन है, जो अजब-अमर है, और बीज-रूप में विषमतम स्थितियों में भी जीवित है। इसकी जय महावीर की जय है, बुद्ध की जय है, गांधी की जय है, विनोबा की जय है और सदियों से प्रगति की ओर पग उठाये भावत की जय है।

महात्मा गांधी और संत विनोबा : डॉ. नेमीचन्द जैन; संपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.), टाइप सैटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.), प्रथम संस्करण नवम्बर, १९९७; मूल्य पाँच रुपये।

अगामी सौ साल

२ अक्टूबर १९६९ से २ अक्टूबर १९७० तक साग देश, सारे अन्तर्देश प्रातः स्मरणीय महात्मा गाँधी की जन्म-शताब्दी मनावेगे (मनाई हे)।

नि सन्देह समवेत् श्रद्धाञ्जलि का यह आयोजन अभिनव, सुखद, मंगलप्रद और अविस्मरणीय है।

किन्तु यह श्रद्धाञ्जलि समवेत् भले ही हो अविकृत और सम्पूर्ण नहीं है, क्योंकि अञ्जलि के पोरों में दगर है और इसीलिए जल के चुक जाने की आशङ्का है -

क्योंकि चारों ओर युयुत्सा का नग्न ताण्डव है और खण्डित मनुष्य कल्प और विकार को अपना सम्पूर्ण व्यक्तित्व मान रहा है -

क्योंकि नये मनुष्य को जन्म देने के लिए उत्कण्ठित कोई अनसूई, उन्मत्त असूर्यम्पश्य किरण मनुष्यता के क्षितिज पर ऊगना चाहती है, किन्तु वह है निपट विवश, विपन्न, विकल और भय-मग्ना। क्योंकि यही किरण किसी गाँधी-प्रतिमा के अनावरण से टँक गई है, क्योंकि यही किरण किसी गाँधी-चतुर्तरे की उथली नींव में उलझ कर व्यथित है,

क्योंकि इसी किरण को किसी विन्व विद्यालय के गाँधी-भवन की छत के नीचे रोमन लिपि में लिखा भाषा में राष्ट्रीयता के नवपाठ के लिए शिथिल में लिया जा रहा है,

इस किरण के धुँधलके में एक सवाल बार-बार आ खड़ा होता है कि अन्तर्विरोधो और विडम्बनाओ के बीच हाँफती-लडखड़ाती मानवता के आनेवाले सौ साल कैसे होंगे ? २ अक्टूबर १९६९ का उषःकाल और १ अक्टूबर २०६९ की सान्ध्य-बेला का मध्यान्तर कैसा होगा ? वह दूसरी सौ मजली इमारत कैसी होगी ? क्या उसका सच्चा शिलान्यास इसी शताब्दी-वर्ष में होने को है ? एक सुरम्य स्वप्न आँखों में बार-बार उलझ पड़ता है । देखना है, यथार्थ काल-पुरुष की तूलिका से कैसा रूपायित होता है ? यथार्थ से हम चिढ़े भले ही, और कितना ही कष्टप्रद क्यों न हो वह, किन्तु हम उसे अयथार्थ नहीं कर सकते ।

'४८ से '६९ (अब '९७) को गाँधी की अनुपस्थिति में गाँधी-चिन्ताधारा के समीक्षण और पर्यवलोकन का काल माना जाएगा । देखना यह है कि जो तथ्य हमारे पगों को उठने नहीं देते, जो प्रश्न बार-बार हमारी अन्तश्चेतना से टकरा-टकरा कर लौट आते हैं, क्या उन्हें आगे और टाला जा सकता है ? क्या गाँधी-चिन्तन के पुनर्मूल्याङ्कन से हम इस बोझ को कम कर पाने में सफल हो सकेंगे ? क्या हम गाँधी-जीवन की यथ्यान्वेषिणी वृत्ति को छोड़ कर केवल मट्टे में ही दूध का स्वाद लेने के दिग्भ्रम के शिकार नहीं हो गये हैं ? क्या हमारा जीवन स्वार्थपरता की बेड़ियों में जकड़ गया है ? क्या हम इसी तरह 'स्व-हिताय' अपने त्याग-बलिदान की कीमते वसूल करने में ही अपनी रचनात्मक शक्ति को क्षीण नहीं कर रहे हैं ? बड़ी विडम्बना है कि हम एक खौफनाक असन्तुलन में-से उत्कृष्ट सन्तुलन की स्थिति को प्रमाणित करना चाहते हैं, विषमताओं में-से भी भ्रान्त समरसता का प्रदर्शन करना चाहते हैं । खण्डित मनुष्य को अखण्ड बनाने की बात तो स्वप्न रही, हम उसे इस तरह ध्वस्त कर देना चाहते हैं कि फिर उसे कभी जोड़ पाना सम्भव ही न हो । हमने मनुष्यता की मूर्ति को एक नादान बच्चे के खिलौने की तरह छिन्न-भिन्न, चूर-चूर कर दिया है जिसके टुकड़े अब यत्नपूर्वक भी नहीं जुड़ पायेंगे । मनुष्य की एक समग्र, अखण्ड, अक्षत प्रतिमा उत्तरोत्तर स्वप्न हुई जा रही है और हम मुखौटों पर जूझ रहे हैं ।

गाँधी के समस्त यत्न एक अखण्ड मानव की रचना में लगे रहे । उसने सस्कृति, समाज, इतिहास, प्रागैतिहास, भूगोल, खगोल सबको कराहते देखा और क्षणभर में उन सबको एक मानवीय सवेदना और करुणा से अभिसिञ्चित कर दिया ।

उमने अन्त्यज के गिरे मन को उत्साहित किया, उसने युग-युगों से सत्रस्त निराश्रिता-उपेक्षिता नागों को नये सिरे से परिभाषित किया, उसने अनवरत गुलाम बन रहे हिन्दुस्तानी को राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की वर्णमाला पढाई, उसने स्थितियों को नवार्थ दिये और दुनिया को एक निर्वन्ध-मुक्त मानवता के दर्शन कराये ।

जन्म विघ्ननाओं की शूली पर चढ़ कर भी सोंच को आँच नहीं आने दी। वह कई बार क्रॉस काट-काट और कई बार उमने आत्म-शुद्धि से शूल को फूल बनाया। उसके रोएँ-रोएँ में कल्ला, रक्त-रक्त में अमोघ वात्मल्य और रंग-रंग में सूसम्कारित मानवता प्रतिष्ठित थी। वह एक गुलाम देश में जनमा और जन्मन अपनी आँखों के सामने ही उस देश को गुलाम नहीं रहने दिया। उसने शोषकों को आदमी बनाया, शोषक को आदमी बनाया। उसने शासित को आदमी का दर्जा दिया और शासकों को उनकी असली शक्ल में प्रकट किया। कैसा गजब का कीमियागर था वह! उसने जर्म-जर्म नदियों को एक हृदय में वटल दिया। उनके दवे-सँधे कण्ठ से एक बुलन्द सार्यक जगत् को दुनिया के आसमान में गुँजाया।

गंगा जमा मे वह एक ऐसा अद्वितीय आदमी था जिसने खण्डित मनुष्य को एक अखण्ड-
मानव के रूप में लाने के लिए कड़ी तपश्चर्या की। बड़े कोशल और शिल्प से उसने आदमी के
रूप को अपनी करुणा से धोया और स्वस्थ किया। साधना उसकी सच्ची थी किन्तु क्या वह
उसका राम पूरा कर सका? जायद उसका काम कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि वह आदमी का काम
है, अश्रमियत का काम है। वह जीवन-मिष्ट पुरुष था। उसका जीवन ही उसकी वाचा थी। वह जो
बतला था उसे पतिले सुद करके देख लेता था। उसका कृतित्व ही उसकी वाणी था। इसीलिए
उसका सम्पूर्ण जीवन खण्डित से अखण्डित होने की एक अकथ कथा है, उसका भौतिक शरीर
जाने नहीं है किन्तु मानवता की जिस अप्रतिम मूर्ति की सरचना उसने की थी वह आज भी
है और अगले भी साल बाद जब एक भान्त आदमी, अपनी ही भ्रान्तियों से दलित धका-माँटा
होगा तब उसे इसी नाभीय बिन्दु पर शान्ति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तब तक
गान्धी-चरित्र, गान्धी-मूर्तियाँ, गान्धी-भवन, गान्धी-पुस्तकालय, गान्धी-मार्ग इत्यादि कई शब्द-
विषय-वाक्य उस चुरे होंगे और उनकी मरम्मतों के निशान काल-पुष्प की गड़-सभा
पर चिह्नित हो रहे होंगे।

[illegible]

स्फुट विचार

श्रीमद् राजचन्द्रजी और गाँधीजी

गाँधीजी ने लिखा था : “मैंने प्रत्येक धर्म के आचार्य से मिलने का प्रयत्न किया है परन्तु जो प्रभाव मेरे ऊपर राजचन्द्रभाई ने डाला है वह कोई नहीं डाल सका। उनके बहुत से वचन मुझमें सीधे अन्दर उतर जाते थे। उनकी बुद्धि के लिए मुझे मान था, उनकी प्रामाणिकता के लिए भी वैसा ही था।” इस तरह श्रीमद् राजचन्द्रजी के पुण्य-स्पर्श ने गाँधीजी के मनोजगत् की रचना की।

गाँधीजी की आत्मकथा

तीन पुस्तके ऐसी हैं, जिन्हें मैं गत कई सालों से हर साल पढ़ता रहा हूँ। ये हैं १. सत्य वे प्रयोग अथवा आत्मकथा (मो. क. गाँधी), २. रमण महर्षि एवं आत्मज्ञान का मार्ग, ३ विवेकानन्द। इन किताबों ने मेरे जीवन को नखशिख माँजा है, मुझे निर्वैर रखा है और मुझे लोकोपकार के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की है। मैं अपने अन्तिम वर्ष तक इन्हे साल-मे-एक-बार पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हूँ।

मैंने गाँधीजी की आत्मकथा को जब-जब पढ़ा है, तब-तब मैं यह सोचता रहा हूँ कि यदि आज का राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, साधु-सन्त, या कोई भी इसे पढ़ता है तो मेरा विश्वास है कि देश की तस्वीर बदल सकती है। गाँधीजी आज जितने प्रासंगिक हैं, इतने वे अपने समय में भी नहीं थे।

अहिंसा-का-राजनीति-में-सफलतम-प्रयोग

महात्मा गाँधी ने बीसवीं सदी में अहिंसा-का-राजनीति-में-सफलतम-प्रयोग किया। अहिंसा के व्यक्ति-गुण होने के बावजूद गाँधीजी ने इसे सामाजिक संरचना के एक मौलिक तत्त्व के रूप में लिया और इसे एक महान् शक्ति के रूप में प्रवर्तित किया। उनका कहना था कि जब हिंसा का कोई हथियार हो सकता है तो अहिंसा का भी हो सकता है। हिंसा असत्य और अलगाव के रास्ते चलती है तो अहिंसा सत्य और समन्वय के रास्ते चल कर इस पराजित करती है।

‘सत्य का सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा के बिना असंभव है’

समृद्धि ने अहिंसा और सत्य के बड़े जीवन्त प्रयोग किये हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अहिंसा प्रयोग के रूप में कभी नहीं देखा। उन्होंने इन्हे एकमेक देखा। अपनी आत्मकथा के अन्त में उन्होंने लिखा है- ‘सत्य में भिन्न कोई परमेश्वर है, ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। अहिंसा में नहीं है कि सत्यमय बनने का एकमात्र मार्ग अहिंसा ही है, तो मैं अपने प्रयत्न को सत्यमानता हूँ।’ वे लिखते हैं- ‘हज़ारों मूर्खों को इकट्ठा करने में भी जिस सत्य-रूपी सूर्य के तेज प्रकाश नहीं निकल सकता, सत्य की मेरी झाँकी ऐसे मूर्ख की केवल एक किरण के दर्शन के समान है। आज तक के प्रयोगों के अन्त में मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि सत्य का सम्पूर्ण दर्शन अहिंसा के बिना असंभव है।’

‘अहिंसा विनम्रता की पराकाष्ठा’

अहिंसा के बारे में उनका निष्कर्ष है कि ‘मनुष्य जब तक म्वेच्छा में अपने को सबसे नीचे नहीं रखता, तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलती। अहिंसा विनम्रता की पराकाष्ठा है और यह अनुभव है कि इस विनम्रता के बिना मुक्ति कभी मिल नहीं सकती।’

अहिंसा : अपराजिता—शक्ति

‘सत्य वृत्त/वर्तमान महावीर ने अहिंसा के सूक्ष्मतर विज्ञान को विकसित किया और उसकी शक्ति/अपराजिता-शक्ति को न सिर्फ शब्दों में पेश किया अपितु जीवन में-मेरे मागे विश्व के सामने प्रदर्शित किया। हमारे सतीश/गाँधीजी और जिनोबाजी ने भी इसी पदचिह्न पर चल कर हमें अहिंसा के जीवन में उदात्त और लोक जीवन में प्रतिष्ठित किया और बताया कि वह कोई अहिंसा शक्ति नहीं है, अपितु एक ऐसी अचूक/अविच्छेद/अमर शक्ति है जो जगत्सर्व/वर्तमान/भविष्य के सभी अज्ञान-दुःखों से चरित रहती है।’

सत्य का भी सामुदायिक जीवन में प्रयोग

ब्रह्मचर्य : अन्तर्मुख शक्ति

ब्रह्मचर्य शरीर की अन्तर्मुख शक्ति है। महात्मा गाँधी ने लिखा है, 'ब्रह्मचर्य सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम का नाम है। ब्रह्मचर्य का अभिप्राय है मन, वचन और कर्म का हर समय और हर स्थान सम्पूर्ण इन्द्रियों का संयम'। वे लिखते हैं 'ब्रह्मचर्य केवल मशीनवत् कुँवारापन नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सारी इन्द्रियों का पूर्ण संयम और मन, वचन और कर्म से काम-लिप्सा से मुक्ति तभी तो यह आत्मज्ञान का राजसी मार्ग है।' अन्यत्र उन्होंने कहा है 'आदर्श ब्रह्मचारी को भोग-विलास अथवा सन्तानोत्पत्ति की इच्छाओं से भिड़ना नहीं पड़ता। ये तो उसे कभी सताती ही नहीं। उसके लिए तो सारी वसुधा ही कुटुम्ब होती है। उसकी सारी आकांक्षाएँ मनुष्य-जाति के क्लेश से छुटकारा दिलाने में ही केन्द्रीभूत रहती है।' गाँधीजी ने ब्रह्मचर्य-प्राप्ति के चार-चरण सुझाये हैं। १. ब्रह्मचर्य की आवश्यकता का अनुभव, २ इन्द्रियों का क्रमशः संयम, ३ पवित्र साथी, पवित्र मित्र और पवित्र पुस्तकें, ४. प्रार्थना।

ब्रह्मचर्य के परिपालन में गाँधीजी ने जीभ को सबसे अधिक महत्त्व दिया है। वे लिखते हैं 'जो अपनी जिह्वा अपने कब्जे में रख सकता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सुगम हो जाता है।'

गाँधीजी ने ब्रह्मचर्य की महिमा-गरिमा का वर्णन करते हुए अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 'ब्रह्मचर्य में शरीर-रक्षण, बुद्धि-रक्षण और आत्मरक्षण है।' उन्होंने इसे 'असिधाराव्रत' निरूपित किया है। वर्ष १९०६ से १९४८ तक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उन्होंने कंडोम-जैन्ट किसी क्रूर/बर्बर/हिसक साधन की कल्पना भी नहीं की थी। उनके हिसाब से 'ब्रह्मचर्य मन, वचन, काय से समस्त इन्द्रियों का संयम है।' क्या हम राष्ट्रपिता के जीवन से प्रस्फुरित इस संदेश को भारत के रंग-रेशों में घोल कर इसे एक संपुष्ट, शक्तिशाली, समृद्ध और सस्कारवान् राष्ट्र बनाने का प्रयत्न-पुरुषार्थ नहीं करेंगे ?

ब्रह्मचर्य जहाँ एक ओर सामाजिक मर्यादा का संयोजक तत्त्व है, वहीं दूसरी ओर वह नारी-गौरव में वृद्धि करने वाला एक प्रमुख आधार भी है, किन्तु जबसे पश्चिमी जीवन-शैली ने भारतीय जीवन-शैली पर अपना असंयत वासनोन्मुख पंजा रोपा है, उसके तमाम नैतिक मूल्य तहस-नहस हो गये हैं। भास्तीय स्वतन्त्रता के इस अर्द्धशताब्दी वर्ष में हम नैतिक जीवन-मूल्यों की रक्षा करने की अपेक्षा उन्हें छिन्न-भिन्न और ध्वस्त करने पर आमादा हैं। 'कंडोम-संस्कृति' ने तो भारतीय लोकजीवन की संयम-संरचना को जो चुनौती दी है, यदि वक्त रहते हमने उसका ठीक से मुकाबला नहीं किया और मन्दिर-मसजिद की नकली लड़ाई जूझने रहे तो भारत का नैतिक नक्शा पूरी तरह लडखडा कर धराशायी हो जाएगा।

परिग्रह का समाधान : अनासक्त भाव

आखिर क्या समाधान है इस परिग्रह का, जो जड है तमाम रोगों की ? एक ही मार्ग है। हम मानें कि यह हमारा नहीं है। हमारे लिए यह साधन मात्र है जिसका हमें बड़े अननुरक्त/अनासक्त

हम लोगो के लिए छोड़ते हैं- उपयोग करना है। छोड़ना है उन लोगो के लिए जिन्हें इसके उपयोग से कुछ है जितना हमें है। क्या हम संग्रह की भावना को वाला-ए-ताक रख कर हमें उपयोग नहीं कर सकते? क्या 'हम पेट समाता लें' वाली सूक्ति पर ध्यान नहीं देंगे? क्या हमें ध्यान गांधीजी के ट्यूटीशिय मिडान्त की ओर नहीं जा सकता? इस तरह कुछ उपयोग हम करेंगे? मैं तो मात्र इसकी देख-भाल के लिए नियुक्त हूँ। जितनी आवश्यकता होगी, हम-में मुझे उतना हा लेना है, जेप का मालिक तो यह ममाज है यह जगत् है।

परिग्रह : ट्यूटीशिय का पर्याय

परिग्रह ट्यूटीशिय का पर्याय शब्द है। हम माने कि जो हमारे इर्द-गिर्द है वह सब अमानत है। हमें इसका अनासक्त उपभोग करना है। समर्पण और त्याग की भावना से किया गया उपभोग परिग्रह और अपरिग्रह की परिधि में आता है। अपरिग्रह में प्रथम शर्त अहिंसा है, यह कि हम जानें हमें इस तरह कि किसी का जी न दुखे, किसी को क्लेश न हो। सब को सुख-शान्ति सुलभ है। हम भी आत्मोन्नयन के मार्ग में बने रहे, उस दूसरे के लिए प्रशस्ति करें- इस भावना से जो किया जाणा/ किया जाता है, वह सब अपरिग्रह है।

परिग्रह : गमत्व पर प्रहार

‘गाँधीजी इन्दौर में’ पुस्तिका

महात्मा गाँधी की १९१८ एव १९३५ में इन्दौर की दो ऐतिहासिक यात्राओं पर हिन्दी में प्रकाशित लगभग पचास पृष्ठीय पुस्तिका का संपादन मैंने सन् १९६९ में किया था। इसका विमोचन इन्दौर में गाँधीजी की पौत्री सुश्री मनुवहत गाँधी ने २३ अप्रैल, १९६९ को किया था। गाँधी शताब्दी-कार्यक्रम के अन्तर्गत इसका प्रकाशन केन्द्रीय गाँधी स्मारक निधि के सहयोग से म भा हिन्दी साहित्य समिति ने किया था। अ भा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें वार्षिक महाधिवेशन के सभापति महात्मा गाँधी ने इन्दौर में २८ मार्च, १९१८ में स्पष्ट किया था कि भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जन-समूह सहज ही समझ ले। इसी प्रकार अ भा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के चौबीसवें अधिवेशन के अवसर पर इन्दौर में २० अप्रैल, १९३५ में अपने भाषण में ‘पहले हिन्दी विश्वविद्यालय’ बनाने का आवाहन किया था।

गाँधीजी युग-पुरुष

गाँधीजी युग-पुरुष थे अतः स्वभावतया उन्होंने समसामयिक समस्याओं के नाना प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किये हैं, वे इतने अधिक हैं कि उनको चुन कर संकलित करना एक दुष्कर कार्य ही है।

संकलन के एक साथ दो लाभ हैं एक संकलित उद्धरणों के माध्यम से गाँधीजी की एवं वैचारिक प्रतिमा अपनी समग्रता में उपस्थित हो जाती है, दूसरे, उनके द्वारा तत्कालीन भारत का एक सम्पूर्ण चित्र हमारे सम्मुख आ जाता है।

गाँधीजी का उपयोग अण्डों के प्रचार में; राष्ट्रीय चरित्र को स्वच्छ, अहिंसक, सत्यनिष्ठ और प्रामाणिक बनाने में नहीं

इंडियन पौल्ट्री इंडस्ट्री इअर बुक १९८६

इंडियन पौल्ट्री इंडस्ट्री इअर बुक १९९४

इन दिनों हमारे राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा गस्ता भटक कर कुछ उल्टी ही बहने लगी है। अब हम अपने महापुरुषों का उपयोग श्रेष्ठ जीवन-मूल्यों की स्थापना और प्रचार में करने अपने व्यापारिक स्वार्थों को पूरा करने में करने लगे हैं। १९९४ की वार्षिकी (२४) प्रकाशित हुई है, जिनके क्रमशः छठे एवं दसवें पृष्ठों पर गाँधीजी की एक लघु कविता 'मेरी दूध' (आरोग्य की कुंजी) के पृष्ठ ६ और ७ से उन लाइन को मध्य में उद्धृत किया गया है, जिनमें गाँधीजी ने आज से लगभग आधी सदी पूर्व (२ सितम्बर १९१७) निर्दोश अण्डों के बाँट में अपने विचार रखे हैं। 'खुराक' वाले पूरे भाग में उन्होंने दूध और मांसाहार की तुलना करते हुए शाकाहार को श्रेष्ठ बताया है। दूध को उन्होंने दूध की श्रेणी में लिया है। ध्यान रहे, यूरोप में ऐसे लोग हैं जो दूध को मांसाहार की श्रेणी में भी इस समस्या पर विचार हुआ है, किन्तु उनमें बड़बड़ के लिए 'माँ-तोड़-कर' प्राप्त दूध को मातृत्वभाव से ग्रहण करने की स्वीकृति दी है। माँ-जैसे दूध पीने, मैं/उम अस्मिक मौली में हम अपने पशुआ से दूध लें।

गाँधीजी के महापुरुष का ध्यान शुद्ध धर्म पर है, इन तथ्यों पर शायद नहीं है कि गाँधीजी ने और अस्मिक अस्मिक प्रयोग किये थे और जन-जीवन को प्रामाणिकता और स्वच्छता की भावना प्रदान की। ताज़ुव, आज जबकि हमारे सामने भ्रष्टाचार और मिलावट-जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो गई हैं, गाँधीजी का सचित्र उपयोग हम अण्डों के प्रचार-प्रसार में कर रहे हैं, जिससे वे उभर उठने में नहीं हैं ॥

शब्द-शिल्पी विनोबा

विनोबाजी समाज-शिल्पी ही नहीं, शब्द-शिल्पी भी है। 'शिल्प' शब्द संस्कृत की 'शील्' धातु में-से विकसित शब्द है, जिसका सीधा-सादा अर्थ है: 'ध्यान करना, अर्चन करना, साधना करना, पूजा करना'। शब्द की व्युत्पत्ति में ही यह स्वाभाविक अनुगूँज है कि विनोबा शब्द-प्रयोग पर ध्यान रखते हैं, उसकी सामाजिक और वैयक्तिक भूमिकाओं में कमोवेश करते हैं, उसके अर्थ की विलक्षण, किन्तु सन्तुलित साधना करते हैं। वे शब्दों के पारखी हैं और अभिनव अर्थों के अन्वेषक। उनके सम्मुख शब्द को अपनी डायरी या गोपनीय

दस्तावेज नि संकोच पढ़ देने होने हैं, दाईं से भला पेट कहीं छिपता है ? शब्द विनोबा के समीप दिगम्बर हैं, वे उसे तरह-तरह के रंग-बिरंगे, गंभीर-विनोदी परिधानों से युक्त करने की कला में कुशल हैं।

विनोबाजी के लिए शब्द एक सामाजिक ऊर्जा है। वे शब्द को परम्परा में उगा दिखाकर भी कालातीत होने की दुर्धर्ष प्रतिभा रखते हैं। अतीत की समाधि में-से उद्गीव शब्द उनके लिए रूढ़ियों का नहीं, जीर्ण-जर्जर अनुवंशों का नहीं, गलित-दलित वातावरणों का नहीं, अपितु क्रान्ति का वाहक बनकर आता है। उनका शब्द सविनय विद्रोही है। शब्दों को, शब्दों में सन्निहित शक्ति को मनुष्य के मंगल में किस तरह जोता जा सकता है यह शिल्प, यह कौशल विनोबा में विपुल है।

शब्द के सम्बन्ध में विनोबाजी की मान्यताएँ बहुत स्पष्ट हैं, देखिए (१) 'हमारे पास शब्द है, तो पुरानी कल्पनाओं की जरूरत नहीं। शब्द न होते तो दिक्कत आती, प्रगति में बाधा पड़ती। शब्द होने के कारण ही प्रगति में बाधा नहीं, किन्तु जब हम शब्द का प्रयोग ग्रंथ के आधार पर करते हैं तो उसका अर्थ सीमित हो जाता है। ऐसा कभी न करें। ये शब्द हमारी मिलकियत हैं। इन्हें हम अर्थ देते हैं। ये शब्द हमारी स्वतंत्रता को काटते नहीं, मदद करते हैं।' - तत्त्वबोध पृ० ४।

(२) 'नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं ऐसी बात नहीं। दो शब्दों से मिलकर समस्त पद बनता है। समास भले ही नया बनाया गया हो, पर शब्द पुराने ही होंगे। विज्ञान की बात अलग है। वहाँ तो नए शब्द गढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पदार्थ नए ही होते हैं, किन्तु मानसिक सृष्टि में हमारे पास

३. हमने एक नया शब्द बनाया है, 'सत्य-ग्राही' । 'सत्याग्रही' बनने से पहले हम 'मत्य-ग्राही' बनना चाहते। - तत्त्वबोध, पृ० ७६ ।

४ अल्प ज्ञान प्राप्त की चीज है, वेगे ही अल्प विज्ञान प्राप्त की चीज है। - तत्त्वबोध, पृ० ९९
रेखांकित शब्दों पर ध्यान दीजिये ।

सत विनोबा शब्द की बहुविध विवक्षाभा (अर्थगत भेदों) का ध्यान रखते हैं और अन्तः दिखाकर श्रोता या पाठक को विषय की गहराइयों में उतार ले जाते हैं । देखिए, - तत्त्वबोध, पृ० ४१ प्रेम, स्नेह; पृ० ५५ 'आत्मा की आवाज' अहम्, पृ० ६१ क्रोध, कोप, क्षोभ, पृ० १६१ ज्ञान, ध्यान, पृ० १२८ शुभ-अशुभ, - तत्त्वबोध, पृ० ११३. धन, द्रव्य ।

उन्होंने भारतीय सस्कृति की विराट् भावना को भी शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। उदाहरणार्थ-साहित्यिकों से, पृ० ५६

पृथ्वी-फेली हुई, धरा-धारण करने वाली, गर्वी-भागी, उर्वी -व्यापक, क्षमा-सहन करने वाली- एक ही पृथ्वी के लिए पचासों शब्द हैं । अंग्रेजी में एक शब्द 'अर्थ' है ।

शब्द-व्युत्पत्तियाँ देकर भी वे नए विचारा को मुग्य और क्रांतदर्शी बनाते हैं यथा तत्त्वबोध, पृ० ११३, धन, द्रव्य । 'स्थित-प्रज्ञदर्शन' और 'उनिषदों का अध्ययन' ऐसे उदाहरणों से भरपूर कृतियाँ हैं ।

अंग्रेजों के समानार्थी शब्दों के प्रयोग में भी विनोबा सतर्क रहे हैं, यथा-शक्यता (पॉमीत्रिलीटी), संभावना (प्रोबेबिलीटी), गर्भित (पोटेशियल), विधायक (पाजोटिव्ह) -तत्त्वबोध, पृ० ३५, ४२ ।

इस तरह हमने बहुत सक्षेप में यह देखा कि विनोबा न केवल शब्द-शिल्पी हैं, वे शब्दार्थ-विज्ञानी भी हैं ।

विनोबा : एक मृत्युंजयी व्यक्तित्व

सत विनोबा ने 'गीता' के वर्ण-वर्ण को उमकी सगर्पूर्ण लय में जी कर जगत् के सामने रख दिया। पहले उन्होंने 'गीता' को रग-रेशे में समझा, उसकी गहराइयों में वे उतरे, उसकी सूक्ष्मताओं को उन्होंने जाना, फिर आगे बढ़े; जब तक जाना नहीं बोले नहीं, जब जाना तब बोले तो भाषा ही दूसरी थी, श्वास की भाषा में बोलने लगे वे । गीता को जीने लगे; रोम-रोम को दीप बनाकर उसमें से जगत् को रोशनी देने लगे । वास्तव में जीवन की वर्णलिपि बिलकुल अलहदा है, वहाँ ससीम (फाइनाइट) असीम (इनफाइनाइट) को अर्थ प्रदान करता है, उसे विभूषित करता है । विनोबा ने ससीम में-से असीम को जाना और ससीम-देह-को धन्य किया । देह में-से विदेह तक अपनी पहुँच उन्होंने बनायी, ऐसे विकल क्षणों में जब कि लोगों के आध्यात्मिक विश्वास, उनकी आस्थाएँ खण्डित हो चुकी थी ।

भारत में अस्थि-मांस-मज्जा महत्त्व के कभी रहे नहीं। मांस-मज्जा में जो निवास करता है, उस क्षुद्र को जो गौरवान्वित करता है, सार्थक करता है, महत्त्व सदैव उसका रहा है। हिंडियो का मकौ सबके पास है, किन्तु कितने ऐसे हैं कि जो उसके जीर्ण-शीर्ण होते, उसकी सीमाओं का अनुमान पाकर उसे खाली कर देते हैं (अक्सर तो उन्हें निकाला ही जाता है) खाली करना तो दूर की बात है, ज्यादातर लोग तो जिसकी नींव बिलकुल खिसक गई है ऐसे मकान की दीवारों का पलस्तर करवाते हैं ताकि भ्रम बना रहे। विनोबा निर्भ्रम/ निर्द्वन्द्व पुरुष थे। उनके भीतर पार्थिवताएँ बहुत स्पष्ट थीं, रोशनी से भी अधिक। वे अहिंसा के जीवन्त विग्रह थे, उनके जीवन को ठीक-ठीक समझना इस आपाधापी में मुश्किल ही नहीं लगभग असंभव है।

सन् १९५१, १९५४, १९५७, १९७०, १९७२, १९७४, १९८२ के वर्षों में हुए उनके जीवन-परिवर्तनों का ही यदि हम समीचीन विश्लेषण करें तो एक सम्पूर्ण मानव की परिकल्पना हम कर सकते हैं। सम्पूर्णता को प्रायः आदर्श माना गया है। क्योंकि उसकी चंचलता होती है, उपलब्धि दुष्कर/दुस्साध्य है। उसका आद्भुत यह है कि उसे प्राप्त करना कठिन है, वह ही प्राप्त करें तो ही शायद उस तक पहुँच सम्भव है। प्रश्न सम्पूर्णता की डगर पर पाँव रखने का भी है; क्योंकि प्रायः लोग अपूर्णता को ही सम्पूर्णता मान कर गफलत में एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाते हैं। देखा गया है, इतिहास साक्षी है, कि अ-विचलितताएँ ही सम्पूर्णताओं को जन्म देती हैं। विचलनों में-से अपूर्णताएँ जनमती हैं और दृढताओं/स्थितप्रज्ञताओं में-से परिपूर्णताएँ हमने देखा हैं कि एक छोटा-सा विचलन जीवन-भर की कमाई को मटियामेट/तहस-नहस कर देता है।

धूलिया-जेल (१९३० ई.) में 'गीता-प्रवचन' का जन्म हुआ। साने गुरुजी ने उसे लिपिबद्ध किया। १९३० के गर्भ में १९८२ पहले से पड़ा हुआ था। 'गीता-प्रवचन' में-से सत विनोबा को 'जेल में जेल' की पहचान हुई। राजनीतिक जेल में-से कायिक जेल को इबारत मिली। इस असली जेल का अनुमान लोगों को मिलता ही कब है? अन्तर्मुख हुए बिना स्वानुभूति/निजानुभूति कहे निजतानुभूति असम्भव है। आज तो बहिर्वर्ती जेले ही हमारे चारों ओर इतनी हैं कि हम एक पल को भी अन्तर्मुख नहीं हो सकते। आहार, विहार, निहार, पहिनाव, खरीद, स्वाध्याय, पठन, पाठन तमाम सामाजिक जेले हमारे ओर हैं। क्या हम वह खा पाते हैं, जो हम खाना चाहते हैं? हमें जो खाने को दिया जाता है वही खाते हैं, जो कपड़ा बाजार में पहिनने को उपलब्ध है, वही पहिनते हैं, जो प्रकाशक/छापाखाने पढ़ने को देते हैं, वही पढ़ते हैं। खेत की खाद और मिल के तागे पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, वहाँ हमारी कोई अपनी इच्छा भी नहीं है। अखबार या किताब किसी पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है। क्या हम एक साथ बहुत सारी जेलों में नहीं रह रहे हैं?

देह विसर्जित करना विनोबा का

डॉ. नेमीचन्द जैन : स्वस्थ विनोबाजी और अस्वस्थ विनोबाजी-दोनों में आपको क्या फर्क लगा ? चिन्तनात्मक फर्क लगा हो, तो बताइये।

डॉ. करुणाकर त्रिवेदी : मुझे उन्हें लम्बे समय तक बार-बार स्वस्थ और अस्वस्थ- दोनों रूपों में देखने का अवसर मिला है। साथ ही मैंने उनके बारे में पढ़ा है, सुना भी है, सामान्यतः जो रैशनालीटी (युक्तिसंगत व्यावहारिकता) उनमें नजर आती थी, वही 'रैशनल अप्रोच' बीमार विनोबाजी में भी था, ऐसा मेरा अनुभव है।

ने. : आम तौर पर आदमी जरा-सी बीमारी में शिकायत करने लगता है, उसमें रोग को सहन करने की शक्ति कम होती है। इस दृष्टि से आप ने विनोबाजी में क्या फर्क पाया ?

क. : वे तटस्थ वृत्ति से रोग को देखते थे।

ने. : रोग और शरीर-दोनों को वे तटस्थ वृत्ति से देखते थे ?

क. : जी हाँ। इसलिए रोग न सहन करने का सवाल कभी उठा ही नहीं। तकलीफ होने पर भी वे अत्यन्त तटस्थ वृत्ति में बता देते थे कि पेट दर्द कर रहा है या कुछ खाँसी है या गला दुखता है। कभी-कभी जब उनका मन निश्चित नहीं कर पाया था कि मुख्य तकलीफ क्या है, तो वे दोनों दाएँ हाथ में गला, पेट, पीठ आदि को टटोल कर (पल्पेट) तय करते थे कि किस चीज़ में तकलीफ है। कुछ मिला कर वे तकलीफ का वयान जरूर करते थे, लेकिन उसके कारण वे बहुत परेशान नहीं, ऐसी स्थिति कभी देखने में नहीं आयी।

डॉ. जाजू जो हमारे यहाँ काम करते हैं, गये। उन्होंने आ कर बताया। दूसरे दिन सुबह फोन आया कि आज बाबा को थोड़ा बुखार है। तो पाँच तारीख से बुखार के सिलसिले में हम उन्हें नियमित रूप से देखने जाते थे। पहले दिन से ही उन्होंने उपचार लेना स्वीकार किया था। छह तारीख की रात्रि में उन्हें हार्ट अटैक (हृदयाघात) आया। उसके बाद भी दो दिनों तक उन्होंने दवाएँ लीं और उनका स्वास्थ्य संतोषजनक रूप से सुधरा। आठ तारीख को शाम छह बजे उन्होंने जो आहार लिया, वह करीब-करीब पूरा था, 'नार्मल' था, तो वे लेते थे और दस बजे रात्रि से उन्होंने औषधि-आहार लेना बन्द कर दिया।

ने. : आप उनसे इस संकल्प के पहले मिले या बाद में ?

क. : संकल्प के पहले से ही हम उनका इलाज कर रहे थे और रात्रि के दस बजे जब उन्होंने मना किया। तब ऐसा लगा कि उन्हें गले में दर्द होगा या तकलीफ हुई होगी, इसलिए पानी पीना नहीं चाहते हैं। फिर दूसरे दिन सबेरे ६-६ ॥ बजे हम उन्हें देखने गये, तो उन लोगों ने सूचना दी कि बाबा ने रात में कुछ भी नहीं लिया है। उस वक्त हम ने उनसे (विनोबाजी) पूछा भी कि आप अभी कुछ लेना चाहते हैं या बाद में लेगे ? इस पर उन्होंने मना किया। उस दिन ख्याल था कि शायद तकलीफ के कारण ही बाबा कुछ लेना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हमने बहुत आग्रह बार-बार नहीं किया। और उस दिन शाम को यह करीब-करीब तय हो गया कि उन्होंने निर्णय ले लिया है कि वे कुछ भी नहीं लेगे। तो फिर हमने लिख कर पूछा कि आप नस से ग्लूकोज लेना चाहेंगे ? इसके लिए भी उन्होंने मना किया। इस ख्याल से कि स्वास्थ्य ठीक करने के लिए वे उपवास कर रहे हों, उपवास के कारण स्थिति बहुत कमजोर हो जाए, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने यह भी पूछा कि आपकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाए, तो ग्लूकोज या कुछ उपचार कर सकते हैं ? उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया।

ने. : मना करने का मूलतब क्या ? हाथ से संकेत करते थे या लिख कर देते थे ?

क. : हाथ के संकेत से, जयदेवभाई उन्हें लिख कर देते थे कि डॉक्टर ऐसा बोलते हैं और वे हाथ का इशारा करके मना कर देते थे। जब दो बार उन्होंने मना किया, तो करीब-करीब तय हो गया कि वे कुछ भी नहीं लेगे। उसके बाद प्रायः सभी लोगों ने कई बार आग्रह किये नौ और दस तारीख को, और उसके बाद लगातार।

ने. : क्या आपने कोई आग्रह किया ?

क. : जी हाँ। हम लोगों ने आग्रह किया। नौ तारीख के सुबह ही किया, इसके लिए मना कर दिया, जिसका हमने रिकार्ड रखा था।

ने. : मना करने का प्रकार वही संकेत ?

क. : जी हाँ। हाथ से संकेत।

क. : मेरा तो ख्याल है कि काया मे जो हो रहा थो, सहज हो रहा था, जिन चीजो पर उनका नियंत्रण नहीं था, उन्ही के कारण परेशानी मालूम होती थी। वैसे जहाँ तक मन का सवाल है, वे पूरी तरह से संयत थे और जो निश्चयात्मकता उस निर्णय के कारण उनके मन मे आ गयी थी, उससे मै मानता हूँ कि उनमे बड़ी दृढता थी।

ने. : इसकी सूचना आपको शरीर से कैसे मिलती थी ?

क. : शरीर से भी मिलती थी। एक तो जब उनके जीवन-मानक (व्हाइटल साइन्स) जैसे रक्तचाप (ब्लडप्रेसर) बहुत घट गया, पेशाब की मात्रा भी कम हो गयी, हृदय की गति अनियमित जैसी हो गयी, तब उस तरह की हालत मे भी जिस तरह के कष्ट या लक्षणो की हम अपेक्षा रखते है, वे हमे नजर नहीं आये, यह जो विसर्गति थी, जो क्लिनिकल पिक्चर (शारीरिक लाक्षणिक अभिव्यक्ति) और बाबा का व्यवहार/वर्ताव मे, उससे सब लोग अचम्भित थे। सभी डॉक्टर सोचते थे कि इतना हो जाने के बाद भी, इन तमाम लक्षणो के बावजूद हम सब घटित नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए या होता है, तो क्या कहा जाए ? और मरीजो मे जब ये लक्षण दीख पडते हैं, तो वे -

ने. : और मरीज क्या करने लगते है ?

क. : ऐसी स्थिति मे अधिकांश मरीज खास करके जब पेशाब की मात्रा इतनी कम हो जात है, रक्तचाप घट-बढ करने लगता है, इतने दिन भूखे, बिना पानी के रहते है, तब उन्हें बहुत जल्द बेहोशी या मूर्च्छा आ जाती है, लेकिन अन्तिम दिन तक बाबा होश मे रहे और सात दिन निराहा रहने के बाद भी उनकी पेशाब मे 'एसिटोन' नहीं पाया गया। हम लोगो ने शुरू मे अपने उपकरण पर सन्देह किया और कई प्रकार से जाँच की, लेकिन अन्त तक पेशाब मे 'एसिटोन' प्रकट नह हुआ। इसी तरह कुछ ही समय मे ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोगो को पहचानना करीब-करीब बन्द हो जाता है और ऐच्छिक क्रियाएँ कम हो जाती हैं। किसी विशिष्ट कार्य के लिए जो शारीरिक क्रिया होती है, ऐसे अवसर पर असम्बद्ध रूप से होने लगती है।

ने. : चेतना और क्रिया असम्बद्ध हो जाते है ?

क. : जी हाँ, लेकिन ऐसा उनकी स्थिति मे नहीं हुआ।

ने. : वे बिल्कुल सजग/सचेत बने रहे।

क. : वे पूरी तरह सजग बन रहे। अन्तिम दिन जिस दिन सुबह उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु के करीब एक-सवा घण्टे पहले तक वे पहचानते रहे। निर्णयात्मक संकेत देते रहे। मृत्यु के सवा घण्टे पहले उनकी फ्रेच शिष्या (ऋता) उनसे मिली और पानी लेना का आग्रह किया, तब बाबा ने हाथ से पानी न लेना का संकेत किया और अपने लिए ऊपर की ओर जाने का संकेत किया।

अ + उ + म् इन तीनों मात्राओं का ॐकार में समावेश होता है, फिर भी ॐकार में कुछ-न-कुछ ज्यादा अर्थ गृहीत है, इसीलिए ॐ की साढ़े तीन मात्राएँ मानी जाती हैं। यह आधी मात्रा-अ-तीनों मात्राओं से अधिक योग्यता की होने के कारण, जान पड़ता है, उस पर उन तीनों मात्राओं व कुछ भी मात्रा (वश) नहीं चलती।”

उन्होंने समझाया है . “ अ, उ, म् का वास्तविक अर्थ कुछ भी नहीं है। ये तो वर्णमाला वर्ण हैं। लेकिन जब ‘अ’ का अर्थ पृथ्वी, वाक् इत्यादि किया जाता है, तब ‘अ’ अक्षर के स्वर पर पृथ्वी अथवा वाणी की मूर्ति है, इस प्रकार से ध्यान की मानसिक क्रिया करके भावना की जा है। ऐसी स्थिति में जब तीन मात्राओं की जगह, तीन भावनाएँ रखते हैं, तब ऐसा नहीं होता कि तीन मात्राओं के योग पर यानी ॐकार पर, पहले की तीन भावनाओं के योग की भावना की जा चाहिये। तीन मात्राओं पर पहले ध्यान-भावना करके फिर जोड़ करना और तीन मात्राओं का जोड़ करके फिर ध्यान-भावना करना, इन दोनों में बहुत फर्क है।”

अपने प्रेरक समापन में उन्होंने लिखा है ‘अ’ का ध्यान करोगे तो पृथ्वी के प्रभु बनोगे, का ध्यान करोगे तो अन्तरिक्ष के अधिकारी बनोगे, ‘म्’ का ध्यान करोगे तो स्वर्ग के स्वामी बनोगे और तीनों का अलग-अलग ध्यान करोगे तो जगत् के विजेता बनोगे, लेकिन जगत् के विजेता होने पर भी जगदीश हाथ में नहीं आयेगा। जगदीश को प्राप्त करने के लिए तीन मात्राओं का योग कर ॐकार का ध्यान करना होगा। इस ‘योग’-सामर्थ्य से आधी मात्रा और बढ़ जाती है और तब जग=जगदीश का समीकरण हल होता है।”

ॐकार की तीन मात्राएँ : दमन, दान, दया

उनका यह रूपक कितना सार्थक है “काम, क्रोध और लोभ चूँकि सभी मनुष्यों में सामान्यतः जाति-सुलभ दोष हैं इसलिए ॐकार की तीन मात्राओं के (इन्द्रिय) दमन, दान (अथवा पदार्थ-बुद्धि) और दया से तीन अर्थ स्वीकार करने में कुछ भी हर्ज नहीं होना चाहिये। ‘ॐकार’ से जहाँ इन्द्रिय-दमन का ग्रीष्म दहकने लगा कि हिंसा करवाने वाला काम झुलस जाएगा और आत्मा का ‘न घातयति’ वाला निष्काम-स्वरूप प्रकट होगा, ‘ॐ कार’ से दया-वृत्ति का जाड़ा चमका कि हिंसा करने वाला क्रोध ठिठुर जाएगा और आत्मा को ‘न हन्ति’ वाला निर्द्वेष-स्वरूप दिखायी देने लगेगा और ‘म्’ कार से दान-बुद्धि की वर्षा जहाँ शुरू हुई कि हिंसा के वश होने वाला लोभ धुल जाएगा और आत्मा को ‘न हन्यते’ वाले निर्लोभ-स्वरूप का अनुभव होगा। दमन, दया और दान ॐकार की इन तीन मात्राओं की नैष्ठिक उपासना करने पर आचार्यों की भाषा में हिंसा का कर्तृत्व, हिंसा का कर्मत्व और हिंसा हेतु कर्तृत्व (यानी प्रेरकत्व) तीनों उड़ जाएँगे और आधी-मात्रा से परिपूर्ण ‘शान्त आत्मा’ प्रतीत होगा।

पैगम्बर मुहम्मद

पैगम्बर मुहम्मद एक लघुकाय पुस्तिका है, जिसका प्रमुख उद्देश्य हजरत मुहम्मद के जीवन के उज्ज्वल/शुभ पक्ष को ऐसे समय जनता-जनार्दन के सामने रखना है जबकि भाईचारा और सद्भाव घटा है, अन्धकार और अन्याय फैले हैं और आदमी ने, आदमी के रूप में पहचानने/समझने से पूरी तरह इकार कर दिया है। सब जानते हैं पैगम्बर मुहम्मद ने जुल्मी, अन्धविश्वासों और अज्ञानताओं का अहिसक मुकाबला किया था, मानवता के भव्य ललाट को एकता, सद्भाव, सहयोग और आत्मीयता के तिलक से अलंकृत किया था।

प्रस्तुत पुस्तिका का यह तृतीय संस्करण है, जो अपने आपमें महत्त्वपूर्ण है, विश्वास है इसके बीज आज या कल नहीं, समय की धरती में कभी-न-कभी अवश्य अंकुरायेगे और हम सबकी झोली सद्भावनाओं से झमाझम भर देगे।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

पैगम्बर मुहम्मद : डॉ. नेमीचन्द जैन, मपाइन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन;
प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग,
इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मद्रास नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.);
टाइप सेटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.), तृतीय संस्करण
जनवरी, १९९७; मूल्य चार रुपये।

खून-खच्चर और हा-हाकार का वातावरण

अरब में चारो ओर खून-खच्चर और हा-हाकार का वातावरण बना हुआ था। मासूम बच्चियों को जिन्दा गाढ़ दिया जाता था। अपने बाप की औरतो पर उसके लडके का ज़र और जमीन की तरह हक होता था और वह उसे मीरास की तरह उपभोग के लिए मिल गया करती थी। जीवन में भोग-विलास (नफ़स-परस्ती) को ऊँचा मान लिया गया था। जनता का दृष्टिकोण नितान्त भौतिकवादी बना गया था। शराबखोरी, जिनहखोरी, जुआ, सूदखोरी और डकैती खुले आम होती थीं और उनकी बहादुरी पर बेशुमार गीत लिखे जाते थे, कविता की जाती थी। काव्य भी अपनी ऊँची जवाबदारी से गिर गया था। सारे देश की चेतना एक पिजरे में तड़प रहे पंछी की तरह जगखोर ताकतो की कैद में आखिरी साँस लेने लगी थी। अरब के राजकुमार कवि अमीर उलहक ने अपनी चाची की लडकी से किये गये भोग-विलास का वर्णन बड़े फ़ख़रे साथ किया था। '... और यही भोग-विलास की, जिन्दगी को बहुत नीचा करने वाली कविता काबा की दीवारों पर सार्वजनिक प्रचार के लिए टॉंगी गयी थी।

ख़ुदा के रसूल : बेहद रहम दिल

वहशत के इस जमाने में पैगम्बर मुहम्मद न सूरज की किरण देखी। कौन जानता था, खुदा ने दुनिया को रोशनी देने के लिए मुहम्मद की शकल में जबर्दस्त मशाल भेजी है। पैगम्बर मुहम्मद का जन्म अरब के खास शहर मक्का में २२ अप्रैल ५७१ ई. को हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला, जो कि कुरेशी खानदान के थे, उनकी पैदायश के पहले ही वहिशत जा चुके थे। मुहम्मद की माता उन्हें छह बरस का छोड़कर ही स्वर्गधाम चली गयी थी। आठ साल की उम्र में मुहम्मद के पितामह की मृत्यु भी हो गयी। अब वे बिल्कुल अकेले छूट गये, फिर भी उन्होंने काँटों की गोद में पलकर इन्सानियत के फूल बाँटे और जिन्होंने उनके साथ वहशत और बेरहमी का वर्तव किया उनकी राह में पँखुडिवाँ बिछार्य। वे खुदा के रसूल थे, सबको बराबरी की नज़र से देखने वाले, बेहद रहमदिल। बालिग होने तक उनकी परवरिश उनके चाचा 'अबू-तालीब' ने की।

दस बरस की उम्र में मुहम्मद भेड़-बकरियाँ चराया करते थे। किसे विश्वास था कि एक यतीम गडरिया आगे चलकर दुनिया को रोशनी की राह दिखायेगा, जुल्मों के खिलाफ़ ज़बर्दस्त बगावत करेगा, और अरब-जैसे रेगिस्तान में नखलिस्तान की बहार पैदा करेगा ॥

‘पाक ख़दीजा’

चौदह वर्ष की उम्र में वे एक तिजारती कारवाँ के साथ सीरिया गये। कुछ सालों बाद ‘कुरैशी’ और ‘बनी-कैस’ खानदानों में ‘हारबुल-फिज़र’ की जंग छिड़ गयी। पैगम्बर ने धर्म के नाम पर हुए इन निरीह रक्तपात (मासूम ख़ूँरेज़ी) को देखा। उनकी रूह काँप उठी। इस घटना ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला और इस बात का ध्यान रखते हुए कि गरीब को इन्साफ़ मिले और वेसहारा न सताये जाएँ उन्होंने ‘हिल-फुल-फज़ूल’ नामक मशहूर समझौता किया, जिसके

खून-खच्चर और हा-हाकार का वातावरण

अरब में चारों ओर खून-खच्चर और हा-हाकार का वातावरण बना हुआ था। मासू बच्चियों को जिन्दा गाढ़ दिया जाता था। अपने बाप की औरतो पर उसके लडके का और जमीन की तरह हक होता था और वह उसे मीरास की तरह उपभोग के लिए मिल करती थी। जीवन में भोग-विलास (नफ़स-परस्ती) को ऊँचा मान लिया गया था। जनता दृष्टिकोण नितान्त भौतिकवादी बना गया था। शराबखोरी, जिनहखोरी, जुआ, सूदखोरी डकैती खुले आम होती थी और उनकी बहादुरी पर बेशुमार गीत लिखे जाते थे, कविता की जाती थी। काव्य भी अपनी ऊँची जवाबदारी से गिर गया था। सारे देश की चेतना एक पिजरे में रहे पछी की तरह जगखोर ताकतो की कैद में आखिरी साँस लेने लगी थी। अरब के राजा कवि अमीर उलहक ने अपनी चाची की लडकी से किये गये भोग-विलास का वर्णन बड़े पसाथ किया था। " और यही भोग-विलास की, जिन्दगी को बहुत नीचा करने वाली बकाबा की दीवारों पर सार्वजनिक प्रचार के लिए टाँगी गयी थी।

खुदा के रसूल : बेहद रहम दिल

बहशत के इस जमाने में पैगम्बर मुहम्मद न सूरज की किरण देखी। कौन जानत खुदा ने दुनिया को रोशनी देने के लिए मुहम्मद की शकल में जबर्दस्त मशाल भेज पैगम्बर मुहम्मद का जन्म अरब के खास शहर मक्का में २२ अप्रैल ५७१ ई. को हुआ। पिता अब्दुल्ला, जो कि कुरेशी खानदान के थे, उनकी पैदायश के पहले ही बहिश चुके थे। मुहम्मद की माता उन्हें छह बरस का छोड़कर ही स्वर्गधाम चली गयी थी। साल की उम्र में मुहम्मद के पितामह की मृत्यु भी हो गयी। अब वे बिल्कुल अकेले गये, फिर भी उन्होंने काँटों की गोद में पलकर इंसानियत के फूल बाँटे और जिन्होंने साथ बहशत और बेरहमी का वर्ताव किया उनकी राह में पँखुडिवाँ बिछार्यी। वे खुद रसूल थे, सबको बराबरी की नजर से देखने वाले, बेहद रहमदिल। बालिग होने तक पगबरीश उनके चाचा 'अबू-तालीब' ने की।

दस बरस की उम्र में मुहम्मद भेड़-बकरियाँ चराया करते थे। किसे विश्वास था वियतीम गडरिया आगे चलकर दुनिया को रोशनी की राह दिखायेगा, जुल्मों के खिलाफ ज़बदस्त बगावत करेगा, और अरब-जैमे रेगिस्तान में नखलिस्तान की बहार पैदा करेगा !!

‘पाक खदीजा’

चौदह वर्ष की उम्र में वे एक तिजानी कारवाँ के साथ सीरिया गये। कुछ सालों बाद 'कुरीश' और 'बनी-केस' खानदानों में 'हाबुल-फ़िज़र' की जग छिड़ गयी। पैगम्बर ने धर्म के नाम पर हुए इन निर्गह ग़त्पात (मामूम खूँगी) को देखा। उनकी रूह काँप उठी। इस घटना ने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला और इस बात का ध्यान रखते हुए कि गरीब को इन्साफ मिल आगे बहसत न मताये जाँ उन्होंने 'हिल-फुल-फज़ूल' नामक मशहूर समझौता किया, जिसके

अनुसार यह तय किया गया कि सब मिल कर जनता में अमनो-अमान कायम करेंगे, और कमज़ोर, गरीब, और मजलूमों की हिफाजत करेंगे। बालिग होने पर पैगम्बर ने अपने पुरखों के पेशों को अपनाया और एक सौदागर की तरह अपनी ज़िन्दगी बिताने लगे। उनकी नेकनीयत, ईमानदारी और विश्वास ने खदीज़ा नाम की एक धनवान् औरत का ध्यान उनकी ओर खींचा। खदीज़ा का व्यापार बहुत बढ़ा-चढ़ा था। वह एक ऊँचे खानदान की औरत थी। खदीज़ा ने मुहम्मद को नौकरी पर रख लिया और सीरिया में अपने व्यापार की सारी ज़वाबदारी उनके कंधों पर डाल दी। उनकी ईमानदारी की साख़ खदीज़ा पर इस कदर जमी कि वह उन्हें दुगुना तनख्वाह देने को तैयार हो गयी। पैगम्बर की बढ़ौलत उसके व्यापार में बरकत होने लगी। मुहम्मद की सीरिया-यात्रा बड़ी फायदेमन्द-साबित हुई। खलीज़ा ने जिस फायदे की उम्मीद की थी उससे कई गुना ज़्यादा फायदा उसे मुहम्मद की नेक-मशा और सचाई से हुआ। उस पर पैगम्बर की कर्तव्य-निष्ठा (फर्ज-अदाई) की बड़ा असर हुआ। खलीज़ा धनी होते हुए भी एक नेक औरत थी। अपने ऊँचे दर्जे के बर्ताव और पवित्र जीवन के कारण उसे अक्सर सभी 'पाक खदीज़ा' कह कर पुकारते थे। वे दो बार बेवा हुईं। अरब के कई सरदार उनके साथ शादी करना चाहते थे, पर कोई भी अपने ऊँचे चाल-चलन से उनके हृदय पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। मुहम्मद के अख़लाक़ (उत्कृष्ट चरित्र) का खदीज़ा पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने बख़ुशी उनसे शादी करने का पक्का इरादा कर लिया। अनमेल होने पर भी यह शादी समृद्धि और सुख की प्रतीक बनी। अरब में यह बहुविवाह का ज़माना था। औरतों की दागीनों की तरह खुले में खरीद-फरोख़्त होती थी, किन्तु पैगम्बर ने खलीज़ा के साथ अपनी ज़िन्दगी के पूरे पच्चीस बरस बिताये और जीवन-भर कभी दूसरी शादी का खयाल ही नहीं किया। खदीज़ा से शादी होने के पन्द्रह साल बाद मुहम्मद ने 'पैगम्बर' होने का ऐलान किया। खलीज़ा के अलावा मुहम्मद के जीवन को भीतर से समझना किसी के लिए आसान नहीं था। भला वह उस समय क्या जवाब देती जब उससे कहा गया कि 'मुहम्मद खुदा के रसूल है ?' वह तो उन्हें रग-रग और रेशे-रेशे से पहचानती थी इसलिए वह खामोश रही। मुहम्मद महान् थे। हुदैज़ा ने सबसे पहले उनमें ईश्वर की छाँव देखी। मुहम्मद में खुदा के नूर की झलक उसे अकस्मात् ही नहीं बल्कि उनके अख़लाक़ (ऊँचे चरित्र), सचाई, नेक-नीयती और पाक ज़िन्दगी - के आईने में मिली। हुदैज़ा अन्धविश्वासिनी नारी नहीं थी, उसने मुहम्मद में खूब परख कर विश्वास किया था। मुहम्मद खुदा के रसूल थे।

‘हज़रे अम्बद’

शादी के कुछ बरसों बाद एक घटना हुई, जिससे जनता को मुहम्मद के दरियादिल और नेक मन की झाँकी मिली। अब जनता उन्हें अपने हितैषी के रूप में पहचानने लगी। उसे अपनी मज़ाधार में पड़ी नाव के लिए एक मुस्तैद और हर-दिल-अजीज़ मल्लाह मिल गया था। कुरैश ने नाव का पुनर्निर्माण (मरम्मत) शुरू किया। इब्राहीम नबी का तवारीखी 'हज़रे अम्बद' (भ्यार पत्थर) प्रतिष्ठित किया (नसब) जा रहा था, तब एक बड़ा झगडा हो गया। हरेक खानदान

बदले और जग की तैयारियाँ जोर-शोर से होने लगी। सद्भावनाओं की जीत हुई और यह तय किया गया कि जो आदमी दूसरे दिन सवेरे काबा में सबसे पहले दाखिल होगा वही 'हजरे अस्वद' को नसब करेगा। खुशकिस्मती से अगले दिन पैगम्बर मुहम्मद ने ही काबा में प्रवेश किया। उनका खुशी के नारों के बीच शानदार स्वागत किया गया। चारों ओर से खुशहाली बरसने लगी, किन्तु मुहम्मद ने इस खुशहाली का अकेले ही फ़ैज नहीं उठाया, वावजूद इसके उन्होंने एक चादर बिछायी जिसके बीचो-बीच अपने हाथों से उन्होंने 'हजरे अस्वद' को प्रतिष्ठित किया। और कुरैश-सरदारों को बराबरी की हैसियत से दावत दी। चादर के चारों कोनों को पकड़ कर 'हजरे अस्वद' को मुकर्रर जगह पर ले जाया गया। सरदारों ने पैगम्बर का कहा माना और इस तरह 'हजरे अस्वद' ठीक जगह पर नसब कर दिया गया। खुदा के दोस्त मुहम्मद ने अपने इस तरह के बर्ताव से न सिर्फ एक बहुत बड़ी जंग और रक्त-पात को रोका बल्कि अपने हमराहियों को दरियादिली, इश्के हकीकी, रहमदिली, इत्तफाक, और मेलजोल का सबक दिया।

इन्सानियत के फरिश्ते

इन्सानियत के फरिश्ते मुहम्मद की जिन्दगी के दो खास पहलू हैं, एक तो वे खुद निरक्ष (उम्मी) थे, किन्तु उन्होंने मनुष्य-समाज के लिए ज्ञान और संस्कृति का ऐसा खजाना खोला दिया, जिसने दुनिया के कोने-कोने को रोशनी से जगमगा दिया, दूसरे, वे पैगम्बर होने के ऐलान से पहले की जिन्दगी के चालीस साथ एक ऐसे हिस्से में, जहाँ नशाखोरी, अन्धविश्वास और बदचलनी का दौर-दौरा था, कमल के पते पर जिस तरह पानी की बूँद ठहर कर उसमें अलग रहती है, उसी तरह पूरे अखलाक के साथ बिता चुके थे। यहाँ तक कि उनके चरित्र में उस वक्त के तलख-से-तलख आलोचक भी इल्जाम नहीं लगा सकते थे। मुहम्मद साहब का नव के पहले का जीवन भी बड़ा पाक, संजीदा, और साफ था। वे जिन्दगी को बड़ी संजीदा और पाकीजगी से निभाना चाहते थे। उनके चाचा अबू तालीब के शब्दों में—“मैंने मुहम्मद को कभी झूठ बोलते, ऊलजलूल बातें करते, अथवा बुरी सोहबत में नहीं देखा”।

पैगम्बर की पाकीजगी का अन्दाज़

उनका जीवन आत्म-संयम, ईमानदारी और सचाई से भरपूर था। उन्होंने कभी अपने झरूरतों का इजहार नहीं किया। अपने कबीले को अपनी इच्छाओं के लिए परेशान करने उन्होंने सीखा ही नहीं था। पैगम्बर की पाकीजगी का अन्दाज़ उनके दुश्मन नाजरबिन-हारिस के इन शब्दों में लगाइये—“कुरैश, मुहम्मद तुम्हारी आँखों के सामने ही बच्चे से बालिग हुए हैं। वे तुम सबमें बेहद मिलनसार, हकीकत-पसन्द, और ईमानदार शख्स हैं। तुमने कभी उनके अल्फाज में गैरयकीनी नहीं की, किन्तु आज जब कि उनके बाल सफेद पड़ रहे हैं, तुम उन्हें पागल कहते हो, उन पर भूत सवार है यह कहते हो, वह जादूगर है, शायर, ऐसे फिजूल इल्जाम लगाते हो ? मैं खुदा की गवाही पर कहता हूँ कि वे बिल्कुल बेगुनाह हैं।”

खुदा के रसूल

पैगम्बर मुहम्मद अरब के एक ऐसे खानदान में पैदा हुए थे—जो कि पूरी तरह रूढ़ था। पूजा उनके कबीले का खास पेशा था, किन्तु उन्होंने कभी पूजा नहीं की। एक बार जब पूजा के बाद का प्रसाद पेश किया गया तब उन्होंने उसे छूने तक से इंकार कर दिया। मुहम्मद से पहले अरबनिवासियों की अपने ऊँचे मकसद से गिरे हुए मज़हब और तहज़ीब की पैदायश पौराणिक किस्सों (माइथोलॉजी) में खास दिलचस्पी थी, किन्तु पैगम्बर की निगाह तहज़ीब और मज़हब के जिस्म पर न हो कर उनकी रूह पर थी। वे सारे मुल्क की ज़िन्दगी को तरक्की की ओर ले जाना चाहते थे। समाज की इमारत को नये सिरे से बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने छोटे-छोटे मसलों को भी बड़े गौर से देखा और उनके जरिये सारे समाज में इकलाब का शानदार जज्बा पैदा किया। वे खुदा के रसूल थे और अपनी खुदी को इतना फैलाना चाहते थे कि उसी में सारी दुनिया की तस्वीर नज़र आने लगे। वे खुदी को खुदी की मदद से बलन्दी देना चाहते थे।

जब कभी कुरैश-सरकारों ने उनकी खिलाफ़त की तब उन्होंने हमेशा यही जवाब दिया—‘कुरैश, मेरी सारी ज़िन्दगी तुम्हारे सामने है, तुम उस पर गौर क्यों नहीं करते?’ उस वक्त उनकी यह चुनौती लगातार तेईस बरसों तक सारे अरब देश में गूँजती रही और आज सारे ससार में उनकी वह बलन्द और सजीदा आवाज़ ऊँचे, बहुत ऊँचे उठ कर हमें चुनौती दे रही है।

मुहम्मद ने अपनी ज़िन्दगी के चन्द साल ‘जवेले हिरा’ (हिरा पहाड़) पर बिताये। मसक-भर पानी और जो की रोटियाँ उनके लिए बहुत काफी थीं। वे फकीर थे, ज़िन्दा रहने के लिए खाना पसन्द करते थे, खाने के लिए जीना उन्हें पसन्द न था। खुदा की नमाज़ करना व अपना पहला फ़र्ज़ मानते थे। मेहमानदारी भी उनकी अब्बल दर्जे की थी। जो भी राहगीर ‘जवेले हिरा’ से गुज़रता वे उसकी पूरी मेहमानदारी करते और यदि वह कोई मदद माँगता तो वे अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी जी-जान से मदद करते।

पैगम्बर का मिशन

इस तरह उनकी ज़िन्दगी के चालीस बरस बीत गये। २२ फरवरी, सोमवार, ६१० ई का वाक़्या है, वे ‘जवेले हिरा’ में बैठे हुए थे। उन्हें एक बलन्द आवाज़ सुनायी दी। उन्होंने महसूस किया कि कोई खुदाई तख़्त आसमान से नीचे उतर रहा है। आहिस्ता-आहिस्ता एक रोशनी उनकी क़रीब आयी और उसने मुहम्मद को अपने सीने से लगा लिया। उस रोशनी ने बड़ी खामोशी से ऐलान किया कि वे ‘खुदा के रसूल’ हैं और उसका कलाम रोशन करने के लिए ही वे इस दुनिया में आये हैं, इतना कह कर रोशनी गुम हो गयी। मुहम्मद को यह एक अजीबो-गरीब अनुभव हुआ। वे खौफ़ से भर गये। घर आये और उन्होंने सारी घटना अपनी बीबी हुदैजा को सुना दी। हुदैजा जो लफ़्ज-लफ़्ज पर यकीन हो गया। उसने बिना किसी झिझक के पैगम्बर का अभिनन्दन (स्वागत) किया और उनका हौसला बढ़ाया। मुहम्मद के सभी साधियों ने उन पर पूरा भरोसा ज़रूर किया। लगातार तीन सालों तक पैगम्बर का मिशन लुके-छिपे बड़ी शान्ति के साथ चलता

रहा। इसके बाद उन्होंने पूरी आजादी के साथ अपने उसूलों को फैलाना शुरू किया। वे काबो गये और वहाँ उन्होंने रूढ़ियों के खिलाफ जेहाद बोला, “खुदा एक है” का जबर्दस्त ऐलान किया। मक्का के रहने वालों ने मुहम्मद के इस पाक कदम को अपने देवताओं की तोहीन माना और उनकी एक तूफानी खिलाफत की। मुहम्मद वहशियाना भीड़ में घिरे गये। ऐसे बदवक्त में अब्बू हाला के लडके हारिथ ने पैगम्बर की हिफाजत की, किन्तु तूफानी भीड़ ने हारिथ पर तलवारों से हमला किया और मार डाला।

हारिथ ने इस्लाम के लिए पहली शहादत दी। यह नींव की शहादत थी, हम उसका पवित्र स्मरण करते हैं।

खुदा के कलाम की जनता के दिलों तक पहुँचाया

मक्का के अन्धविश्वासियों में पैगम्बर के इस काम से बड़ी सनसनी फैल गयी। खुदा के रसूल मुहम्मद ने, उन्हें जहाँ और जब भी मौका मिला, खुदा के कलाम को जनता के दिलों तक पहुँचाया। वे मेलों और जलसों में जाते और खुदामन्द का कलाम उन्हें बुलन्द आवाज में सुनाते। घर-घर जा कर उन्होंने खुदा का कलाम लोगों को बड़ी मोहब्बत से सुनाया। मुल्क की बड़ी-बड़ी सड़कों पर, घरों में। हाट-बाज़ारों में जहाँ भी उन्हें दस-बीस आदमी इकट्ठा मिले वहाँ उन्होंने ‘खुदा एक है’ की आसमान छूने वाली आवाज उनके दिलों तक पहुँचायी। उन्होंने अब मुल्क को अखलाक का रास्ता बतलाया, उसे बुरी आदतों के शिकंजे से छुड़ाया और कहा ‘भाई, अपनी लडकियों को मत मारो, शराब कभी मत पियो, दूसरों की इज्जत पर हाथ मत डालो, खूँरजो और डकैतों से बचो।’ किन्तु अहकारी कुरैशों को उनके इस कलाम से कोई सन्तोष नहीं हुआ, लिहाजा वे पैगम्बर के मिशन को नाकामयाब बनाने की हर चन्द कोशिश करने लगे, किन्तु इस नापाक दबाव और धमकी ने मुहम्मद के पक्के इरादे को ढीला नहीं होने दिया। बेतअह निराश होने पर कुरेश-सरदारों ने अपने एक नुमाइन्दे को खुदा के रसूल मुहम्मद से बातचीत करने के लिए भेजा और कहा कि यदि वे खुदा की दुहाई देना छोड़ दें तो उन्हें दुनिया की नामी-से-नामी दौलत और खूबसूरत-से-खूबसूरत औरत वखशी जा सकती है, किन्तु मुहम्मद ऊँचे दर्जे के आदमी थे। वे दुनिया की इन फानी ओर लुभावनी चीजों को मिट्टी समझते थे। कुरैशों ने वहाँ तक कहला भेजा कि यदि वे अपना मिशन छोड़ दें तो वे मुहम्मद को अपना बादशाह मान लेंगे, किन्तु खुदा के रसूल को इस फानी दौलत से खरीदने की हरेक कोशिश नाकामयाब साबित हुई। मक्का के अन्धविश्वासियों के आगे उनका सर नहीं झुका। वे अपने मिशन में बाल-भंग भी पीछे न हट। इसे कहते हैं सत्याग्रह, झूठ का पूरा-पूरा मुकाबला। मुहम्मद की मारी जिन्दगी इसी तरह के सत्य के प्रयोगों से भरी पड़ी है।

मक्का के नुमाइन्दे उनका को पैगम्बर के पवित्र कुगन की कुछ आयतें सुनायीं। उत्तरा पर उनका जवाब अमर हुआ और वह इस जवाब के साथ मीथा लौटा, “कुरेश, मुहम्मद का पैगाम न तो बदलता है और न शायरी। वह तो कुछ अजीब ही है। उसके गमने में रुकावट मत बनो। यदि

उसने अरब को अपने उसूलो से जीत लिया तो उससे तुम्हारी इज्जत सौगुना बढ़ेगी और यदि वह अपने मिशन में नाकामयाब हुआ तो अरब उसे खुद-ब-खुद नेशत-नावूत कर देगा।” नाउम्मीद होने पर कुरैश-सरदारों ने अरब के तमाम फिरकों का एक प्रतिनिधि-मण्डल अबू तलीव के पास भेजा और कहलवाया कि ‘या तो तुम अपने भतीजे को खुदा के कलाम को फैलाने से रोको या पैगम्बर पर से अपनी हिफाजत का हाथ हटा लो।’ अबू तलीव कुरैशों की ताकत के खौफ से सर-से-पैर तक काँप उठे। उन्होंने मुहम्मद से कहा “मेरे भतीजे, मुझ पर ऐसा बोझ मत डाल जिसे सहन करने की ताकत मुझमें न हो।” मुहम्मद की आँखें डबडबा आयीं। उन्होंने जवाब दिया चचा जान, यदि ये सब मेरी दायी हथेली पर सूरज (आफताब) और बायीं ओर चाँद (मेहताब) ला कर भी रख दे तो भी मैं अपनी फर्ज-अदाई से पीछे नहीं हट सकता। या तो आगे चल कर खुदा ही मेरे मिशन को पूरा करेगा या मैं इसे पूरा करने की कोशिश में शहादत हासिल करूँगा।

बहशियाना जुलम

वातचीत के दरवाजे अब बिल्कुल बन्द हो गये। मुस्लिमों पर कुरैशों के अत्याचार दिनों-दिन बढ़ने लगे। पैगम्बर के मानने वालों को खुले बदन शोलों की गरम राख पर लेटाया गया। गरम सरीये से उनके जिस्म को दागा गया। मोटे डण्डों से उन्हें पीटा गया। हाथ-पैर बाँध कर उन्हें बड़ी बेरहमी से पथरीली ज़मीन पर घसीटा गया। कच्चे चमड़े में बाँध कर उन्हें चिलकती धूप में डाल दिया गया। उनके मुँह पर जानवरों की तरह लगाम दे कर कोड़ों की मार से दौड़ाया गया। एक जालिम ने तो ‘खवाव-इब्न-उल-अर्स’ को पूरी तरह भड़कते शोलों पर लेटा दिया और उनकी छाती पर इसलिए पैर रख दिया कि वे जरा भी हिल-डुल न सके। जुलम बेइन्तहा हो गये।

पैगम्बर के हमराहियों ने इन बहशियाना जुल्मों का बड़ी शान्ति के साथ मुकाबला किया। मुहम्मद अपने इरादे पर मुस्तकिल रहे। तबारीख के पन्ने गवाही देते हैं कि इस्लाम के वे शहीद, जिनका सिर्फ नाम लेने से हमारे दिल और दिमाग पाक होते हैं, तिल-भर भी अपनी रोशनी-भरे रास्ते से नहीं हटे। इस्लाम की ताकत दिनों-दिन बढ़ने लगी। एक भी मुसलमान ने अपना इमान नहीं छोड़ा। पैगम्बर मुहम्मद पर उस वक्त सबसे अधिक बहशियाना जुलम खुदगर्ज कुरैशों ने बिचा। इन्सानियत का सर शर्म से झुक गया। रसूल-ए-खुदा की हिम्मत ने उनके हमराहियों को ताज्जा जिन्दगी और इन्तहा दर्जे की आला तारत दी। वे पूरी उम्मीद के साथ खुदा के पैगाम को फैलाने में जी-जान से लग गए। अबू तालीव ने मुहम्मद को फिर एक बार समझाया कि वे इस ना-शुक्रा काम को छोड़ दें, किन्तु इस पर खुदा के दोस्त पैगम्बर ने जवाब दिया “चचा जान, मेरी तल्लफों की फिक्र न कीजिये। याद रखिये, सचाई कभी हारती नहीं है। (सत्यमेव जयते- सचाई ही जीत होती है)। जल्द ही एक दिन आयेगा जब अरब और गैरअरब तमाम मुल्क मेरे साथ होंगे।” एक बार फिर किसी बेईमान गुण्डे ने उसके सर पर धूल फेंकी। उनकी लडकी फातमा की

आँखों से आँसुओं की धार उमड़ पड़ी, तब खुदा के रसूल ने कहा · “मेरे बच्चे, घबराओ मत खुदा तुम्हारे पिता की पूरी हिफाजत करेगा। खुदा हाफिज है।” खबाब-इब्न-उल-अर्स ने पैगम्ब से प्रार्थना की कि वे अपने दुश्मनों को बददुआ दे। इस पर खुदा के रसूल के मन में रहम और मुआफी की दरिया उमड़ आया। वे बोले · “खबाब, तुमने अपनी आँखों देखा है कि खु के बन्दे लकड़ी की तरह चीर डाले गये, ऐसी बेइन्तहाई में भी मैं अपने फर्ज पर मुस्तकिल रहे। व करीब है जब खुदा मेरे पाक मक्सद को पूरा करेगा।”

पैगम्बर के कबीले का कौमी और माली बहिष्कार

पैगम्बर की जन्म-भूमि मक्का उनके बिल्कुल खिलाफ हो गयी। उन पर और उन हमराहियों पर इबादत की कड़ी-से-कड़ी बन्दिशों का ऐलान कर दिया गया। कुरैश-सरदार नये और जबर्दस्त आन्दोलन को कुचल डालने की हरचन्द कोशिश करने लगे। पर जिस पर खु का साया था, उसका, जो सबकी परवरिश करता है, इसलिए वे हर बार नाकामयाब साबित हु उनकी सारी साजिशें धूल में मिल गयी, लेकिन इस तरह उनके बुरे इरादों के शोले और भी भज उठे। ऐसे बदवक्त पर इस्लाम ने अपने बेटों से एक नयी कुरबानी की जरूरत महसूस की मुसलमानों को पैगम्बर की ओर से हुक्म दिया गया कि अबीसीनिया में जा कर रहे। करीब सौ मुसलमान अरब छोड़ कर अबीसीनिया चले गये। कुरैश-सरदारों में इन्तकाम की आग बेइन्तहा हो गयी। उन्होंने अबीसीनिया के बादशाह के पास कुछ नुमाइन्दे भेजे और चाहा कि अरब के मुसलमानों को वापस अरब भेज दिया जाए। अबीसीनिया के रहने वालों ने मुसलमानों का पक्ष लिया। नतीजा यह हुआ कि हमदर्द बादशाह ने कुरैश-नुमाइन्दों को जवाब दिया · कुरान और बाइबिल दोनों एक ही रोशनी की दो किरने हैं। मक्का का प्रतिनिधि-मण्डल अबीसीनिया से बहुत निराश लौटा। कुरैश-सरदारों ने अब दूसरा रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने पैगम्बर के कबीले का कौमी और माली बहिष्कार (वाइकाट) कर दिया और अरब की जनता में ऐलान किया कि जब तब पैगम्बर का कबीला उन्हें पैगम्बर सिपुर्द न कर दे तब तक कोई भी अरब का वाशिन्दा उस कबीले के साथ न तो किसी प्रकार का तिजारत ही करे और न ही उसे रोटी-पानी की मदद दे। कुरैशों का हयाल था कि इस प्रकार भूखों मार कर वे खुदा के रसूल मुहम्मद को ईमान के रास्ते से हटा देंगे, किन्तु जैसे-जैसे मुसीबत के पहाड़ उन पर टूटते गये, वेसे-वेसे उनका हौसला बढ़ता गया, सचाई और ईमानदारी पर उनका भरोसा मजबूत होता गया। कुरैशों की बदनीयती पर खुदा के पैगाम ने आहिस्ता-आहिस्ता फतह का झण्डा लहराना शुरू कर दिया, क्योंकि खुदा चाहता था कि मुहम्मद के मिशन से दुनिया को गयी साँस और नयी किरन मिले। आखिर-कार अत्र तालीव इन बन्दिशों से घबरा कर पहाड़ियों में रहने लगे। दुश्मनों ने यहाँ भी उन्हें चारों तरफ में घेर लिया। बन् हाशिम में सारी हुक्मत छीन ली गयी। उनके मासूम बच्चे भूख से तड़फने लगे। कहा जाता है कि झाड़ की पत्तियाँ खा कर उन्होंने इस्लाम की तरक्की की। उनका पमीना आज भी इस्लाम की उम्र बुलन्द इमागत की नींव में हमें फर्ज और कुर्वानी का पैगाम देता है। हमारे हौमलों को फन्न होने में रोकता है।

चट्टान की तरह मजबूत

सालाना हज पर बन्दिशें ढीली कर दी गयी। हज में अमनो-अमान बनाये रखने की नीयत से मारी फ़ोज़े वापस बुला ली गयी। याद रहे, इन जुल्मों के बीच भी मुहम्मद चट्टान की तरह मजबूत रहे और फूल की तरह मुस्कराते रहे। हज की वजह से मिली आजादी के दौरान बनू हाशिम ने खाने-पीने का सरजाम भरपूर जुटा लिया। पैगम्बर मुहम्मद फिर पूरे जोश से इकट्ठा कौमों को खुदा का पैगाम सुनाने लगे। आखिर कर जुल्मों की एक मजिल खत्म हुई। अरब वालों को सरगर्भ से झुक गया। उन्हें अपने कुकृत्यों (बदचलनी) पर सख्त अफसोस हुआ। कइयों ने बनू हाशिम को कौम से निकालने के समझौते को खुले आम जला दिया। बनू हाशिम आज़ाद कर दिया गये। पैगम्बर को खुदा का पैगाम सुनाने की पूरी आजादी मिल गयी।

इन्सानियत के चेहरे की मुस्कराहट

पैगम्बर ने अब अपने मिशन को बड़ी रफ़्तार से आगे बढ़ाया। तैफ़ मक्का से पचास मील के फासले पर एक पहाड़ी जगह है। पैगम्बर ने अपने मिशन के दसवें साल में इस शहर में प्रवेश किया। वहाँ वालों ने उनका पत्थर की बौछारों से स्वागत किया। खूब ऊधम और हुल्लडबाजी की। पैगम्बर को कई जगहों पर गहरी चोटे लगीं, यहाँ तक कि वे वे-सहारा गिर पड़े। उनका साथी जैद उन्हें उठा कर शहर से बाहर आया और उसने पैगम्बर से प्रार्थना की कि वे तैफ़ के रहने वालों को बददुआ दे, किन्तु उस वक्त मुहम्मद की महानता के आगे दरिया भी छोटा पड़ गया था। उन्होंने इन्सानियत के चेहरे पर मुस्कराहट बिखेरते हुए कहा- 'जैद, मैं उनकी बर्बादी के लिए प्रार्थना कैसे करूँ ? यदि उन्होंने खुदा के पैगाम को कुबूल नहीं किया तो मैं जानता हूँ उनकी आगे आने वाली पीढ़ियाँ इसे मानेगी।' इस घटना के बारह साल बाद ही सारे तैफ़ में "खुदा महान है" की बुलन्द आवाज़ गूँज उठी और अन्धविश्वास की कट्टरता 'एक ईश्वर पर विश्वास' की रोज़नी पा कर हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गयी।

इस्लाम यानी शान्ति

आम लोगों की धारणा है कि इस्लाम तलवार की ताकत से फैलाता गया, किन्तु खुदा के रसूल ने इस बात को बड़ी मजबूती और बुलन्दी से साबित किया है इस्लाम (शान्ति) की स्थापना ज़ोर-ज़बर से नहीं अह्लाक इन्सानियत और रहमदिली से ही हुई है। इस्लाम के दरअमल माने शान्ति (अमनो-अमान) ही है और शान्ति-अशान्ति या खूँ-जं में कभी म्याग़िन नहीं की जा सकती। सब पूछिये तो इस्लाम का आचरण तलवार की पैनी धार पर चलता है। मुहम्मद के करण, सत्य, निष्ठा, कर्तव्य-पालन (फ़र्जअदाई) और अह्लाक की तलवारों ने इस्लाम को फैलाया। वे वरुत बड़े अहिंसक थे। पैगम्बर की चुम्बक-जैसी हम्मा ने, उनके ज़िम्मा से पीछे धर्तारों ने, उनकी इन्तारा दर्ज की रहमदिली ने, और कुरान की जीवनदायिनी भाषा ने अन्व-जैमे धरती मुल्क पर जीत झड़ा लहराया। उनकी यह जीत दर-अमल इन्सानियत की जीत थी।

उनकी जीत अहिंसा, सचाई और अखलाक (सच्चरित्र) की जीत थी। उन्होंने इस्लाम के द्वारा एक जाहिली सड़े-गले और दक्कियाननूस जमाने को अलविदा किया और बराबरी की बुनियाद पर एक ऐसी, नयी समाज रचना और जीवन-योजना को जन्म दिया जिसने दुनिया में अहिंसा, इन्साफ, सचाई और मोहब्बत का झंडा पूरी बुलन्दी से लहराया।

पैगम्बर ने अपने मिशन के चौदहवें साल में तवारीख में एक नया अध्याय (बाब) खोला, जिसमें इस्लाम के विकास और विस्तार में बड़ी मदद पहुँची। तेरहवें साल में पैगम्बर ने अपने हमराहियों को याथ्रिब जा कर रहने की मंजूरी दी। इस्लाम की तवारीख में यह कभी न भूली जा सकने वाली घटना थी। मक्का से मदीना पहुँचने पर इस्लाम का दायरा खूब बढ़ने लगा। इस्लाम वहाँ की जनता के लिए जान से भी ज्यादा प्यारा और खूब हरदिल अजीज बन गया।

२० सितम्बर, ६२२ ई. से मदीना 'पैगम्बर का शहर'

मुसलमान मक्का छोड़ने को तैयार थे। कुरैश-सरदारों ने जब यह सुना तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से काम लिया। वे इन मुसलमानों को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुल गये। मक्का जाने वालों की ज़र-ज़ायदाद सब छीन ली गयी और बच्चों-औरतों को जबरन रोकना शुरू किया, लेकिन खुदा के ये बन्दे दुनियावी लालचों से बहुत ऊँचे उठ चुके थे। उन्होंने तमाम बर्बादियाँ सहन करते हुए भी मक्का छोड़ना पसन्द न किया। वे चेहरे पर मुस्कराहट के साथ मुसीबतों से लड़े और जीते। पैगम्बर और उनके हमराहियों के खिलाफ चारों ओर से खौफनाक साजिशें होने लगीं। कुरैशों ने खुदा के रसूल की जिन्दगी को खतरे में डालने वाली एक बहुत बड़ी साजिश की। कोई एक कौम पैगम्बर के कत्ल की जवाबदारी लेने को तैयार न थी, इसलिए तमाम कौमों के नुमाइन्दे साजिश में शरीक किये गये। तयशुदा साजिश के अनुसार रात में मकान को चारों ओर से घेर लिया गया। मुहम्मद की नेकनीयती और ईमानदारी का अन्दाज़ हम इसीसे लगा सकते हैं कि उनके दुश्मन भी उनसे बेइन्तहा मोहब्बत रखते थे। वे अपनी दौलत और वेशकीमती दागीने हिफाजत की नज़र से उनके पास रख जाया करते थे। तवारीख गवाह है कि दुनिया ने नेकी और बदी, इन्साफ और जुल्म के जंग को कई बार देखा है किन्तु उस रात खुदा के दोस्त और जालिम साजिशखोरों के बीच जो कुछ हुआ उससे इन्सानियत का सर झुक गया। एक बहुत बड़ा काला धब्बा उस रात इन्सान की तवारीख में दर्ज होते-होते रह गया। इधर पैगम्बर साजिशखोरों से घिरे हुए अपने पास गिरवी दौलत को हज़रत अली के सिपुर्द कर रहे थे ताकि वह उनके जरिये दूम्रे दिन सवेरे अपने सही मालिकों के पास हिफाजत के साथ पहुँचायी जा सके और उधर खून के प्यासे कुरैश ढाँव ढूँढ़ रहे थे। हज़रत अली को विस्तर पर छोड़ पैगम्बर मुहम्मद मुसवीतो और जुल्मों का मुकाबला करते हुए खुदा के फज़ल से याथ्रिब जा पहुँचे। २० सितम्बर, ६२२ ई. इतिहास की एक मशहूर तारीख है। इस दिन नेकी ने बदी पर विजय प्राप्त की थी। सचाई ने झूठ पर, रहमदिली ने बेरहमी पर फतह हासिल कर इस दिन इन्सानियत का सर बहुत ऊँचा उठा दिया था। तब से मदीने को 'पैगम्बर का शहर' कहा जाने लगा।

कुरैश-सरदार मुस्लिमों के मक्का से ३०० मील दूर चले जाने पर भी आराम से नहीं बैठ सके। इतकाम के शोले उनमें धू-धू कर धधकने लगे। पैगम्बर के मदीना-जीवन के दूसरे साल ही अतयाबिन-रबिया ने १००० फौजी जवानों के साथ मदीना पर हमला बोल दिया। पैगम्बर ने जंग के मुकाबला करने के लिए मुसलमानों को दावत दी। उनके सभी साथी जुल्म के मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए। मदीना के एक सरदार साद-बिन-इब्दा ने कहा 'ए खुदा के रसूल, हम तेरे हुक्म पर समन्दर में कूद पड़ेगे। हम हर खतरे में तेरी जान से ज्यादा हिफाजत करेंगे।' जोश इस कदर फैला कि छोटे-छोटे बच्चे भी पैगम्बर की चिनगारी से बच नहीं सके। इस्लाम की फौज में ३१३ शख्स थे। मुस्लिम फौज ने बदर के कुओ पर कब्जा कर लिया 'किन्तु दुश्मनों को पानी भरने का हुक्म था'। जंग शुरू हुई। पैगम्बर ने खुदा से दुआ की "या खुदा, अपने मदद के वादे को पूरा कर। इस्लाम के बन्दे सचाई के सिपाही हैं। वे तेरे हैं। इनके सर पर हिफाजत का हाथ रख। अगर वे मारे गये तो कयामत के दिन तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा"।

धर्मयुद्ध

धर्म युद्ध के दौरान मक्का से दो मुसलमान आये, जिन्हें कुरैश-सरदारों ने जंग में शरीक न होने की शर्त पर रिहा किया था। इन मुसलमानों ने पैगम्बर से पूछा कि "अब उनका क्या फर्ज है?" तो खुदा के रसूल ने बड़ी सजीदगी से जवाब दिया "अपना वादा पूरा करो। खुदा की मदद की काफ़ी होगी।" जंग चन्द घण्टों चली। कुरैश-फौजों के ७० फौजी मारे गये और ७० कैदी मारे गये। अरब में रिवाज था कि कैदियों को या तो जिन्दा जला दिया जाए या कत्ल कर दिया जाए, लेकिन पैगम्बर ने उन्हें बड़ी रहमदिली से एक-एक दो-दो करके इस्लाम में दाखिल किया और अपने हमराहियों को बड़ी सख्ती के साथ हिदायते दी कि वे उनके साथ कोई तल्ख बर्ताव न करें। नतीजा यह हुआ कि कैदियों को जेलरों की अपेक्षा ज्यादा अच्छा खाना मिलने लगा। कुछ दिनों बाद कैदियों में-से हरेक से ४००० दिरहम लेकर रिहा कर दिया गया, किन्तु गरीब और मोहजात कैदियों को बिना कुछ वसूल किये आजाद कर दिया गया। कुछेक इस शर्त पर भी रिहा किये गये कि मदीना के कम-से-कम दस बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखायेंगे। बदर की हार ने कुरैश-सरदारों के इतकाम को और भडका दिया। उन्होंने दूसरे साल फिर ५००० फौजी लेकर हमला किया। खुदा के ७०० बन्दे एक होकर मुकाबले के लिए उठ खड़े हुए। ओहद में जंग हुई। कुरैश-फौजें फिर मक्का की ओर धकेल दी गईं। अब उन्होंने इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने की नीयत से अरब के तमाम कबीलों को दावत दी। मदीना-जीवन के पाँचवें साल में २४००० कुरैश-फौजियों ने सारे शहर को घेर लिया। कई दिनों तक घेरा पड़ा रहा। मुस्लिम खेमों में भूखमरी फैलने लगी, लेकिन नूक़ानी मौसम शुरू होने में कुरैश को अपनी तमाम फौजें वापस बुला लेनी पड़ी। इस घमावत के खन्ध होते ही मुसलमानों को मदीने और इसके इर्द-गिर्द के इलाकों में रहने वाले यहूदियों की माजिनों का मुकाबला करना पड़ा। उनके सर जड़ने पड़े किन्तु खुदा के इल्म में हर बात जीते।

मदीना-जीवन के छठे साल में मुसलमान हज के लिए मक्का गये। कुरैशो ने उनके रास्ते में कई रुकावटें पैदा की। आखिरकार एक 'दस सालाना जंग रोको समझौता' हुआ। जिसके मुताबिक मुसलमानों को आयन्दा साल काबा में हज करने के हक दिया गया।

पैगम्बर का मदीना-जीवन को नुक़्तो से बड़ी अहमियत रखता है। एक, मुसलमान अपने से ज्यादा ताकतवर फौजो से लड़े और जीते, दूसरे, मक्का के बजाय मदीना में इस्लाम को फैलाने के लिए माकूल आबोहवा मिली। पैगम्बर-जीवन के चौदहवें साल में मुसलमानों की तादाद केवल ३१३ थी। ओहद के जंग में यह तादाद ७०० हुई और 'खन्दन के युद्ध' में मुसलमानों की तादाद ३००० थी। मक्का के तवारीखी हज में दस हजार मुसलमानों ने हिस्सा लिया। तबूक की जंग में मुसलमानों की तादाद तीस हजार बतायी गयी है।

पैगम्बर मुहम्मद के जीवन पर रोशनी डालने वाली मिसालें

नीचे हम पैगम्बर मुहम्मद के जीवन पर रोशनी डालने वाली चन्द मिसालें दे रहे हैं। इन घटनाओं का सिलसिला पैगम्बर के मदीना-जीवन से है।

(१) 'ओहद की जंग' में पैगम्बर के चेहरे पर गभीर चोटें आयीं। दुश्मन के उन पर नुक़िले पत्थरों और तीखे तीरों से खौफनाक हमले किये। मुसलमानों ने अपने पैगम्बर की हिफाजत के लिए उनके चारों ओर जिन्दा जिस्म की दीवारें खड़ी कर दीं। इतना होते हुए भी दुश्मन ने पैगम्बर के मुँह पर मुक्का मारा, नतीजा यह हुआ कि उनके सामने के दो दाँत उखड़ गये। इस बेइन्तहा बर्बादी में भी उन्होंने खुदा से दुआ की, "या खुदा, इन्हें मुआफ़ कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं।" इन्सानियत का सर इन शब्दों की ताकत पा कर उस दिन बड़ी बुलन्दी के साथ आसमान छूने लगा था। इस्लाम के लिए ये क्षण बड़े गौरव के थे।

(२) एक बार पैगम्बर ने अपने हमराही खलीद को वनू-जुजमिया कबीले में इस्लाम का पैगाम देने के लिए भेजा, लेकिन खलीद ने पैगम्बर के हुक्म के खिलाफ तलवार से काम लिया। पैगम्बर ने जब यह सुना तो उन्हें सख्त अफसोस हुआ। यकायक उनका हाथ आसमान की ओर उठा और वे कहने लगे 'या खुदा, खलीद के गुनाहों से मैं बरी हूँ'। पैगम्बर ने तुरन्त हजरत अली को जुजमिया-कबीले को बहाये गये खून की एक-एक बूँद का मुआवजा देने के लिए भेजा। मकसद की पाकीजदगी के साथ जरिये का पाक होना भी वेहद जरूरी है। साधन और साध्य पवित्र होंगे, तभी इन्सानियत धन्य होगी, इन रहस्यों को पैगम्बर मुहम्मद वखूवी जानते थे।

(३) एक बार सफ़र के दौरान पैगम्बर के जूतों के बंद ढीले पड़ गये। पैगम्बर उन्हें कस ही रहे थे कि इतने में उनका एक हमराही आया और बोला- 'लाइये मैं कैसे देता हूँ।' इन पर पैगम्बर ने जवाब दिया- 'मैं इस तरह आदमी की पूजा नहीं चाहता। खुदा की खामोश इबादत करो, उसके मामले में मैं-तू का झगडा कतई नहीं है।' एक और सफ़र में जब उनके साथी रसोई तैयार कर रहे थे और सबको अपनी-अपनी जवाबदारियाँ सौंप दी गयी थीं। तब पैगम्बर ने रस्सा और कुदाल

ली और जंगल में जलाऊ लकड़ी लाने के लिए चल दिये। साथियों के बहुत रोकने पर उन्होंने बड़ी मजीदगी से कहा-मैं अपने साथ कोई खास वार्ताव नहीं चाहता। "बदरक जंग" में ऊँटों की कमी महसूस हुई। हर तीन आदमियों के लिए एक ऊँट की तज़वीज थी। पैगम्बर ने अपने दो हमजोलियों के साथ ऊँट पर बैठना मजूर किया। साथियों ने चाहा कि वे अकेले ही ऊँट पर बैठे और वे दोनों पैदल ही चले, लेकिन पैगम्बर ने उनकी इस तज़वीज पर गौर नहीं किया, वे बोले- "जैसे तुम चल सकते हो, मैं भी चल सकता हूँ और मुझमें-तुममें फर्क ही क्या है।" आखिरकार तीनों एक ही ऊँट पर बैठे।

(४) जिस वक्त मुसलमान मक्का से मदीना आये तब खुदा के रसूल मुहम्मद ने उन्हें मदीना वालों में भाई की तरह बसा दिया। इन्तज़ाम के असर से मदीना के वाशिनदों ने अपनी आधी-आधी जायदादे मक्का के भाइयों को दे दी, लेकिन मक्का वाले बड़े स्वाभिमानी, बलिदानी, और समझदार थे, इसलिए उन्होंने मदीना वालों की दरियादिली का ना-मुनासिब फायदा नहीं उठाया। मदीना-विरादरो की दरियादिली यहाँ तक बढ़ी कि वे अपनी जमीनें बाँटने को भी तैयार हो गये, लेकिन पैगम्बर ने उनकी इस गैरमामूली कुर्बानी और रहमदिली का नाजायज फायदा नहीं उठाया। पैगम्बर की रहमदिली ने भाईचारे की जिस भूमि को इस्लाम में स्थान दिया वह आज भी इस्लाम के ऊँचे उसूलों की हिफाजत कर रही है।

(५) एक बार एक भूखा-प्यासा मेहमान पैगम्बर मुहम्मद के घर पहुँचा। उस वक्त उनके पाम खाना नहीं था, इसलिए उनका एक हमराही मेहमान को अपने यहाँ ले गया। बदकिस्मती में उस दिन उसके यहाँ भी खाना बहुत कम था, ऐसी हालत में मेहमान को जैसे-तैसे बैठाया गया और घिराग गुल कर दिया गया और अबू तलहा और उसकी बीवी ने खाने का बहाना किया, खाना जरा भी नहीं। मेहमान ने भोजन किया और मेज़मान खाली पेट मेज़ पर से उठ बैठे। इन्हीं कुर्बानियों की ताकत पर इस्लाम इतना फैला और बढ़ा। भाईचारे और मदद की बुनियाद पर मुहम्मद ने मक्क में पहले ध्यान दिया।

मुस्लिम समाज में ये ही चन्द चाँद-सितारे हैं, जिन्होंने दुनिया का सिगाह किया है।

इस्लाम की ताकत / शहादत

इस्लाम पैगम्बर के जीवन-काल में ही अरब के कोनों-कोनों में फैल गया। मिस्र और अर्यासिनिया में भी इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम की ताकत इतनी थी और शहादत की वजह से दिन-दुना रात चौगुनी बढ़ने लगी।

इस कुरैश-सरदारों ने अपने दस साला सुल्हनामे का तोड़ दिया और वनू खुजाह खानदान पर खौफनाक हमला किया। इस बार पैगम्बर ने मक्का में दाखिल होने का पक्का इगदा कर लिया और दस हजार मुसलमानों के साथ अपनी दृष्टिकोण के मुनाविज वहाँ गये। वहाँ उनकी आँखों में आग लगी, लेकिन ऐसी मौज पर भी वे रहमदिली बने रहे। उन्होंने निराश्वर हो कर अपने दुश्मनों तक के लिए खुदा से दुआ माँगी।

इब्राहीम के यही वारिस ने कावा मे प्रवेश किया और अन्धविश्वास को जड़मूल से खत्म का दिया। कावा के पाक होने पर पैगम्बर ने ऐलान किया : 'कुरेश, जहालत का जमाना बीत गया है। खूरेजी और बेरहमी मेरे पैरो के नीचे दबे है। खानदान को ले कर किये जाने वाले फर्क का जमाना भी गया। ध्यान रखो, हम सब आदम के बेटे है और आदम मिट्टी से पैदा हुआ था, इसलिए मिट्टी की इज्जत करो।' "

पैगम्बर ने अपनी दरियादिली से कुरेश-सरदारो को माफ किया और जब उनके हमराहियो ने कुरैशो द्वारा जब्त दौलत को माँगने का हुक्म पैगम्बर से चाहा तो उन्होने कहा "नहीं, खुदा के बन्दे जिसे एक बार छोड देते है उसे कभी वापस नहीं लेते।"

अरब का शहंशाह

एक यतीम गडरिया आज अरब का शहंशाह था। इस्लाम की जीत मनुष्यता की जीत थी। अन्धविश्वास खत्म हुए। शराबियो का देश सदाचारियो का देश बना। सारे अरब मे अल्लाह का नाम गूँज उठा। पैगम्बर का मिशन पूरा हुआ। अपनी जिन्दगी के आखिरी साल मे पैगम्बर हज के लिए गये। उनकी यह हज 'अलविदा की हज' कहलाती है। तेईस बरसो मे जिस महापुरुष ने अरब जैसे जाहिल और खूँखार मुल्क की कायापलट कर दी थी, उसे देखने लोग ठठ-के-ठठ खडे थे। अरफत के मैदान मे पैगम्बर ने अपनी आखरी तकरीर दी "कयामत के दिन तुमसे खुदा पूछेगा कि मुहम्मद ने अपना फर्ज किस तरह पूरा किया, खुदा को तब तुम क्या जवाब दोगे?" एक ज़वर्दस्त आवाज उठी "तूने अल्लाह का कलाम हमारे दिलो तक पहुँचाया और अपना काम पूरा किया।"

मुहम्मद महान् थे

कुरान शरीफ की आखिरी आयते वही लिखी गयी। हज से लौट कर कुछ ही हफ्तो बाद पैगम्बर बीमार पडे और १४ दिनों की बीमारी के बाद ६३ साल की उम्र मे ८ जून, ६३२ ई. मे वे राही अदम (निर्वाण) हुए। वे महान् थे। उमरू-बनु-हारिस ने कहा है "खुदा के रसूल मुहम्मद अपने पीछे कोई दौलत, दास या जायदाद नहीं छोड गये। एक खच्चर, कुछ हथियार और कुछ जमीन उनकी थी जो मुसलमानो मे बाँटी जा चुकी थी। मौत के दो दिन पहले उन्हे सख्त अफसोस हुआ, याद आया कि उनके पास सोने के चन्द टुकडे अभी भी है। उन्होने बीवी आईशा से उन्हे खैरात करने के लिए कहा और बोले "वे खुदा के सामने सोना लिये कैसे जा सकेगे? खुदामन्द के सामने गरीब जाना ही ठीक है।" जिन कपडो मे भे राही अदम हुए उन पर कई पैबन्द थे, किन्तु चारो ओर से एक आवाज उठ रही थी कि वे खुदा के आखिरी पैगम्बर है, जिनसे पूरब-पच्छिम के तमाम मुल्क अपनी आध्यात्मिक प्यास बुझा सकेगे।

मुहम्मद महान् थे ॥

अ-युद्ध पुरुष

डॉ. नैमीचन्द जैन

या प्रकाशन, इन्दौर

अ-युद्ध पुरुष

डॉ. नैमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

अयुद्ध पुरुष
डॉ नेमीचन्द जैन

© हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

प्रकाशन
हीरा भैया प्रकाशन
६५, पत्रकार कॉलोनी
कनाडिया मार्ग
इन्दौर-४५२००१, मध्यप्रदेश

मुद्रण .
नई दुनिया प्रिन्टरी
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग,
इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश

प्रथम आवृत्ति • जनवरी १९८६
द्वितीय आवृत्ति • अक्टूबर १९९६

मूल्य • सात रुपये

ISBN 81-85760-43-8
अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-संख्या
८१-८५७६०-४३-८

पूर्वकथन

मेरी इस कृति में तीन बातों पर जोर दिया गया है। एक, बाहुबल अन्तिम नहीं है, अन्तिम है आत्मबल, दो, पैसा अन्तिम नहीं है, अन्तिम है श्रम, तीन, मातृत्व चाहे जहाँ का हो, जिसका हो, मंदैव निष्काम और मानव-पीढ़ी का रचयिता होता है।

बाहुवली के जीवन से सबन्धित इन ग्यारह प्रसंगों में यद्यपि अलग से कोई क्रम नहीं है तथापि 'कोलाज' की तरह कोई रचनात्मक आकृति खुद-ब-खुद इसमें से बन-उभर आयी है।

वाहुवली में वाहुवल है भरत से अधिक, किन्तु क्या यह सही नहीं है कि जिसमें सम्यक् वायवल है, स्वस्थ देहवल है, उसके लिए दुनिया का कोई भी काम असभव नहीं है ? उचित आभेय के लिए उचित आधार चाहिये । उफनती ऊर्जा को झेल सकने के लिए सुदृढ सहनन चाहिये । वाहुवली के साथ वह है । उनका शरीर ऊँचा-पूरा है, आत्मा हरी-भरी/भरी-पूरी, दोनों एक-दूसरे से होड़ ठाने हैं । स्पष्ट है एक विघटित-विचलित देह में एक सशक्त आत्मा के पडाव की आशा हम नहीं रख सकते । वस्तुतः जिसकी आत्मा जितनी ओपस्विनी होगी, उसकी काया भी उतनी ही अजिता/अपराजिता होगी ।

वाहुवली यदि चाहते तो युद्ध का रास्ता अपना सकते थे, किन्तु उनके पिता ने लोकतन्त्र की गंठनी पशस्त और गहरी कर दी थी कि अयुद्ध के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। उस समय कोई राजा चाह कर भी युद्ध नहीं कर सकता था, प्रजा उस पर अंकुश रखती थी। यह सभव ही नहीं था कि किसी वैयक्तिक या पारिवारिक कलह के लिए एक रक्त-रजित युद्ध लड़ा जाए जिससे प्रजा वर्गाद हो और राष्ट्र की संपदा नष्ट हो, इसीलिए भरत-वाहुवली में तीन निर्णायक द्वन्द्व-युद्ध हुए। वाहुवली जीत कर भी हार गये उन्होंने भरत को हराकर भी जीतने दिया। सत्ता और संपदा को मुगों में लेकर दोनों मुद्रियाँ खोल दी, वल्कि करे, जिन्हें लोग दोनों हथेलियों से जीवन-भर समेटते रहते हैं, वाहुवली ने उन्हें अपनी वलिष्ठ भुजाओं से खोले भर-भर कर उलींच दिया। क्या राजा उन्हें अपने लिए ? कुछ नहा। सिर कर दिया उन्होंने अपने अग्रिम कृतित्व में कि अन्तिम सम्राट् पुरा का नहीं है अ-युद्ध और शान्ति का है। उन्होंने साबित किया कि खून-में-रक्त को जीत नहीं छोड़ा जा सकता, उसे शान्ति और लोकमाल के शीतल, निर्मल जल से ही प्रक्षालित किया जा सकता है। हम अ-युद्ध पुरुष को प्रणाम करते हैं उसे, जिसे आज में हजार साल पहले का सम्राट् भरत-भुवनेश्वर रामचन्द्रायने प्रणाम किया था। वह प्रणम्य है देश है और है राजा हम विजय सम्पन्न हो हमारे भीतर बना रह कर हमारे राम-राम की गंगा में भर गइला है।

जोरा - हाँ मम। सपत्नी के प्रतिमूर्ति वह मन्त्री है। जहाँ वह सपत्नी, जहाँ मन्त्री है।

किन्तु उनमें प्राण-प्रतिष्ठा गुल्लिकाअज्जी-जैसी कोई श्रममूर्ति ही कर सकती है। जब तक श्रम सम्मानित नहीं होगा, किसी प्रतिमा में प्राण नहीं बनेगे, वह पानी-पानी नहीं हो पायेगी। गुल्लिकाअज्जी की गुल्लिका के जल में ग्रेनाइट-जैसे कठोर पाषाण को भी पानी-पानी कर दिया था। है कोई आज जो गुल्लिकाअज्जी को ढूँढे और पाषाण में वैसी धड़कन जगावे ? नहीं है, इसीलिए हमारा सारा पुरुषार्थ विचलित और व्यर्थ है। दुर्भाग्य कि हम समाज के अन्तिम आदमी (श्रम/अक्षर) को प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं ॥ जिसके पास धन है, मात्र उसे अन्तिम मानने की भूल हम लगातार कर रहे हैं। क्रान्ति-यात्रा का वास्तविक प्रस्थान-बिन्दु यही है, इसीलिए कोई भी तीर्थ बनाने के लिए हम ऐसी शक्ति स्वयं में जाग्रत करें जो पाषाण को गला सके और समाज को एक प्रांजल/पुख्ता दिशादृष्टि प्रदान कर सके।

तीसरा बल भी क्षीण और धुंधला हुआ है। भारतीय नारी अपना दायित्व चूक रही है। आज हमें फिर चाहिये कोई काललदेवी, शिल्पी अरिष्टनेमि की कोई माँ, कोई गुल्लिका की प्रसूता, काललदेवी जो एक योद्धा को धर्म की ओर मोड़ सके, शिल्पी की माँ जो निष्काम वृत्ति को महत्त्व दे, और गुल्लिकाअज्जी जो अपनी गुल्लिका-जैसी गागर में समता और आकिकचन्य का सागर समेट सके। हमें चाहिये मातृत्व नारीत्व का वह भाग जो आज के भौतिक मूल्यों की चकाचौंध में कहीं खो गया है। यदि इतिहास के इस प्रस्थान-बिन्दु पर हम अपने पंचकल्याणको, गजरथो, बिम्ब-प्रतिष्ठाओ, मस्तकाभिषेको और अजनशलाकाओ में इन मूल्यों को लौटने में विफल होते हैं तो मानिये, हमारा संपूर्ण पराक्रम निरर्थक और बेपानी हो जाएगा।

मुझे विश्वास है 'अ-युद्ध पुरुष' के स्वाध्याय में-से उन मूल्यों की वापसी होगी जिनसे सारे विश्व में अयुद्ध-अहिंसा का जयघोष सभव हो सकेगा।

- नेमीचन्द्र जैन

संपादक 'तीर्थंकर'/शाकाहार-क्रान्ति

प्रणाम !! भेद-विज्ञान के सूर्य-पुरुष !!!

जिम प्रकार मलिन स्वर्ण भी अग्नि द्वारा सस्कारित हो कर भीतर-बाहर दोनों ही प्रकार के मला में मुक्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार यह जीव ध्यान द्वारा शरीर और कर्मबन्ध दोनों से रहित हो कर सिद्ध हो जाता है ।

ब्रोध चार प्रकार का होता है पत्थर-रेख, पृथ्वी-रेख, धूलि-रेख, और जल-रेख ।

मान भी चार तरह का होता है पत्थर-जैसा, अस्थि की भाँति, काठ-समान, वेत-सदृश ।

माया भी चार किस्म की है बॉम की जड़-जैसी, मेढे के सींग-जैसी, गोमूत्र-जैसी, खुरपा-जैसा । उक्त भेद वस्तु की कुटिलता पर आधारित है ।

लोभ के चार प्रकार हैं क्रिमिराग-सा, चक्रमलोपम, शरीर-मल-जैसा, हल्दी-समान ।
उक्त भेद रंगों की प्रगाढ़ता पर आधारित है ।

अजितवीर्य बाहुवली की विजय-कथा कपायो पर दिग्विजय की परम गौरवमयी गाथा है ।
जो बोध की भटवता, मान की कटुता, और लोभ की प्रगाढ़ता पर अपनी विजय-पताका फहराना
है, जो मसार के लिए न केवल परेणा अपितु एक अविचल जीवन्त प्रमाण बन जाता है ।

भगवान् बाहुवली की तपश्चर्या अमोघ-अमर थी, कोन छू सकता है उन ऊँचाइयों
पर ? इसलिए भेद-विज्ञान का यह अदम्य आलोक-सपन परम पुण्य प्रणम्य है, जिससे चरणों पर
प्रणम स्वयं नताना हो गयी, उसके आगे नमन-प्रणमन के लिए भला अब क्या शेष रह
सकता है ?

अ-युद्ध पुरुष

युद्ध प्राय होते है

अ-युद्ध की ओर कोई नहीं जाता

और फिर युद्ध यदि भीतर हो तो

वह विकास का सूचक हो सकता है

किन्तु जो जंग बाहर छेड़ी गयी है

और जिसमे लाखो-लाख स्वाहा होने को है

उसे कोई सिर झुकाये कैसे मान सकता है ?

उन दिनों मानव-सभ्यता अपने मुख पर से

अवगुण्ठन उठा रही थी

कर्म-संघर्ष के लिए लोग कमर कस रहे थे कि नाभि कुलकर का उदय हुआ ।

उन्होंने मानव-सभ्यता का मगल सूत्रपात किया ।

सारा वातावरण बदल गया ।

श्रम-विभाजन हुआ , और सारा मानव-समाज एक-दूसरे की मदद में जुट गया ।

खेती, रक्षा, लिखा-पढ़ी, सेवा - सारे काम/कर्तव्य बाँट गये/बाँट दिये गये ।

विशेषज्ञताएँ बनीं,

मानव-सभ्यता, सभ्यता में सस्कृति की ओर अभिमुख हुई ।

ऐसे में प्रथम तीर्थक आदिनाथ का अभ्युदय हुआ

वे नाभिनन्दन थे

चिन्ताम के नाभाय चिन्दु ।

जैसे नाभि में गन्त-मन्त्र जुड़ा होना है, वैसे ही उनमें सारी मनुजता जुड़ गयी ।

गणित

लिपि

नृत्य

मर्गात

मारा कलाएँ आविर्भूत/विकसित हुई ।

भरत प्रथम चक्रवर्ती हुए

ज्येष्ठ वे धे

भरत के अनुज थे बाहुवली

उनकी श्रेष्ठताएँ अलग थी ।

भरत ने दिग्विजय की,

बाहुवली आत्मबल के प्रतीक बने ।

भरत ने हिंसा का आश्रय भी लिया, किन्तु बाहुवली बाहुबल से बहुत आगे आये ।

उत्तरे

अ-धुत का मार्ग आविष्कृत किया ।

वे शान्ति के शिल्पी बने ।

अ-धुत यानी अहिंसा ।

लालन ने अहिंसक संस्कृति का सृजन/शिल्पन 'प्रवर्तन' किया ।

एक ऐसा भार की सहाय्य युद्ध के लिए कृत का था । तभी वेदव्यास के इस महत्त्वपूर्ण ने
द्वन्द्व का समापन किया ।

अहिंसक संस्कृति का

अ-धुत का मार्ग, अहिंसा का मार्ग

अ-धुत का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, अहिंसा का मार्ग

ससार को दिया ।

सार्वजनिक हिसा के दुष्परिणाम/विषफल उन्होंने जाने,

देखा कि सुहागन की माँग पुँछ रही है

बच्चे अनाथ हो रहे है

बीमारियाँ फैल रही है

अपगों/अपाहिजो की आबादी बढ़ रही है

समाज आतंकित/भयभीत है

कलाएँ अवरुद्ध हुई है ।

मनुज का एक-दूसरे पर से विश्वास उठ गया है ।

व्यापार-व्यवसाय ठप्प हुए है

कोषागार व्यर्थ ही खाली हुए है

गाँव उजड़ गये है

मनुष्य कलकित हुआ है ।

ये सारे दुःस्वप्न बाहुबली के सामने है, एक सृजनधर्मी के समक्ष है ।

उन्होंने जनता-जनार्दन को युद्ध की भट्टी में झोकने से इनकार कर दिया ।

और मानव-सभ्यता के शेषाव में ही स्पष्ट कर दिया कि सद्यर्प ज्यादातर वैयक्तिक होते हैं ।

और फिर उनकी लपेटे फैल कर मारे समाज को भस्म कर डालती है ।

बाहुबली ने हिमा की असह्य आशकाओं के बीच अहिंसा का शखनाट किया ।

व्यक्ति पर विजय प्राप्त की ।

त्रिनयोनमः व आक्चिन्य/और उसकी व्यर्थता को स्पष्ट किया ।

मिद म्रिया कि

अहिंसा जन्मे है मृत्यु की, शान्ति की समृद्धि की, बन्धुत्व की ।

८ △ अ-युद्ध पुरुष

वे प्रथम पुण्य धे जिन्होंने युद्ध से युद्ध किया,

अ-युद्ध की सत्ता को स्थापित किया ।

कौन है

जा कहे

कि व्यक्तिगत रागद्वेष सार्वजनिक क्षतियों के कारण नहीं बन सकते ?

लड़ें हम, किन्तु जाने कि लड़ाई आखिर क्यों और किसलिए है ?

वत आदमी जो लड़ना चाह रहा है ओर जिस पर लड़ाई का कारण बिलकुल स्पष्ट नहीं है,

युद्ध व्यर्थ ही उस पर थोपा जाता रहा है ।

वस्तुतः युद्धों में निरीह/निर्दोष मारे जाते हैं और धूर्त/शेतान बच जाते हैं ।

वाहवाली ने निरोहो की रक्षा की और अ-युद्ध-संस्कृति को जन्म दिया ।

नमन उस अ-युद्ध मनीषी को ।।।

संसार को दिया ।

सार्वजनिक हिंसा के दुष्परिणाम/विषफल उन्होंने जाने,

देखा कि सुहागन की माँग पुँछ रही है

बच्चे अनाथ हो रहे हैं

बीमारियाँ फैल रही हैं

अपगो/अपाहिजों की आबादी बढ़ रही है

समाज आतंकित/भयभीत है

कलाएँ अवरुद्ध हुई हैं ।

मनुज का एक-दूसरे पर से विश्वास उठ गया है ।

व्यापार-व्यवसाय ठप्प हुए हैं

कोषागार व्यर्थ ही खाली हुए हैं

गाँव उजड़ गये हैं

मनुष्य कलकित हुआ है ।

ये सारे दुःस्वप्न बाहुबली के सामने हैं, एक सृजनधर्मी के समक्ष हैं ।

उन्होंने जनता-जनार्दन को युद्ध की भट्टी में झोकने से इनकार कर दिया ।

और मानव-सभ्यता के शैशव में ही स्पष्ट कर दिया कि सघर्ष ज्यादातर वैयक्तिक होते हैं ,

और फिर उनकी लपटे फैल कर सारे समाज को भस्म कर डालती हैं ।

बाहुबली ने हिंसा की असंख्य आशकाओं के बीच अहिंसा का शंखनाद किया ।

व्यक्ति पर विजय प्राप्त की ।

विजयोन्माद के आकिंचन्य/और उसकी व्यर्थता को स्पष्ट किया ।

सिद्ध किया कि

अहिंसा जननी है सुख की, शान्ति की, समृद्धि की, वन्धुत्व की ।

वे प्रथम पुरुष थे जिन्होंने युद्ध से युद्ध किया,

अ-युद्ध की सत्ता को स्थापित किया ।

कौन है,

जो कहे

कि व्यक्तिगत रागद्वेष सार्वजनिक क्षतियों के कारण नहीं बन सकते ?

लड़ें हम, किन्तु जाने कि लड़ाई आखिर क्यों और किसलिए है ?

वह आदमी जो लड़ना चाह रहा है और जिस पर लड़ाई का कारण बिलकुल स्पष्ट नहीं है,

युद्ध व्यर्थ ही उस पर थोपा जाता रहा है ।

वस्तुतः युद्धो में निरीह/निर्दोष मारे जाते हैं और धूर्त/शैतान बच जाते हैं ।

बाहुबली ने निरीहों की रक्षा की और अ-युद्ध-संस्कृति को जन्म दिया ।

नमन उस अ-युद्ध मनीषी को ।।।

ज्येष्ठता / श्रेष्ठता

सूरज निकला ही है

दिशागनाओ के ललाट पर रक्ताभ तिलक अभी कुछ

क्षणो पहले ही लगा है

कि

भरत-बाहुबली की सेनाएँ आमने-सामने हो गयी है ।

तलवारे निकल आयी है

हाथी चिघाड रहे है

अश्व खुन्दी कर रहे है

रथ के पहियो ने गतियाँ भर ली है

योद्धाओ की भौहे तन गयी है

कि

सैनिको को मन्त्रियो का धीरे-गंभीर स्वर सुनायी दिया है

तलवारे म्यान मे लौटने लगी है

हाथियो ने अनकुश मौन ले लिया है

अश्वारोहियो ने वल्गाएँ तान ली है

पदाति रुक गये है

रथचक्रो की गतियाँ स्तब्ध हुई है

कवच-बन्ध ढीले कर लिये गये है

तव राज-महाराजे अराजक/निरकुश नही थे

मन्त्री विवेकी थे

सदसद् मे भेद करते थे

राजा और राजकीय निर्णयो का वे निष्पक्ष मूल्यांकन और समीक्षण करते थे ।

राजा उनका और उनका मन्त्रणाओ का सम्मान करता था

गणतन्त्र तब एक प्रशस्त/प्रामाणिक राजव्यवस्था के रूप में विकसित हो गया था।

ऐसे में मन्त्रिमण्डल की राय व्यक्त करते हुए महामात्य ने कहा-

“आप दोनों पृथ्विपुत्र हैं

परम् ओपवान् और प्रतापी हैं

श्रेष्ठ हैं

प्रजाओं का रक्त न बहने दे

उनकी रक्षा करें

उन्हें अभय दें

और द्वन्द्व से, अन्तर्द्वन्द्व को जीते, ताकि

प्रजाएँ अविच्छिन्न/शान्त/आश्वस्त रहे और देखें कि राज्य-परम्पराएँ

व्यक्तिगत नहीं प्रजागत होती हैं,

‘राजा के बाद प्रजा’ का जमाना लड़ चुका है

अब ‘राजा बाद में, प्रजा पहले’- का ऋषभ-वाक्य ही

एकमेव विश्वसनीय है, सफल/सार्थक है।

आप दोनों तीन युद्ध करें दृष्टि, जल, मल्ल।”

सहमति में चतुर्दिक् उल्लास का समुद्र उमड़ पड़ा है

सेनाएँ लौट गयी हैं

भरत ने बाहुबली को

बाहुबली ने भरत को

देखा है।

दूसरा दिन है।

दृष्टियुद्ध आरम्भ हुआ है

दोनो भाइयो की आँखे निर्निमेष/अपलक है
 भरत ज्येष्ठ है, किन्तु कद मे छोटे है
 बाहुबली अनुज हैं, किन्तु भरे-पूरे, ऊँचे है
 उनकी झुकी आँखो के झुकने का कोई प्रश्न ही नहीं है
 वे सहज/स्वाभाविक है
 अविचल/अपलक है
 भरत की पलके कम्पित है, श्रान्त और विचलित है अत
 पराजित हुए है
 बाहुबली जीत गये है
 पहला अध्याय इस तरह समाप्त हुआ है ।
 नाटक का द्वितीय अंक आरम्भ होने को है
 विशाल सरोवर मे अनुज-अग्रज उतरे हुए है
 तटप्रदेश विशाल जनमेदिनी से खचाखच भरा है
 बाहुबली अपनी बलिष्ठ भुजाओ से जल को आन्दोलित किये हुए है
 भरत अपनी ओर प्रेषित उत्तुग तरंगों को लौटा नहीं पा रहे है
 उनके नथुने भर गये है, श्वास चढ़ गया है,
 वे हॉफ रहे हैं
 जलयुद्ध दुस्सह हुआ है
 घोषणा हुई है कि इस वार भी विजय-पताका बाहुबली के हाथ रही है,
 भरत हार गये ।
 युद्ध का अन्तिम अध्याय उगड़ रहा है ।
 दोनो भाई अखाड़े मे है ।
 जनमेदिनी जय-जयकार कर रही है ।
 लग ग्ता है जेमे दो नर-सिंह की मम्मुख हुए है

दोनो की भुजाएँ युद्ध की प्रतीक्षा कर रही है

युद्ध शुरू हुआ है - - - ।।।

बाहुबली ने भरत को ऐसे उठा लिया है जैसे कोई बालक पाटल-पुष्प उठा लेता है ।

या जैसे गगन-मण्डल में मेघावलियाँ तैरती हैं ।

भरत को यह सब असह्य हुआ है

उन्होंने चक्र का ध्यान किया है

चक्र अमोघ है

वह किसी को क्षमा नहीं करता, किन्तु वह भी

बाहुबली की प्रदक्षिणा कर लौट गया है

उसने समर्पण कर दिया है

वह ऐसे ही पराभूत हुआ है जैसे अन्धकार प्रकाश से, असत्य सत्य से और

हिंसा अहिंसा से हार जाती है ।

इस बीच अजितवीर्य बाहुबली ने अनेक अन्तर्यात्राएँ कर ली हैं

संसार की असारता ने उनके चरण छू लिये हैं । वह कह रही है-

“प्रभो, आप साक्षात् कामदेव हैं

महान् हैं

यह जगत् भगुर है,

जो क्षणभगुर नहीं है, विभो, आप उसे पाये/खोजे

अब उस दिशा में ही अपने पग उठाये ।

यहाँ क्या है जगन्नाथ,

और वहाँ क्या नहीं है जगत्पते ॥

छोड़िये इस मकड़जाल को और अमरता का वरण कीजिये ।”

इधर भरत भी शान्त हुए हैं

वे क्षमा के लिए उद्ग्रीव/उत्कण्ठित हैं

लगता है जैसे
 क्रोध ने मुनित्व ले लिया है
 और प्रतिहिंसा सन्यासिनी हुई है
 अनायास ही भीतर-बाहर/यत्र-तत्र-सर्वत्र निर्मल हुआ है
 बाहुबली आत्मवैभव पर मुग्ध है और इसलिए अन्दर की ओर निर्निमेष हुए है
 उनकी आँख विश्व-वैभव से हट गयी है
 उनके पग वन की ओर उठ गये हैं
 करुणा और क्षमा, समता और मनुजता,
 शान्ति और सरलता
 उनमें जीवन्त हुए हैं
 वे हरख रहे हैं
 चूँकि उन्होंने युद्ध के क्षणों में सब कुछ हार दिया है
 भरत साश्वत विलख रहे हैं
 उन्होंने क्षमा का मुकुट धारण किया है,
 वे करुणा की गोद में जा बैठे हैं ।
 इस बीच
 आकाश में कहीं
 ऋषभ के वरद हाथ वरवस उठे हैं और दोनों के माथे पर चोंद-सूरज से आ गये हैं ।

घटित होना एक भीर का

अजितवीर्य बाहुबली कायोत्सर्ग में खड़े हैं
घनघोर घटाएँ घिरी हैं
विजलियाँ कड़क रही हैं
अन्धकार गहन है
बहलीवन का जनविहीन/वियावान प्रदेश है
वे स्वयं में गहरे/बहुत गहरे उतरे हुए हैं
‘देह का कोई भान कहाँ रहा है उन्हें ?
लग रहा है उन्हें कि वे देह नहीं हैं
आमूलाग्र विदेह हैं
‘देह झूठ है
विदेह सच है
मन की सारी चंचलताएँ शान्त हैं
चित्त की आँख अप्रमत्त खुली है ।
झड़े लगी हैं
प्रकृति उनका अजस्र अभिषेक कर रही है
ध्यान-धरा पर प्रश्न अकुरित हैं
“कौन हूँ मैं
कहाँ हूँ मैं
क्या हूँ मैं
गन्तव्य क्या है मेरा
क्या है आदि, क्या है अन्त
क्या यही अन्त है
यही आरम्भ है
अन्दर के हर गलियारे से उनकी पहचान हुई है

वहाँ का कोई टापू अजाना उनके लिए नहीं है
 जन्मजन्मान्तर के इतिहास-भूगोल वारीकियों में उनके सामने उपस्थित हुए हैं
 अभी, यहाँ, इसी क्षण
 उनसे कुछ भी छुपा कहाँ रह गया है ?
 किन्तु
 उस दिन भरत से हुआ युद्ध
 • यह तप • यह तपोवन •
 यह दो पगतलियों-जितनी भूमि •
 किसकी है यह ?
 कौन है इसका स्वामी ?
 भरत की ही तो है यह • ...
 • • उन्ही की • •
 जो भारताधीश है, पृथ्विनाथ है, छह खण्डों के प्रभु है ...
 और मैं
 अहंकार के ऐरावत पर से उनका मन अभी उतरा नहीं है
 चित्त बार-बार अवरोहण पर आ कर आरोहण पर पहुँच रहा है
 यद्यपि आत्मसंगीत अपनी चरम सीमा पर निनादित है
 तथापि
 अहंकार का कौंटा अभी स्वरभग किये हुए है
 भगवान् ऋषभनाथ के ध्यान में इस स्थिति का अंकन हुआ है
 ब्राह्मी और सुन्दरी उनकी सन्निधि में है
 पिता ने पुत्र को सपूर्ण/सर्वांग व्रती के रूप में देखना चाहा है
 व्रती को शल्य कैसी ?
 भला कौंटा जब तक कोई चुभा होगा तब तक तप निरापद/निष्कण्टक कैसे होगा ?
 दोनों बहिने चिन्तित हैं

महीनो से चली आती साधना अभी फलीभूत नहीं हुई है

यह मन का आँगन है

यहाँ सब कुछ सघन, सूक्ष्म और प्रच्छन्न है

देह सूचित करता अवश्य है, किन्तु

उस बेचारे की भी सीमाएँ हैं

इसलिए भीतर जो अनुक्षण घटित है उसे कोई कैसे जाने ?

बहिने खड़ी है

भरत भी ।

बहिने कह रही है

“भाई ! तपस्या सचमुच तुम्हारी अद्भुत/अद्वितीय है

भुजगो ने बामियाँ बना ली हैं

दीमक ने टीले खड़े कर लिये हैं

पक्षियों ने घोंसले बना लिये हैं

बया, नीलकण्ठ, श्यामा, दामा, भुजगा नीड़ बनाये हुए हैं

पपीहे की चोंच उठी हुई है

पर सुने बन्धु !

माना, हाथी पर चढ़ने का शौक तुम्हें रहा है,

किन्तु गार्हस्थ्य तुम त्याग चुके हो

जब वह छूटा है तब गजारोहण भी छूटा समझो

हाथी पर से नीचे उतरो बीर !”

बाहुबली ने बहिनो के बोल सुन लिये हैं

उन्होंने श्लेष खोल लिया है

लग रहा है उन्हें कि अहं का वासुकी अभी भी कुण्डली मारे भीतर कहीं बैठा है

सहसा उनमे आकिचन्य/साम्य/सौम्य/और/ मर्दव का महासिन्धु तरगायित हुआ है
 वे आत्मविभोर हुए है
 ऐसे द्रवीभूत/आलोकपूर्ण क्षणो मे उनके भीतर एक भोर घटित हुआ है
 उनके लिए सब अपने हुए है
 अब उनमे कोई अहकार नहीं है-न तप का, न ज्ञान का
 और .. और उन्होंने कैवल्य की स्वर्णभूमि मे पाँव रख दिया है
 पिता से पहले वे वहाँ है ।
 चारो ओर एक नयी ही आभा फैल गयी है
 नदियो मे
 प्रपातो मे
 झीलो मे
 झझाओ मे
 एक नया ही राग झंकृत है, वीतराग ।
 सब उनकी वन्दना को दौड पडे है
 शुद्धचेता भरत ने भी उनकी वन्दना की है
 वे कह रहे है
 'भरत का चक्रवर्तित्व तो आपकी चरणरज भी नहीं है प्रभो ।
 धन्य है यह तप
 और पिता से पहले ही उनके पादमद्म

प्रतीक्षित कल

युद्धस्थल बाहुबली के जयघोषो से गूँज रहा है

भरत हार गये है

किन्तु

बाहुबली की आँखो मे एक नया ही ससार/साम्राज्य अँगड़ाई ले रहा है

उन्होंने एक ही क्षण मे सारा राज्य भरत

की हथेली पर रख दिया है

और स्वयं

निरम्बर

किसी अपराजित सपदा की खोज मे निकल पडे है

उनका तन-मन किसी परम उपलब्धि के लिए मचल उठा है

उन्हे एक ही क्षण मे भगुरता/अमरता का सम्यक्बोध हुआ है

उनके पलक-पृष्ठो पर अध्यात्म की एक नयी ही पाण्डुलिपि ने आकार ले लिया है

पाँवो मे कोई अविचल साधना-अथक/अपराभूत साधना-लिपट गयी है ।

लौकिक शूरता अलौकिक शौर्य से हार गयी है ॥

भरत सोच रहे है

कैसा महान् है मेरा अनुज ॥

उनके मानस मे साम्य, सतुलन, शान्ति, सतोष के अविरल प्रपात खुल गये है

वे भी पार्थिवता की व्यर्थता को जानने लगे है/जान गये है

वैसे उस दिन भी उन्हे एक शूल चुभा था वे वृषभाचल पर

अपना नाम उत्कीर्ण करने के लिए कोई स्थान नहीं खोज पाये थे ।
बाहुबली के चरण कल की ओर है
सम्यक्त्व की कला की ओर वे तेजी से यात्रारत है
उन्हे 'अभिनव कल' की उद्ग्रीव प्रतीक्षा है
ऐसे कल की जो किसी कल से कभी हारेगा नहीं
और जिसके गर्भ में सारी सुबहे एक साथ होगी ।
उन्होंने त्याग किया है ।

त्याग

सजल मेघ है, उसमें धरा की संपूर्ण उर्वरता स्पन्दित है

इसीलिए

अनुज ने अग्रज की हथेली पर किसी साम्राज्य-लिप्सा को महंदी की तरह मॉड दिया है

अत्यन्त मुग्धभाव से

त्याग यह प्रणम्य है, प्रणम्य है गोम्मटेश्वर ।।।

माँ : एक वह / एक में

“ तो यह है मेरी पूज्या माँ का सपूर्ण स्वप्न ”-सेनापति चामुण्डराय ने बाहुवली-प्रतिमा के निर्माण की परिकल्पना देते हुए शिल्पी अरिष्टनेमि से कहा। शिल्पी ने सबकुछ तन्मयता से सुना और देखते-देखते उसकी आँखों के सामने एक रम्य कल्पना कौंध गयी। एक भव्य/मनोज्ञ/सुविशाल प्रतिमा आ खड़ी हुई, किन्तु कला के साथ कौचन की लालसा भी उसके तन-में भभक उठी। वह बहुरंगी स्वप्नों में डूब गया।

सेनापति ने उसका पार्थिव स्वप्न तोड़ते हुए कहा- “ तो बताओ शिल्पी, तुम मेरे इस कला-स्वप्न को कितनी अवधि में साकार कर सकोगे ? ”

अरिष्टनेमि अवाक् खड़े है। द्विविधा में कुछ बोल नहीं पा रहे है, किन्तु सेनापति कह रहे है- शिल्पी, सबकुछ जीवन्त हो, जयवन्त हो, लगे कि जैसे पाषाण में किसी ने एक महाकाव्य का जन किया है। ”

अरिष्टनेमि के मन में लालसाएँ बढ़ने लगी। मौन तोड़ते हुए चामुण्डराय ने कहा- “ तो मान लिया जाए कि तुम्हारी कला मेरे इस कोमल-कठोर स्वप्न को नहीं झेल सकेगी ? ”

“ नही, सो नहीं है सेनापते। बात दूसरी ही है। मैं सोचता हूँ क्या हम श्रमिकों को इस कार्य में निमित्त भरपूर पारिश्रमिक दे पायेंगे ? ” कलाकार ने सकुचाते हुए कहा।

“ अवश्य ”-सेनापति ने अपूर्व दृढ़ता के साथ कहा।

“ तो सेनापते ! उस पाषाण को तो हम वक्षस्थल तक उठा लायेंगे, किन्तु उसके बादे जो मस्तर-खण्ड-कण गिरेगें उनकी तोल का स्वर्ण शिल्पियों को देना होगा । ” चामुण्डराय ने मुलकित मन से हामी भर दी।

पहली खेप की तोल का सोना लिये अरिष्टनेमि अपने गाँव पहुँचा है। माँ अपने लाडले की अगवानी के लिए आगे आयी है। उसे स्वर्ण नहीं, बेटा चाहिये, किन्तु यह क्या, जैसे ही शिल्पी ने माँ के चरण छुए है और स्वर्ण का भारा उठाया है उसके दोनों हाथ निर्जीव पड़ गये है।

माँ ने इस घटना को तुरन्त समझा है। मातृत्व सारे ससार का एक-जैसा है फिर वह चामुण्ड की माँ का हो या अरिष्टनेमि की माँ का। उसने कहा है- “ बेटे, सुनो एक माँ पाषाण की तोल का स्वर्ण दे रही है और दूसरी पाषाण के बदले स्वर्ण ले रही है। बेटे, कला का मूल्य काचन कभी नहीं है। वह स्वर्ण/सपदा से परे एक अलौकिक तोष है। लोभ नहीं, त्याग में कला है। पाषाण छोड़ना है इसीलिए उसमें से मूर्ति उभरती है । ” और यह क्या पलक झँपते अरिष्टनेमि की जञ्झड़न खुल गयी है और वह माँ के पादमूल पर मस्तक रख कह रहा है- “ माँ, शुभाशीष दो मुझे स्वर्ण नहीं श्रेष्ठताएँ/सफलताएँ मिले । ”

विजयिनी गुल्लिका / पराजित स्वर्णकलश

शिल्पी अरिष्टनेमि की छैनी चल रही है। वह नासिकाग्र की रचना कर रहा है। इसके बाद वह भगवान् बाहुबली के अर्द्धोन्मीलित नेत्रों पर आयेगा।

ध्यान की इस मुद्रा को

वह बड़े ध्यान से निर्निमेष उकेरेगा,

उसके हाथ में कला सजीव हुई है। उसने पाषाण को बहुआयामिता प्रदान की है।

उसे सुध नहीं है।

वह अनवरत/अविराम/अभीक्षण अपनी बहुविध छैनियाँ चुन/बदल रहा है।

उसे नासिकाग्र से चाक्षुष संगति बैठानी है। दोनों अक्षि-कोण नाक की नोक पर सधे ऐसा कुछ वह कर डालना चाहता है।

भगवान् ने भीतर तो दृष्टि को समायोजित कर लिया है, किन्तु शिल्पी के भीतर अभी उसका समायोजन परिपूर्णता के शिखर पर नहीं आया है।

उसकी टाँकी चल रही है, और अब वह क्रमशः सफलता की ओर आने लगा है। उसकी आँखें मुस्करा रही हैं। नथुने धिरक रहे हैं। छैनियों में-से एक अपूर्व आध्यात्मिक संगीत बज रहा है। भेद-विज्ञान के सरगम पूरे यौवन पर आ गये हैं। वह विभोर है। उसकी कल्पना जीवंत हुई है।

वह समाधि के उस शीर्ष पर आ पहुँचा है, जिस पर पहुँचते ही न केवल नासिकाग्र वरन् भगवान् बाहुबली की सपूर्ण जीवन-साधना अपनी तमाम विवृतियों में दिगम्बर हुई है। छैनी चल रही है। चिनगारियाँ निकल रही हैं। हथौड़ा कोमलतर हुआ है। उसे सोचना पड़ रहा है कि कहां वह कोमल, कोमलतर प्रहार करे। और अँगुलियों की माँसपेशियों को तो चेतना के उन आदेशों का पालन करना पड़ रहा है जो बाहुबली को उनकी समग्रता में उस पाषाण-खण्ड को सौंप देना चाहती है।

अँगुलियाँ भक्ति-विह्वल हैं और मीरा-सी गा रही हैं ऐसे पद, जो शिल्पी के हर शिल्प-स्वप्न को मूर्तिमन्त कर सकें।

इधर रोज ही एक वृद्धा उन अँगुलियों का पाषाणी लालित्य देख जाती है और प्रणाम कर जाती है भगवान् बाहुबली की उसे मूर्ति को जो क्रमशः उभरती आ रही है।

वह उन्कण्ट/उद्ग्राव प्रतीक्षा कर रही है कि कब मूर्ति बने और कब वह उसका महामग्नजाभिषेक करे।

वह फटेहाल है, दरिद्रता ही जैसे मूर्तिमन्त हुई है उसमें ।

किन्तु अभिषेक-पात्र उसने अद्भुत बनाया है । गुल्लिकेय फल से एक सुघड/सुन्दर 'गुल्लिका' उसने बनायी है उतनी निष्ठा और उतने ही श्रम से जितनी निष्ठा और जितने श्रम से अरिष्टनेमि भगवान् की प्रतिमा बना रहा है ।

उसका चिरपोषित स्वप्न है कि वह अकस्मात् ही दुग्धपूरित 'गुल्लिका' के साथ मूर्ति-मस्तक तक पहुँच जाएगी और अपनी गुल्लिका से दूध की ऐसी अजस्र धार उन्मुक्त करेगी कि उस सारी प्रतिमा को निम्न कर देगी वह इसीलिए उसने अपनी गुल्लिका में भारतीय मातृत्व को संयोजित किया है

अरिष्टनेमि की माता

चामुण्डराय - सेनापति चामुण्डराय की माता

का मातृत्व उसकी उस अकिञ्चन गुल्लिका में अनाहूत आ गया है

वह स्वयं तो इस वन्दना में सम्मिलित है ही

उसका मंगल सकल्प है कि इस मनोरम मातृत्व से वह पहला अभिषेक करे, किन्तु प्रश्न जटिल है और पूरी शक्ति से खड़ा है उसकी चेतना पर कि क्या राजकीय शक्तियाँ उसे वहाँ तक जाने देगी ?

कौन उसे इतना गौरव-मण्डित करेगा ? कौन पूछेगा उसे ? दुत्कार दिया जाएगा उसे बुरी तरह ।

वही हुआ भी है ।

महामस्तकाभिषेक की मंगलबेला समुपस्थित है

सगीत गूँज रहा है

चारों ओर जन-समुद्र तरगायित है

सेनापति चामुण्डराय कलश-पर-कलश द्वार रहे है

किन्तु यह क्या !!!

गुल्लिकाअज्जी को आने नहीं दिया गया है । वह निराश हुई है । उसकी आँखों में अश्रु-सिन्धु है

दुग्धधार ने नाभि से नीचे आने से इनकार कर दिया है

सबकुछ थम गया है । आश्चर्य में डूबे हुए सेनापति चामुण्डराय अपने पूज्य गुरु नेमिन्द्राचार्य के चरणों में झुके हुए है और सुन रहे है -

'सेनापते, अहंकार छोड़ना होगा । पहली धार गुल्लिकाअज्जी की होगी

सादर लाओ उसे ।

श्रम को प्रणाम करो ।

श्रमण से पहले उसे प्रणाम करो सेनापते ॥

श्रमण पर पहली धार पसीने से बने दूध की होगी, वात्सल्य की होगी, शिल्पी की माँ, सेनापति की माँ, और 'गुल्लिका' की माँ -

मातृत्व की यह त्रिवेणी 'गुल्लिका' में समायी हुई है

जब यह धार महामस्तक से उतरेगी तब चरणतल तो क्या तलातल तक अबोध चली जाएगी सेनापते ॥

अतः

जब तक उस मूर्तिमती भक्ति को प्रणाम नहीं करोगे, उस जीवन्त श्रम के चरणों में मस्तक नहीं झुकाओगे, उस सर्वहारा चेतना को नमन नहीं करोगे, जो गुल्लिकाअब्जी के रूप में प्रस्तुत हुई है

तब तक तुम्हारा महामस्तकाभिषेक-सकल्प सार्थक नहीं होगा सेनापते ॥

और

लोकचक्षुओं ने देखा कि गुल्लिकाअब्जी की दुग्ध-धार विद्युत्गति से भगवान् के चरण-प्रदेश तक आ गयी है ।

चारों ओर जय-जयकार हुआ है

दिग्दिगन्त गूँज उठे है

सब देख रहे हैं कि गुल्लिका विजयिनी हुई है

और स्वर्णकलश हार गये हैं ।

श्रम को शक्ति और संपदा ने प्रणाम किया है ।

और फिर उस क्षण के बाद

कौन पा सका है आज तक गुल्लिकाअब्जी को । तलाश आज भी है, इस क्षण भी है, और शायद आगामी क्षण भी भी वह उतनी ही उत्कट बनी होगी ।

आकाश ने किये प्रणाम; धरती ने घुए चरण

परम् तपस्वी भगवान् बाहुबली निश्चल/अकाम खडे है

आकाश उन्हे अपलक ताक रहा है

भरत और उनकी पत्नी निर्निमेष उन्हे देख रहे है

चित्त मे हुआ है- 'अकाम साधना का धनी यह कामकुमार कितनी कठोर है इसकी तपश्चर्या ॥ अपरिमित बाहुबल का स्वामी कामाधिपति यह समन्तभद्र अपनी कांचन काया को तप की आँच मे कितना अकिंचन किये दे रहा है ॥ प्रणम्य है यह, प्रणम्य है इसके युगल चरण ॥'

दोनो भाव-विह्वल है

श्रद्धाभिभूत अजलियाँ नमन मे बँधी है

आँखो के मगल कलश करुणा से छलक रहे है

भरत कह रहे है-

“प्रभो, आप सर्वतोभद्र है। आप आप-जैसे ही है, अनुपम, अद्वितीय ॥ आपने कामदेव हो कर भी अकाम साधना की है, अहैतुक तप किया है। मोक्ष तो स्वयं चरणो मे आ पड़ा है। उठाये उसे और अपने भुजबन्धो मे समेटे। आप राजा है, किन्तु आपने राग से अराग किया है

बालक हो कर भी आपने पण्डितो के ज्ञान को अतिक्रान्त किया है। अपर हो कर भी आपने पर की इयत्ता को समझा है /जाना है। मैं तो आपके बाहुबल से मप गया हूँ। आपने मुझे धरती दी है। आप परमेश्वर है, परोपकार मे एकमेव, अनुपम, अद्वितीय, अप्रतिम। आप-जैसे तपोधन, ऋषभ-जैसे जगद्गुरु इस जगत् को सहस्राब्दियो मे कभी एक मिलते है,

लेकिन, हम-जैसे, रसना और स्पर्श की लालसा के क्षुद्र कीट असख्य हैं. अ-गिन है, घर-घर है, डगर-दौर है,

क्रोधी, दूसरो को कष्ट मे झोकनेवाले, सविष, पापबहुल, पराधीन- 'कितने नहीं हैं ?' "फिर फिर तो सारा ब्रह्माण्ड दौड़ पडा और एक अदृष्ट नाद उठा-चाँद-सूर्य. गन-दिन, उपस-सन्ध्या, प्रपात-सरित् सब उन चरणो मे झुक गये, यहाँ तक कि कैवल्य चरणो मे आ बैठा, चारो ओर अपरिसमाप्त प्रकाश है।

भरत अयोध्या लौट आये है। वे धन्य हुए है। प्रजा धन्य हुई है। 'सर्वे सुख' हुआ है समत्व से, शोभा-श्री से। आकाश ने नमन किया है और 'सर्वे सुख'। एक लौकिक

यह वही हैं क्या ?

प्रेक्षागृह खचाखच भरा है, और •

और सबकी आँखे मच पर अपलक केन्द्रित है ।

रूपसि नीलाजना के अविश्रान्त थिरकते/मचलते चरण प्रलय ढा रहे है ।

नीलाजना से अपना सौन्दर्य-भार सँभाले नहीं सँभल रहा है

वह उन्मत्त है,

दीपक की अन्तिम अदम्य दीप्ति की भौंति ।

भगवान् ऋषभदेव उसे निर्निमेष देख रहे है, किन्तु यह क्या • •

नीलांजना के पाँव लडखडाये है

उसकी साँस अन्तिम प्रस्थान की अनी पर ठीक वैसे ही उद्ग्रीव है जैसे

किसी तृण-शिखर पर चढती दोपहरी मे सूखेता ओस-बिन्दु ।

दृश्य बदल गया है । अनजाने कोई पटाक्षेप हुआ है ।

नीलाजना अब नहीं है । कोई और नीलाजना ने नीलाजना की जगह ले ली है ।

ऋषभदेव जान गये है कि नीलांजनाओ का यह क्रम अबाध/अटूट है ।

इसे तोड़ने का कोई सकल्प उनमे सिर उठा रहा है/उठा चुका है ।

उन्हे जीवन-मरण के पार तुरन्त निकल जाना होगा,

यह राह नीलाजनाओ के आगे की राह है

भगुरताओ को अतिक्रान्त करती

मनुजता को मफलताओ से अभिपिक्त करती

यह अपराजिता डगर है ।

ओग विरक्ति की नवनीलाजना भगवान् ऋषभदेव के मनोमच पर नृत्य करन लगी ।

वैराग्य की यह प्रथमानुभूति थी उम मन्वन्तर की,

जो लोककल्याण का शुभकर ग्वम्प ग्रहण करने को आतुर थी ।

उन्हे लगा नीलाजना एक मुचक है,

संभव है

एक चिड़िया आयी और उस विशाल प्रतिमा के सामने बैठ गयी। दूसरी आयी और वह निर्निमेष बैठ गयी।

तीसरी बैठी ही थी कि मेरा ध्यान चिड़ियों के झुण्ड की ओर गया और गया सन्नाह और उन विशाल प्रतिमा की ओर जो ध्यानस्थ खड़ी थी और जिसकी करुणा का कोई छोर न था। चिड़ियाँ चहक रही थी और मैं इस सारे दृश्य को भावविह्वल देख रहा था। मैं देख रहा था चिड़ियाँ उस वीतराग मुद्रा को। देख रहा था कि लताएँ बढ़ती जा रही हैं और प्रतिमा में उनकी वृद्धि में ऊर्ध्वग है। मुझे लग रहा था कि जैसे दोनो में कोई होड़ ठन गयी है। क्षण-क्षण में चिड़ियाँ मैंने उस वर्धमाना माधवी से कान में कहा “तेरी यह होड़ व्यर्थ है। तू हार जाएगी।” महान् योगी रुकेगा नहीं। इसका गन्तव्य निश्चित है। तू हार जाएगी।” विरद को देखा और वह झुक गयी वन्दना में। चिड़ियों से यह दृश्य हुआ।

एक सुबह

ईस्वी सन् ग्यारह सौ अस्सी की

कर्नाटक के महान् यशस्वी कवि बोप्पण

अवाक् स्तब्ध

खडे है गोम्मटेश्वर की विशाल प्रतिमा के सम्मुख

सोच रहे है कैसी मनीषा है कि पाषाण भी जी उठा है ।

पोदनपुर का खयाल आ रहा है

सर्प रेंग रहे है विद्युत्गति से

सारी प्रतिमा उनकी बाँधियों से आच्छादित है

सब कुछ धूमिल हुआ है

अतीत के पार कहीं कुछ सूझ नहीं पड रहा है

सबकुछ असूझ/आँखों से परे हुआ है,

किन्तु

यह क्या

सामने उपस्थित है अध्यात्म का एक महान् शिखर !!!

बोप्पण अनुभूतियों के महासिन्धु में डूबे है

उनकी आँखें बन्द है

पलकों पर सपन आ-जा रहे है

लग रहा है जैसे कोई महाकाव्य रचना की प्रक्रिया में स्पन्दित है

सिंदरी किरणें विन्ध्य-शिखरों को छू रही है

चारों ओर सोना वरमने को है

बालसूर्य क्षितिज पर उठ रहा है

दृश्य बदल रहे है

बोप्पण की समाधि टूटने को है

वे देख रहे है कि कवड्डमय देवन उनके पास ही बैठा है

वह मुनि बालचन्द्र का प्रिय शिष्य है
और अजलिबद्ध प्रार्थना कर रहा है-
'महाकवे, कोई स्तुति दे जो उतनी ही कोमल-कान्त हो जितनी यह महान् प्रतिमा है।'
बोप्पण सुन रहे है
उनका मन द्रवित है
वे अब 'वे' नहीं रहे है
उनका 'मैं' गल गया है
वे बाहुबली के युग में ही जैसे पहुँच गये है।
कवड्डमय ने उन्हें छुआ है
पर अब उन्हें लौटाना कठिन है

भगवान् आदिनाथ उनके सामने है
नीलाजना का नृत्य चल रहा है
नाचते-नाचते वह दिवगता हुई है
एक और नीलाजना ने उसका स्थान ले लिया है
आदिनाथ ससार का छल समझ गये है
उनके पाँव वन की ओर प्रस्थित है
राज्य बाँट दिया गया है
भरत को अयोध्या, बाहुबली को पोदनपुर।

भरत चक्रवर्ती है
दिग्विजय की दुन्दुभि बज रही है
वे लौट आये है
चक्र ने प्रवेश से इनकार किया है
सब व्याकुल है, व्यथित है
अब क्या हो ?

बाहुबली के सम्मुख भरत-दत्त खड़ा है

आखिर रिक्थरूप आदिनाथत्व उन्हे भी मिला है ।

उन्होंने युद्ध घोषित कर दिया है

किन्तु मन्त्रियो ने युद्ध को समूह से हटा कर व्यक्ति तक सीमित/नियन्त्रित कर दिया है।

जल, दृष्टि, मल्ल तीनों युद्ध भरत हार गये है

चक्र लौट आया है

बाहुबली के पग सत्ता से हट कर परम सत्ता की ओर उठ गये है ।

भरत के मन मे गहन अनुताप है

पर अनुज के उठे लौट नहीं रहे है ।

बाहुबली

आत्मोन्नयन की दिशा में पुरश्चरित है

कुक्कुट साँपो ने बाभियों बना ली है

पक्षी नीड रचे सुख से उनके तन को नगर बनाये चहक रहे है,

किन्तु वह परम तपोधन अविचल खड़ा है ।

यह धरती

जिस पर मेरी पगतलियों है

किसकी है ?

भरत की ।

काँटा कसका हुआ है

ब्राह्मी, सुन्दरी समुपस्थित है

मन हाथी से उतर रहा है

कैवल्य-सूर्य उग रहा है

तीनों लोक जगमगा उठे है

कविवर वोष्पण की समाधि अभी टूटी नहीं है ।

वे भरतेग के माय पोदनपुर मे है ।

एक प्रतिमा बन रही है आदमकट

हॉग्व छनियाँ चल रही है

प्रतिमा का नाकोनका उभर रहा है

लग रहा है जैसे बाहुबली जीवन्त खड़े है और तपश्चर्या में निमग्न है ।

पर यह क्या ॥

अचानक ही वह दृश्य लुप्त हो गया है ।

वोष्पण प्रयत्न करते है तो कुक्कुट नागो का कोई टीला सामने आ लगता है

मूर्ति अब गिरपत में नहीं आ रही है

मन व्यथित है,

किन्तु दृश्य बन नहीं पा रहा है ।

सदियों पर्वत-दर-पर्वत खुल रही है

यह दसवीं सदी है

अस्त की ओर झुकी,

सेनापति चामुण्डराय अपनी पूज्या माँ के साथ तीर्थाटन पर है ।

माँ ने सबकुछ त्याग दिया है

वे बाहुबली की पोदनपु-प्रतिमा के दर्शन पर दृढ़ है ।

पुत्र चिन्तित है ।

मूर्ति अनुपलब्ध है ।

अब क्या हो ?

स्वप्न-लोक में उसके पाँव है

लग रहा है कि यदि इन्द्रगिरि से विन्ध्यगिरि पर कोई स्वर्ण-शर

छोड़ा गया तो बाहुबली-प्रतिमा प्रकट हो जाएगी ।

वाण सधान पर है

प्रत्यक्षा कर्णमूल तक खिंची है

तीरविन्ध्य-शिखर चूम रहा है

कोमल तीर की सुकुमार मार से सपूर्ण गिरि-प्रान्त काँप उठा है

और एक शीर्ष

आपोआप

बाहुबली के मन्मथी मुखमण्डल में बदलने लगा है ।

शिल्पी अरिष्टनेमि का दल हीरे की टाँकियों से विन्ध्यगिरि में प्राणप्रतिष्ठा करने लगा ।

शिल्पी ने 'गोम्मटसार' को गोम्मटेश्वर में टॉक दिया है
 आचार्य नेमिचन्द्र प्रतिष्ठा करा रहे हैं
 चामुण्डराय कलश-पर-कलश ढार रहे हैं
 किन्तु
 महाभिषेक विफल हुआ जा रहा है।
 नेमिचन्द्राचार्य क्या करें ?
 उन्हें लग रहा है कि भक्ति कहीं घायल हुई है
 सर्वहारा की प्रतीक गुल्लिकाअज्जी को खोज लिया गया है।
 उसकी गुल्लिका के दुग्ध ने चामुण्डराय को अन्तर्मुख कर दिया है।
 सारा अहंकार गुल्लिका में डूब गया है
 वीरमार्तण्ड ने श्रमण/श्रम दोनों को समान्तर प्रणाम किये हैं
 दुग्धधारा चरणमूल तक आ गयी है
 दिग्दिगन्त उल्लसित है

बोष्पण को जैसे गुल्लिका की वह धार छू गयी है
 उनके कण्ठ से सरस्वती फूट पड़ी है
 वे गा रहे हैं।

'श्रीगोमट जिनें नरनागामर दितिज

सारा वातावरण झनझनाया हुआ है
 संपूर्ण स्तुति शिलोत्कीर्ण हुई है
 आँख की सूई जिस पर पड़ते ही शताब्दियाँ मुखरित हो उठती हैं
 आये,
 गोम्मटेश्वर की उस विशाल/मनोज्ञ प्रतिमा से पहले
 उनकी इस अक्षरदेह को प्रणाम करें
 उम अक्षरदेह को
 जों
 बोष्पण-त्रैमे महाकवि की लेखनी से निःसृत है।

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित लोकप्रिय कृतियाँ

वैशाली के राजकुमार तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित, चौथा संस्करण)	१५ ००
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार	१५ ००
ओम् १०० तथ्य	५ ००
जहर अमृत चुनौतियाँ	१० ००
अपरिचय	५ ००
जैनधर्म १०० तथ्य	७ ००
जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी	५ ००
जीवन-पीयूष (सामायिक पाठ पद्यानुवाद, विशिष्ट भूमिका-सहित)	२ ००
जिन खोजा तिन पाइयो (स्वाध्याय, सम्यक्त्व, स्वपर-विज्ञान)	३ ००
अ-युद्ध पुरुष (बाहुबली-प्रसंग, द्वितीय संस्करण)	५ ००
मानव-संस्कृति के पुरस्कर्ता भगवान् ऋषभनाथ	५ ००
मेरी भावना (सचित्र, विशिष्ट भूमिका-सहित)	३ ००
भक्तानर स्तोत्र (सचित्र, मूल, अन्वय-अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित)	१० ००
पर्युषण उष पान जीवन का (परिवर्द्धित)	५ ००
एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका (परिवर्द्धित)	५ ००
हम अन्धे पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	५ ००
अहिंसा है हमारी मौ (परिवर्द्धित)	५ ००
अहिंसा का अर्थशास्त्र	५ ००
प्रणाम महावीर	५ ००
जैन आहार विज्ञान और कला	५ ००
वरक मासाहार है	५ ००
मुखातिब खुद-ब-खुद (बातचीत स्वयं-की, स्वयं-से)	१० ००
शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह (परिवर्द्धित, द्वितीय संस्करण)	२० ००
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००
शाकाहार १०० तथ्य	५ ००
शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति	२ ००
वेकसूर प्राणियों के खून-मे-सने हमारे ये वर्बर शौक	२ ००
ना बाबा ना	२ ००
मासाहार सौ तथ्य	३ ००
अण्डे के वारे मे १०० तथ्य	२ ००
अण्डा ज़ह्र-ही-ज़ह्र	२ ००
अण्डा आपको निगल रहा है	१ ००
कल्लखाने १०० तथ्य	८ ००
कल्लखानो का नर्क	२ ००
हिंसा कल्ल क्रूता	५ ००
१०० अन्ते काम	५ ००

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्यप्रदेश)

जीवन-प्रसंग : आचार्यश्री विद्यानन्दजी के

ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ/जब मुनिश्री (शिव आचार्यश्री विद्यानन्दजी) का भारत की श्रुतशास्त्र से आमना-सामना हुआ है और उसे उन्होंने संपूर्णतः निर्वसन देखा/जाना है। वस्तुतः एक निरम्बर ही निरम्बरता को उसकी श्रुतशक्त्य में देख-समझ सकता है।

-डॉ. नेमीचन्द्र जैन

ही रा भैया प्रकाशन इन्दौर

जीवन-प्रसंग : रोचक और उपयोगी

‘प्रसंग’ ‘परम तपोधन एलाचार्य श्रीविद्यानन्द’ मेरे द्वारा लिखित पुस्तक का सबसे रोचक और उपयोगी भाग है। यह टुकड़े-टुकड़े जोड़ कर कोई समग्र आकार बनाने की प्रक्रिया है। इसे ‘कोलेजिंग’ कहते हैं। ऐसी रचनाओं में कल्पना-तत्त्व होता ही है, उतनी छूट रोचकता और सौन्दर्य-सृष्टि के नाते लेखक ने ली भी है। वह उसका अधिकार है, किन्तु यह सच है कि इन प्रसंगों के माध्यम से उन्हें खण्डों में अखण्ड पाया जा सकता है।

- डॉ. नेमीचन्द्र जैन

क्रम : १ राखी ज्ञान को, २ उस दिन, ३ मेरा अपना समय
४ क्षण आया, क्षण गया, ५ पन्द्रह वर्ष सिरहाने रख कर सोया।
६ मैं विश्व, ७ शुद्ध स्वर्ण, ८ शरीर का क्या अपराध है, ९ राष्ट्र और विश्व
१० ‘तुम बड़ी ले जाओ’, ११ प्राणिमात्र का मंगल, १२ स्वभाव में वापस
१३ असदिग्धता की खोज, १४ इनकी जय हो, १५ निर्मलता के साथ
१६ धर्म धोपा नहीं जाता, १७ अब नहीं चढ़ूँगा, १८ लगता है आप जैन
१९ जमाना मेरे साथ चलेगा, २० संपूर्ण आनन्द/चैन सुख।

जीवन-प्रसंग : आचार्यश्री विद्यानन्दजी के डॉ. नेमीचन्द्र जैन
संपादन प्रेमचन्द्र जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया
प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-
४५२००९, मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००९,
टाईप सेटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर-४५२००९,
प्रथम संस्करण अक्टूबर, १९९७; मूल्य चार रुपये।

राखी : ज्ञान को

प्रसंग है रक्षाबन्धन (८ अगस्त, १९७९) के त्यौहार पर इन्दौर में माधव वसतिका, जहाँ मुनिश्री विद्यानन्दजी का वर्षायोग-स्थल था, यही कोई चार-साढ़े चार का समय। सयोग से कोई न था, सिर्फ मैं और मुनिश्री थे।

बात चल ही रही थी कि मुनिश्री उठे और विनोद में मुस्करा दिये। मैं स्तब्ध। मैंने देखा उनके हाथों में कोई राखी है, जिसे वे मेरी कलाई पर बाँधने को हैं। मैं पीछे खिसक गया। मेरे लिए यह सब असामान्य था। सोचने लगा, यह सब कैसे हुआ, कैसे होगा? राखी से एक दिगम्बर मुनि का क्या सरोकार? किन्तु एक झटके में मुझे निश्चिन्त करते हुए, वे बोले- 'यह राखी आपको नहीं बल्कि समाज के सारे विद्वानों को बाँध रहा हूँ आप तो माध्यम हैं। जैनधर्म का भविष्य विद्वानों के हाथ है। अभी जैन भण्डारी में अखूट ज्ञान-सम्पदा अरक्षित है। इसका उद्धार होना चाहिये, इसे एक जूट / एक प्राण होकर विद्वान् ही सम्पन्न करेंगे।'।

उस दिन

जोशीमठ। १९७१। दो लड़कियाँ- एक हरिजन, एक ब्राह्मण। दोनों साथ पढ़ने जातीं और लगभग सारे दिन साथ ही रहतीं। उनकी मानसिकता अत्यन्त निष्पाप, और निर्मल थी, न कहीं हरिजनत्व शेष था और न ब्राह्मणत्व। माता-पिता को उनका इस तरह एक साथ रहना असह्य हुआ था। उन दोनों मुनिश्री विद्यानन्दजी वहाँ थे। दोनों लड़कियाँ उनके प्रवचन सुनने और दर्शन करने प्रायः उन तक जाया करतीं। दुपहरी थी। इन्दौर के मानवमुनिश्री दर्शनार्थ गये थे। दोनों लड़कियाँ भी तब वही थीं और मुनिश्री के उपदेश सुन रही थीं। मुनिश्री ने उन दोनों का परिचय कराया। दोनों श्रद्धा थी और प्रज्ञा लग रहा था कि जैसे या तो दोनों हरिजन हैं या दोनों ब्राह्मण, तब भी कोई द्वेष नहीं था। यह संस्मरण सुनाते मानवमुनिश्री ने कहा- 'उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि विश्वधर्म क्या है? सम्भवतः यही है।'।

मेरा अपना समय

मन्दसौर- १९७९। आहार के बाद का राई जितना समय। यही कोई ११ बजे होंगे। कुछ देर तो मुनिश्री बातचीत की अपनी चिरपरिचित शैली में जैनधर्म की विशेषताओं पर चर्चा करते रहे, किन्तु फिर एकान्त पाने के लिए ललक उठे। वे उठने को हुए ही थे कि एक सज्जन जोशखरोश के साथ आये और बोले- 'मुनिजी, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं, वक्त दे'। मुनिश्री के व्यक्तित्व की एक विलक्षणता है। वे तुरन्त जान लेते हैं कि कौन क्या चाहता है और किस नियत से आया है। जो बहस की दलदल में उतर कर केवल जय-पराजय चाहता है, मुनिश्री उसके साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, किन्तु जो निश्चल मन से ज्ञान-समुद्र में अवगाहना चाहता है, उससे वे घण्टों बातें करते हैं। दुहरावट और पिष्टपेषण उन्हें पसन्द नहीं है, वे ताजगी और प्रामाणिकता के ग्राहक हैं। वैसा होने पर वे न कभी थकते हैं, न थकने देते हैं। जब श्री 'अ' ने उनसे समय माँगा तब वे बोले - "भाई, मेरा अपना भी तो समय है। आखिर मैंने आत्मकल्याण के लिए यह मार्ग ग्रहण किया है। अपना वक्त इस तरह बर्बाद करूँगा तो आप ही बताये अपने गन्तव्य पर कैसे पहुँच पाऊँगा? समाज से जितना प्राप्त करता हूँ, उतना लौटाने की कोशिश करता हूँ। ३ बजे प्रश्न/शंकाएँ लोग करते हैं, तब आप आ जाएँ।" बाद में पता चला कि श्री 'अ' काफी बिगड़े और उन्होंने वह सब कहा, जो उन्हें कहना नहीं था, किन्तु मुनिश्री का भला उससे क्या बिगड़ने को था। उनका उत्तर सतुलित और न्यायोचित था। बाद को मुनिजी ने सामायिक के उपरान्त श्री 'अ' को याद किया, किन्तु तब वे जा चुके थे।

क्षण आया, क्षण गया

मई १९७९। ग्वालियर से इन्दौर की दिशा में मगल विहार। शिवपुरी की ओर यही कोई तीस-चालीस किलोमीटर दूर - चोरपुरा। निश्चित हुआ था कि उस दिन का पड़ाव यहीं होगा। सब तैयार थे कि कुछ देर बाद पूज्य मुनिश्री का आदेश हुआ कि आज हमें यहाँ किसी भी स्थिति में नहीं रुकना है, जल्दी-से जल्दी आगे बढ़ जाना है। सब हैरान, किन्तु सब सिर झुकाये आगे चल दिये। पता नहीं भविष्य के गर्भ से कौन-सा ऐसा पल आया कि मुनिश्री ने पूर्वयोजित

कार्यक्रम बदल दिया। लोग चोरपुरा से आगे एस ए एफ की चौकी तक आये और वहीं रुक गये। उस दिन पड़ाव वहीं हुआ। जो लोग मुनिश्री को इन्दौर की ओर ला रहे थे उनमें प्रमुख थे - सर्वश्री प नाथूलालजी, बाबूलालजी पाटोदी, सेठ हीरालालजी इत्यादि। थके-हारे थे ही, अतः जल्दी ही निद्रादेवी की गोद में लीन हो गये। रात साँय-साँय हरर रही थी, चारों ओर निर्जनता बिछी थी। कुछ अजनबी आये और उन्होंने पंडितजी को जगा कर उनसे सेठ हीरालालजी के बारे में बातचीत की। पंडितजी ने लगभग नींद के झोके में कहा-‘आये तो थे, किन्तु अब पता नहीं कहाँ हैं?’ अजनबी चले गये। सवेरे ताबड़तोड़ एक पुलिस-दल आया और सेठजी को पुलिस की पूर्णतः सुरक्षित गाड़ी में इन्दौर ले आया। बाद को सुना गया कि चोरपुरा में आठ आदमियों का कत्ल हुआ। इस तरह मुनिश्री की अपूर्व भविष्य-दृष्टि ने एक अप्रिय घटना को द्वार से लौटा दिया।

पन्द्रह वर्ष सिरहाने रखकर सोया हूँ

अक्टूबर १९७२। ‘अनुत्तर योगी तीर्थंकर महावीर’ जैसे महाकाव्यात्मक उपन्यास के यशस्वी रचयिता श्री वीरेन्द्रकुमार जैन श्रीमहावीरजी की यात्रा पर। घटना मामूली थी। यात्रा पर प्रायः लोग जाते हैं। लेखक ने भी स्वप्न में इस सुखद मोड़ की कल्पना नहीं की थी कि इस बार उनकी भेट विश्वधर्म के प्रखर प्रवक्ता मुनिश्री विद्यानन्दजी से होगी अलबत्ता वे सुमति दीदी का पत्र इसी निमित्त लाये थे। वीरेन्द्र ने कहीं लिखा है - ‘‘ प्रवचन के उपरान्त मुनिश्री श्री महावीरजी के प्राकट्य-तीर्थ सुरम्य पादुका उद्यान में, शिलासन पर आ विराजमान हुए। मैंने मौका देख कर, आगे आ प्रणाम किया और सुमति दीदी का परिचय-पत्र उनके सम्मुख प्रस्तुत किया। पलक मारते में उस पर निगाह डाल कहा-‘यह परिचय-पत्र अनावश्यक था आपके लिए। कल सवेरे नौ बजे, आवास पर एकान्त में बात होगी। केवल आप होंगे, अकेले सवेरे तैयार होकर ठीक नियत समय पर एक रमणीक उद्यान से आवेष्टित आवास के अहाते में सहसा ही पाया कि एक मुस्कान नेरी राह में बिछी मेरे पैरों को खींच रही है। बोले - ‘आ गये तुम। कितने वर्षों से तुम्हें खोज रहा हूँ।’ मुक्तिदूत के रचनाकार वीरेन्द्र की मुझे तलाश रही

हैं। पन्द्रह वर्ष तुम्हारे उस ग्रन्थ को सिरहाने रख कर सोया हूँ उसे पढ़ कर मैंने हिन्दी सीखी।' तो यह है विद्वानो को खोज कर उनसे ससम्मान काम करा लेने में समर्थ एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्द।

मैं : विश्व

महू - १९७९। सार्वजनिक प्रवचन। विषय-परिग्रह / अपरिग्रह। पेंडाल में हजार-हज़ार जन। कहीं कोई शोर नहीं। सब शान्त। बच्चे भी, स्त्रियाँ भी। मुनिश्री कर रहे हैं - 'हम मलिनता को दूर करे, स्वाभाविकता को उछाड़े। गधा है छिपकली है चूहा है क्या ये सब अपरिग्रही है? नब्ब है सब तो क्या इतने मात्र से हम इन्हे अपरिग्रह कहेंगे किन्तु सचाई यह नहीं है भीतरी परिग्रह अधिक सूक्ष्म है और इसीलिए अधिक घातक है वह दिखायी नहीं देता किन्तु धर्म अखण्ड है, वह सार्वभौम है प्राणिमात्र को शान्ति प्रदान करने वाला है' और हजार-हज़ार लोग उनकी एक-एक बात समझ रहे हैं लग रहा है कोई ऋषि-अध्यापक अपने छात्रों को मन्त्रमुग्ध किये हैं।

शुद्ध स्वर्ण

तिलकनगर, इन्दौर। २२ सितम्बर १९७९। शब्द-मीमांसा का दौर है। 'समयसार' पर चर्चा चल रही है। पूछ रहा हूँ "आपने पाठालोचन का यह काम हाथ में क्यों लिया? इससे लाभ तो स्पष्ट है, किन्तु अनावश्यक कटुताएँ भी फैल सकती हैं। स्याद्वाद् पर गगनभेदी तकरीर करने वाले भी स्याद्वाद् से आज अस्पृष्ट हैं और सारा खेल सापेक्ष-निरपेक्ष दृष्टि का है। वही नियामक है निष्पक्ष चिन्तन का।" बोले - "बात तो ठीक है, किन्तु किसी भय के कारण अच्छे काम रोके नहीं जा सकते। एकान्त सापेक्ष न होने से मिथ्या है। निरपेक्ष होने में बहुत-सी बातें छूट जाती हैं। सापेक्ष होने पर एकान्त भी सत्य है। उदाहरण के लिए कहते हैं 'बन्दर पेड़ पर बैठा है' पर देखा जाए तो 'वह पूरे पेड़ पर कहाँ बैठा है, बैठा है उसकी एक शाखा पर'। जो हो, अनेकान्त-दृष्टि निर्मल दृष्टि है, वही सत्य तक सीधी और स्पष्ट वीथि-रचना कर सकती है।" इसी प्रवाह में मेरा प्रश्न था - "समयसार के अर्थ-शोधन पर आपका

ध्यान कैसे गया ?" बोले-“मेरे पास ‘समयसार’ की एक बहुत पुरानी प्रति थी। फटी और अस्त-व्यस्त। मैंने वह बाइडिंग के लिए दी तो जब वह सजिल्द लौटी तो मैंने देखा उसकी मोटाई पर शुद्ध सोना दमक रहा है। उसने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। उसी क्षण मेरे मन में यह बात जम गयी कि स्वर्ण को आँच पर रखने से जैसे उसका सारा मैल गल जाता है और मात्र स्वर्ण बचा रहता है, वैसे ही ‘समयसार’ जो सदियों से यात्रा करता आ रहा है, भी व्याकरण और पाठालोचन की आँच पर शुद्ध हो सकता है, और तब से मैंने समयसार-शोधन को जीवन-शोधन का अवलम्ब बना लिया। कठिनाइयाँ आयीं, किन्तु आचार्य कुन्दकुन्द की मौलिकताओं पर से धुँधलापन हटाने का कार्य पूरा हो सका।”

मैं सोचता रहा कि एक मामूली घटना भी कितनी शक्तिशालिनी होती है, वह योग्य व्यक्ति से योग्य क्षण में योग्य काम करा लेती है। कहाँ जिल्द की अति सामान्य घटना और कहाँ समयसार का सिन्धु-मन्थन ॥

शरीर का क्या अपराध है

इन्दौर - १९७९। तारीख मन पर स्याही का धब्बा बन गयी है, किन्तु घटना की स्याही अभी सूखी नहीं है। उसकी ताज़गी अनार-सी सुख है। आहार के बाद का समय है। अनेक दर्शनार्थी बैठे हैं। आहार पर ही चर्चा चल निकली है। आहार कैसा हो सामान्यतः ? क्या शरीर और उसकी खुराक को महत्व दिया जाए ? प्रश्न फिसलन-भरा है चारों ओर काई बिछी है किन्तु मुनिश्री ने बड़ी सहजता से कहा है- “जब मन्दिर हम साफ-सुथरा रख सकते हैं तब शरीर बेचारे ने क्या कुसूर किया है ? यह भी मन्दिर ही है, बल्कि असली मन्दिर यही है। यह धर्म का साधन है। साधन को समर्थ तो रखना ही होगा इसकी उपेक्षा का अर्थ होगा अपनी साधना की नींव कमजोर करना। जानबूझ कर शरीर की स्वाभाविकताओं को भग नहीं करना चाहिये बल्कि उसे इतना सगीतात्मक बना लेना चाहिये कि उसमें आत्मसंगीत निनादित हो उठे गूँज उठे मैं यह सब स्तब्ध/मन्त्रमुग्ध सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ कि एक परम्परित मस्तिष्क इस आहार-मीसांसा को कैसे झेल रहा है एक मद्धिम स्वर आया है कि यह तो पुद्गल को महत्व देने की बात हुई मुझे तरस आया है उस स्वर पर जो न तो बात को समझ ही सका है, और न ही भविष्य में अपना मन उस ओर बनने-ढलकने वाला है। मैं सहज ही सोच रहा हूँ कि इसमें शब्द कहाँ और कितना

है, अपराधी मूल में वह है जो शब्द को उसकी वर्तमानता में पकड़ने में चूक रहा है अपनी लक्ष्मण-रेखाओं के कारण, अपने आग्रहों के कारण और मैं सुनता जा रहा हूँ वह मुनि-स्वर जो बता रहा है कि मैं उन चीजों के लिए अँजुलि मुँद लेता हूँ, जो मेरी साधना को बाधित करती हैं मैंने अपने शरीर का अध्ययन किया है मैं उसका दास नहीं हूँ। स्वामी भी नहीं हूँ, किन्तु यह साधन मेरे पास है तो इसका सर्वोत्तम उपयोग करने पर मेरा ध्यान है।

राष्ट्र और विश्व

वही इन्दौर। माधव वसंतिका- १९७९। अगस्त का कोई दिन। राष्ट्रीयता पर बात चल निकली है। मैंने पूछ लिया है- “आपके चिन्तन पर राष्ट्रीयता की गहन छाप है। आप जब-तब धर्म को भी राष्ट्रीयता से जोड़ कर देखते हैं और विश्वधर्म की जय बोलते हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रीयता और वैश्विकता में आप किसी टकराहट का अनुभव नहीं करते? राष्ट्र-भक्ति और विश्व-प्रेम दोनों एक साथ चल सकते हैं इसे मैं मान नहीं पा रहा हूँ।” बोले- “मैं राष्ट्रीयता को विश्व-प्रेम में रुकावट नहीं मानता, विशेषतः भारत में। भारतीयता में वसुधा के लिए पहला स्थान है। हमारा सारा चिन्तन विश्वमंगल के लिए ही हुआ है। यहाँ मैं किसी सकीर्ण, हिंसक और स्वार्थरत राष्ट्रीयता की बात नहीं कर रहा हूँ वरन् उस राष्ट्रीयता को सूचित कर रहा हूँ जो अन्ततः वसुधा बनने की मुद्रा में तत्पर खड़ी है। मैं विश्व-धर्म कहता हूँ। यह एकवचनान्त है। इसमें समस्त राष्ट्रीयताओं और धार्मिकताओं की खुशबू है। मेरा भारत महावीर, बुद्ध, और गांधी का भारत है। अहिंसा की धारणा में सारा विश्व समाया हुआ है। अहिंसा विश्वधर्म की जननी है वह भारत की रीढ़ है।” मैं फिर एक प्रश्न कर रहा हूँ- “कृपया बताये आपके जीवन को किन-किन व्यक्तियों ने प्रभावित किया है?” उत्तर आया है- “तीन ने। आचार्य शान्तिसागर, गणेशप्रसाद वर्णी और गांधी। तीनों भारतीय हैं और तीनों ही वैश्विक। गांधी को सारा ससार जानता है, दो को वह पूरी तरह जानता भले ही न हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि वे भी मनुजता पर समर्पित रहे हैं। गांधीजी के एक वैशिष्ट्य ने मुझे प्रभावित किया है। वे प्रगतिशील भी हैं और दृढ़ भी। कहीं अडे नहीं हैं, किन्तु कहीं भी वे अपने जीवनादर्शों से स्खलित नहीं हुए हैं। सत्य और अहिंसा को उन्होंने एक क्षणाश के लिए भी नहीं छोड़ा है। यह चारित्रिक दृढ़ता ही विश्वधर्म का आधार है।”

‘तुम बड़ी ले जाओ’

एक बच्चा रुठ गया है। घर पर वह कह आया है कि “अब से वह मुनिजी से नहीं बोलेगा क्योंकि वे पक्षपात करते हैं। छोटी-छोटी बहुरंगी पिच्छियाँ बनाते हैं और बच्चों को दे देते हैं। उस दिन मैं भी वहाँ था, किन्तु उन्होंने मुझे नहीं दी।”

उसका यह अबोला एक बहुत बड़ी बगावत थी, अतः वह दूसरे दिन माधव वस्तविका, इन्दौर में, जहाँ सन् १९७९ का मुनिश्री विधानन्दजी का वर्षायोग-स्थल था। गया अवश्य, किन्तु कोने में चुपचाप खड़ा रहा और तलाशता रहा कि कब मुनिश्री अकेले पड़े और वह उन्हें अपने सत्सकल्य की जानकारी दे। अन्ततः एकान्त बना और वह सीधे मुनिजी के पास जा पहुँचा। साहस बटोर कर बोला- “हम आपसे नहीं बोलेगे।” मुनिश्री बोले- “क्यों भाई, हमसे ऐसा क्या हो गया है? तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो।” बोला- “सो तो ठीक है, हुआ इतना ही है कि आपने कल मेरे साथी को तो पिछी दी और मुझे नहीं दी।” मुनिश्री ने विनोद में कहा- “तुम बड़ी ले जाओ।” बालक से रहा नहीं गया और वह जोर से हँस पड़ा, किन्तु तुरन्त सभल कर बोला- “फिर आपका क्या होगा?” मुनिश्री बोले- “हाँ, उसके बिना काम तो मेरा रुकेगा पर तुम नहीं बोलोगे तो भी मेरा काम ठीक-ठीक चल नहीं पायेगा। पिछी से बड़ी तुम्हारी मुस्कुराहट है तुम्हारा निश्चल मन है तुम्हारा सच बोलना है तुम बोलोगे तो सब ठीक हो जाएगा।” और इस बीच मुनिश्री ने एक पिछी बना ली है, जिसे लेकर बालक को तीन लोक की सपना मिल गयी है और वह ‘उसने कहा था’ कहानी के लहनासिंह की तरह बेहासा, किन्तु नाचता-झूमता भागा जा रहा है। उस दिन मुझे लगा कि क्या हमारा विद्वहर्ग आगामी पीढ़ी को इतनी निष्कलुष वत्सलता, उन्मुक्त प्रीति कभी दे पायेगा?

प्राणिमात्र का मंगल

मन्दसौर। मध्यप्रदेश। ८ जून १९७९, अर्द्धरात्रि के ठीक १२ ०० बजे है। ‘नवभारत’ दैनिक, इन्दौर के सम्पादक भाई रत्नेश सुकुमाकर मेने साथ है। मुनिश्री के साथ दो-तीन दिन रह लेने का संकल्प है। तय अचानक नहीं हुआ है, सब सुनियोजित है। तौंगेवाले ने गतव्य के आसपास उताव है। मन्दसौर अपरिचित जगह नहीं है। कुछ पैदल चलना पड़ा है, किन्तु -

उत्साह है। संकोच है कि कहीं ऐसा न हो कि मुनिश्री की नींद खुल जाए ? पर हुआ यही है, उन्हे आहट मिल गयी है और वे उठ खड़े हुए हैं। गर्मी के दिन हैं। पडाव नगर की एक माध्यमिक शाला में है। हम लोग मुनिश्री की नींद खुल जाने की घबराहट में बाहर आ गये हैं। और अपने रात्रि-वास की व्यवस्था कर रहे हैं। संबन्धितों ने व्यवस्था कर दी है और हम सो गये हैं। पंडाल के एक कोने में मुनिश्री आसीन हैं। स्वास्थ्य वैसा नहीं है जैसा नीमच में रहा है, फिर भी सामान्यतः ठीक है। नहाने जाने से पहले हम लोग उनके चरण छूने के लिए उठ गये हैं और उनके सान्निध्य में बैठ कर उनके स्वास्थ्य के सबन्ध में सहज ही पूछ रहे हैं। उनका सक्षिप्त उत्तर है- 'ठीक है, शरीर के साथ यह सब त होगा ही'। उत्तर से लग रहा है कि वे भीतर से जागे हुए हैं और उनका अभीष्ट स्वाध्याय निर्विघ्न चल रहा है। उनसे कई-कई चर्चाएँ हुई हैं प्राणिमात्रों के मंगल पर। उनके साथ सारा दिन व्यतीत हुआ है। प्रवचन में वे दहेज-जैर राक्षसी वृत्ति पर निर्भीक बोले हैं और उन्होंने समाज की स्त्री-शक्ति का शखनाद से उतिष्ठ किया है। उन्होंने सामाजिक दर्द को आध्यात्मिक शैली में बड़े प्रभावशाली ढँग से रखा है। यहाँ से दूसरे दिन शाम को मंगल विहार है दलौदा पहुँचना है। मैं भी साथ-साथ पाँव-पैदल चलूँगा। चल भी रहा हूँ, किन्तु मुनिश्री को लग रहा है कि मेरी चाल धीमी है और इस तरह वे अपनी चर्चा के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे अतः मेरे हाथ से कमण्डलु उन्होंने ले लिया है और वे तेज चले जा रहे हैं। मैं मेटाडोर से दलौदा पहुँच रहा हूँ। बाद में सुन रहा कि वे पूरी गति से चले हैं और उन्होंने सारी कसर पूरी कर ली है। वहाँ मैं उनका मिलना हूँ। सोच रहा हूँ क्या मुनिश्री की यह गतिमति पूरे समाज का अंग बन सकती है ? यदि ऐसा हुआ तो वह दिन शुभलाभ का एक विशिष्ट पर्व होगा और उसे वही-चौपड़ों में दर्ज किया जाएगा।

स्वभाव में वापसी

२४ मई, १९७०। कर्णप्रयाग। अलकनन्दा और पुण्डीर नदियों का सुखद संगम। आहार के बाद मुनिश्री नदी के किनारे चले आये हैं और एव सहज ही वनी गुफा में उन्होंने सामायिक सपन्न की है। लौटते हुए उन्होंने नदी और पर्वत के बीच अगडाई लेती प्राकृतिक शोभाश्री का अवलोकन किया है 'विश्राम-गृह में लौट आये हैं और दर्शनार्थियों को संबोधित करते हुए कह

रहे हैं 'प्रकृति स्वभाव में रहने से जन-जन का मन मोह लेती है, उसी तरह यदि हम भी प्रकृति (आत्मभाव) में रहे तो स्व-पर सुखदायी हो सकते हैं। आप सबने देखा है कि किस प्रकार पहाड़ी नदी का प्रवाह बड़े-बड़े पत्थरों को सहज ही तोड़ देता है। उसे बालू भी बना डालता है। यदि एक प्राणी प्रयत्न करे, धार्मिक आचरण में सावधान रहे तो उसके घोर-से-घोर दुःख समाप्त हो सकते हैं, कर्म-बन्धन शिथिल हो सकते हैं। आलस से कार्य सम्पन्न नहीं होगा, उद्यम से ही वह होता है।'

असंदिग्धता की खोज

तिलकनगर, इन्दौर। २२ सितम्बर, १९६९। अपराह्न। लगभग दो बजे हैं। मुनिश्री विश्राम कर रहे हैं। अनुज प्रेमचन्द्र और सुरेन्द्र मेरे साथ हैं। मुनिश्री से समय निश्चित हुआ है, किन्तु औचित्य पर पूरा ध्यान बना हुआ है। वे उठ गये हैं और शुद्धि के लिए बाहर आये हैं। उन्होंने हम तीनों को देख लिया है और इंगित से कक्ष-प्रवेश की अनुमति दे दी है। हम लोग अन्दर आकर बैठ गये हैं। और चर्चा के आवश्यक मुद्दों पर विचार-विनिमय कर रहे हैं। मुनिश्री के लौटते ही मैंने पूछ लिया है- "आपके अध्ययन की एक विशेषता है कि आप किसी भी शब्दार्थ को अजूबा नहीं रहने देते। उसकी हर पंक्ति उघाड़ते हैं और उससे सर्वांग परिचय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। शब्द की अर्थगत गहराइयों का आनन्द लेना आपके अध्ययन का सहज सस्कार है। इस क्षेत्र में आप तब तक विराम नहीं लेते जब तक शब्द का समीचीन अर्थ आपकी मुट्ठी में नहीं आ जाता। क्या मेरा यह कथन सही है?" बोले- "शब्द की सत्ता है और वह अन्य सत्ताओं से महत्त्वपूर्ण है। शब्द हमारे विचारों का माध्यम है। उसके बिना हमारा काम सामान्यतः चल नहीं सकता। कैवल्य की बात जुदा है। वहाँ सिद्धि और साधन का फर्क मिट जाता है। जैन साहित्य प्रचुर है। वह सभी विधाओं में है। वह कई सदियों में सिरजा-रचा गया है। शब्द कई सन्दर्भों में प्रयुक्त हुआ है। मुद्रण पहले था नहीं, इसीलिए लेखन पर लिखने वालों के व्यक्तित्व की छाप आयी है। मैं सही अर्थ की खोज में निरन्तर बना रहता हूँ। मेरी शब्द-यात्रा शास्त्रों को असंदिग्धता प्रदान करने के लिए ही हुई है। मैंने तीन सन्दर्भों में शुद्ध पाठ किया है- "शान्तिपाठ, सन्मत्तिसूत्र और

समयसार”। शान्तिपाठ में “काले काले च सम्यक् वर्षतु यान्तु” के स्थान पर “काले काले च वृष्टि वितरतु” उचित है। इसे मैंने अनेक पाड़ुलिपियों के अध्ययन द्वारा शुद्ध किया है। मेरा ध्यान छन्द पर भी गया है। लय भी पाठशुद्धि का आधार बना सकती है। मैंने इसका प्रयोग किया है। इसी तरह “सन्मति-सूत्र” ‘भद्रं मिच्छादंसण समूह महयस्स’ के स्थान पर “भद्र मिच्छदंसण समूह मइयस्स” होना चाहिये। “मइयस्स” “मथकस्य” का रूप है। इससे अर्थ बैठ जाता है, शुद्ध और स्पष्ट भी हो जाता है।” ‘समयसार’ की आठवीं गाथा अस्पष्ट थी। मुख्तारजी ने तो इस गाथा को लेकर पुरस्कार की घोषणा की थी। इस गाथा में “अपदेस सत मज्झ” आया है। कई टीकाकारों और विद्वानों ने इस अर्थ को अधर में छोड़ दिया है। मेरा ध्यान इस पर गया है। मैंने इसे निर्धारित (डिसाइड) किया है। अभीक्षण अध्ययन से मुझे लगा कि ‘अपदेस’ (निरश) का अर्थ ‘अप्रदेश’ है। जैसे ही मुझे ऐसा आभास हो गया मैंने कहा कि सत के शान्तरस की प्रतीति हुई। साधु-मुनियों को शान्तरस चाहिये, “मज्झ” इस का प्रतीक है। मैंने कुछ विद्वानों को पत्र लिखे। कुछ ने बताया, कुछ ने नहीं इस तरह शब्द को लेकर व्याकरणों में तुलनात्मक यात्रा करना मुझे प्रिय है पाड़ुलिपियों को तुलना की नजर से देखने का भी एक आनन्द है, इससे जहाँ एक ओर हम अपनी प्राचीन साहित्य-ज्ञान-संपदा से परिचय प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर एक निर्दोष अर्थ प्राप्त करने में भी हमें पर्याप्त मदद मिलती है।” इस उत्तर से सहज प्रतीति हुई कि मुनिश्री तट की अपेक्षा गहराइयों में जाना पसन्द करते हैं और वहाँ से मणियाँ लाकर बाँटते में अपरिसीम सुख अनुभवते हैं उनकी बहुमूल्य कृति ‘पिच्छी-कमण्डलु’ उनके गहन ज्ञान का एक जीवन्त उदाहरण है।

इनकी जय हो

२९ अप्रैल, १९७० भट्टीसेरा। श्रीनगर से १० मील दूर एक पहाड़ी खेडा। काली कमली वालों की धर्मशाला में मुनिश्री का पडाव है। मुनिश्री खेत-खेत घूम रहे हैं। उन्होंने समूचे भारत को पैदल चलकर जाना है और उसकी सांस्कृतिक संरचना से प्रत्यक्ष भेंट की है। वे गाँव के हैं, इसीलिए गाँव के लिए उनके भीतर कोई प्रीति है। भारत कृषि-प्रधान देश है। कृषि का सबन्ध जैनों

के प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ से हैं, संभवतः इसीलिए मुनिश्री यहाँ कृषको की कठिनाइयों को सुन रहे हैं। एक सत्तर-बहत्तर वर्ष का किसान उनसे कह रहा है—“मेरी इतनी बड़ी उम्र में मैंने कभी किसी साधु को इतनी कृपा-वार्ता करते नहीं सुना-देखा। आये तो अनेको, पर सब अपने-अपने में लीन कई ठाट-बाट से भी आये और कई कोरे पथिक-रूप में आये। इन मुनिजी ने तो हमारे निकट पधारकर हमें धन्य ही कर दिया है। इनकी जय हो !!!”

निर्मलता के साधन

१ जून, १९७०। बन्नीनाथ। चरण-पादुका। समुद्र की सतह से १२,३०० फुट ऊँचाई। बर्फ-ही-बर्फ। चारों ओर चॉदी-सी धवलिमा। दुस्सह थीत। मुनिश्री ध्यानस्थ हुए हैं। उनका ध्यान क्या था, लग रहा था वे देह वे विदेह हुए हैं। निश्चल। एकाग्र। निर्विकल्प। ध्यान से उठे तो बोले—“वे कैसे भाग्यशाली हैं, जिन्हें सुरम्य, स्वाभाविक, शान्त, निर्जन, गिरि-कन्दराओं में ध्यान का सौभाग्य प्राप्त है? यहाँ सिद्ध भक्ति और मन की निर्मलता से सभी दुर्लभ साधन सुलभ हैं। क्यों न यहाँ देर तक बैठा जाए?”

धर्म थोपा नहीं जाता

२७ जुलाई, १९६९। सहारनपुर, उत्तरप्रदेश। प्रातः काल। लगभग सात का समय। जैन बाग। मंडप में हजारों लोग शान्त बैठे हैं। प्रधान प्रवचन है। हिन्दू-मुसलमान दोनों हैं। मुनिजी कर रहे हैं—“आज का युग विज्ञान का युग है। यदि नयी पीढ़ी को वैज्ञानिक दृष्टि से हम धर्म की रूपरेखा समझ सकते हैं, तो वह उसे जीवन में उतारने को तैयार है। धर्म आज किसी पर थोपा नहीं जा सकता। हम अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं और अपने पड़ोसी, देशवासी और दूसरे देशवासियों के प्रति सद्भावना का ठेगाना नहीं रखते हैं। आज सद्भावना और स्व-कर्तव्य-पालन की आवश्यकता है। हमारे देशवासियों ने जिन नेताओं को देश-सेवा के लिए चुनावे में दिये दत्त हैं वे आज निजी स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए विधान और लोकतन्त्र को कुचल रहे हैं। देश की दरिद्रता दूर करने के लिए कोई नहीं तड़क रहा है। अहिंसा, सह-अस्तित्व, अहिंसा, वास्तव्य और प्रेम के सिद्धांतों को और देश से दरिद्रता तथा अज्ञानता दूर करने के लिए हमें सतत प्रयत्न करना है। हमें तो हमारा यह देश बहुत जल्द प्रगति कर सकता है।”

अब नहीं चढ़ेगा

७ नवम्बर, १९७९।

इन्दौर।

माधव वसतिका।

बिदाई के क्षण है। यही कोई दो के आसपास का समय है। वसतिका की सीढ़ियाँ खचाखच भरी हैं। सब उदास और उत्कण्ठित है। उदास इसलिए कि अब यह विशाल इमारत सूनी हो जाएगी और उत्कण्ठित इसलिए कि उन्हें भर-आँख देख लिया जाए। मैं भी दूसरी मजिल की सीढ़ियों पर खड़ा था। सोच रहा था नीचे की ओर लौटूँ या ऊपर की ओर कदम बढ़ाऊँ। जानते हुए भी कि मुनिश्री का जाना अटल है मन में प्रलय था, हलचल थी, चाहता था दो पल उन्हें एकान्त में रोक कर जी-भर देख लूँ। पर हुआ वैसा नहीं। मैंने देखा एक निर्द्वन्द्व, अनासक्त आलोक-पुरुष पिछी लिये खटाखट सीढ़ियाँ उतरने लगा है। मैं थोड़ा आड़े आ गया। बोला- “आप जा रहे हैं”। मुस्कराकर बोले- “कुछ घण्टो बाद”। पूछ बैठा- “ये साढ़ियाँ फिर चढ़ेंगे?” कहने लगे- ‘नहीं’। और पलक मारते सीढ़ियाँ उतर गये। मैं अवाक़ देखता रह गया मात्र एक धुँधली छाँव, जो काफी दूर तक दीख पड़ती रही। मुझे याद आया शेडवाल का वह दिन जब गाँव के पटेल की धमकी खाने और सारे परिवार को सकट में डालने की जगह उन्होंने बड़े सबेरे गाँव छोड़ कर जाना पसन्द किया था। कित्तूर के वे दिन भी याद आये जब वे सिख-वेश में एक शुगर फैक्ट्री में काम करते रहे थे और घर के लोगो को कोई सुराख नहीं दिया था।

लगता है आप जैन हैं

आगरा/उत्तरप्रदेश। विद्यार्थी-जीवन। सबकुछ रगीन, बहुरंगी। राजा मंडी की धर्मशाला और सुरेन्द्र। आगरा के बारे में उसने सुन रखा है कि वह खूबसूरत शहर है। यहाँ आया है तो ताज तो वह देखेगा ही और सुरम्य स्थल भी देखने से नहीं चूकेगा। उसने इक्का किया है और वह ताज की ओर चल दिया है। ताज उसने देखा है। उसका सौंदर्य-बोध प्रखर है। ललित कलाओं के लिए उसके मन में अनुराग है/प्रीति है। लौटते वक्त उसने पुनः इक्का किया है। इक्के वाला मुसलमान है। दिन ढलने पर है। सूरज अस्ताचल की ओर

काफी झुक गया है। उसने इक्के वाले से कहा है कि वह सूरज की रोशनी में ही धर्मशाला पहुँचा दे। इक्केवाला समझदार है। उसने टिप्पणी का है - "लगत है ओर जैन है"। सुरेन्द्र जोर से हँस दिया है। उसकी हँसी में जहाँ एक ओर इक्केवाले की समझदारी पर उसे बधाई है वहीं उसमें जैनत्व की स्वीकृति भी है। उसने कहा - "होँ भाई, रात को खा नहीं पाऊँगा, इसीलिए तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ"। इक्केवाले ने कहा है - "इसमें तकलीफ कैसी बाबू, यह तो हमारा फर्ज है"। उसने इक्का हाँक दिया है। सुरेन्द्र सोच रहा है 'चलो जैनो की कोई पहचान तो है' - किन्तु हम सोचें कि क्या हम इस पहचान को एक बड़ी हद तक खो नहीं चुके हैं !!!

जमाना मेरे साथ चलेगा

२२ जुलाई १९६३। सोमवार। सेठ की कूचा धर्मशाला।

आचार्य श्रीदेशभूषणजी ससघ बिराजमान हैं। दर्शनार्थी आ-जा रहे हैं। वर्णी पार्श्वकार्तिजी ने आचार्यजी से दिगम्बर मुनि-दीक्षा की प्रार्थना की है। उन्हें सुना गया है, किन्तु अन्तिम स्वीकृति अभी नहीं मिली है।

इधर साहु शान्तिप्रसादजी चुप-चुप वर्णीजी से कह रहे हैं - "जमाना अच्छा नहीं है। आप क्षुल्लक-अवस्था में ही रहे। आप तरुण हैं। मेधावी हैं। वाग्मी वक्ता हैं। आपमें आध्यत्मिक तड़प है। आप सयमी हैं। मेरे प्रस्ताव पर विचार करें।"

युवा क्षुल्लक में एक चुनौती ने करवट ली है। एक हँकृति उसके नुजमण्डल पर अविचल आ बैठी है।

इस बीच उसके सामने १९२५ से १९६२ तक का सारा जीवन एक फलपित्र की तरह गुज़र गया है। उस क्षण-भर में उसने जुग-जुग का लेखा-लेखा कर लिया है। साहुजी से कहा जा रहा है - "भद्र पुरुष" सुने। मैंने जो विशय कर लिया है, वह शिलालेख है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लल्ला क्या होता है? जो जमाने के साथ चलता है, वह कमजोर और कायर है, किन्तु जो जमाने को अपने साथ चलाता है वह पुरुष है, उसमें पुरुषार्थ है। मैं

जमाने को एक नया मोड़ दूँगा । उसे बदलूँगा । उसे अपने साथ लेकर, जिस दिशा में उचित होगा, चलूँगा । परतन्त्रता का दर्जा बहुत छोटा है । संग-रहित होने के बाद अधिक स्वतन्त्रता है । पिछ्छी-कमण्डलु उठायी और आगे चल दिये ।" इस अविचल निश्चय के आगे साहुजी चुप पड गये । श्रीमती रमरानी भी वहीं थी । उन्हे तरुण तपोधन का निश्चय सुखद लगा । उन्होने देखा आचार्यश्री के मुखप्रदेश पर एक नयी दीप्ति क्षण-भर के लिए आयी और उपस्थितों के आगामी कल की सूचना देकर आगे निकल गयी । २५ जुलाई, १९६३ वर्षी पार्श्वकीर्ति को मुनि विधानन्द का नया नाम मिल गया है ।

संपूर्ण आनन्द/चैन सुख

जयपुर-वर्षायोग १९६४ । स्टेशन रोड । विशाल पाण्डाल । लोखचाखच, किन्तु पूरी तरह शान्त और अनुशस्त । प्रवचन का विषय है- "ह दुखी क्यों हैं ?" मुनिश्री कह रहे हैं- "आप लोग मच की ओर देखे । मैं दुख के कारणों पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ, किन्तु मेरी एक ओर राज्य का संपूर्ण आनन्द है और दूसरी ओर जयपुर का चैन-सुख । मैं स्वयं आनन्द हूँ । अब आ ही बताये आनन्द के इस अप्रत्याशित सहज समारोह में दुख पर बातचीत कैसे की जाए ?" सभा-समुद्र पर हँसी की ज्वार लहरा गया है । लोग हर्ष विह्वल हैं । चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द, चैन-ही-चैन, सुख-ही-सुख मुनिश्री विषय पर लगभग डेढ़ घंटे बोले हैं ।

(स्मरणीय है कि उन दिनों स्व डॉ संपूर्णानन्द राजस्थान के राज्यपाल और पं चैनसुखदास न्यायतीर्थ ने सामाजिक क्रान्ति का शंखनाद किया था वे भी जयपुर में ही थे ।)

बोधकथाएँ : आचार्यश्री विधानन्दजी की

डॉ नेमीचन्द जैन

मूल्य चार रुपये

जीवन-प्रसंग : साध्वीश्री विचक्षणजी के

छोटे-छोटे कथापत्रक जीवन-प्रसंग साध्वीश्री विचक्षणजी का संक्षिप्त जीवन-वृत्त होने के साथ ही व्यक्ति और समाज को माँजने-छुहाने तथा जैनधर्म/दर्शन की एक ठढ़ाक युक्तिसंगत छवि प्रस्तुत करने में अमर्थ हैं।

-डॉ. नेमीचन्द जैन

हीरा मैया प्रकाशन इन्दौर

८५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग इन्दौर - ४५२००९ (मध्यप्रदेश)

जीवन-प्रसंग : कथारूप जीवन-वृत्त

‘विचक्षण-कथामृत’ में ऐसे प्रसंग चुने गये हैं जो साध्वीश्री विचक्षणजी के व्यक्तित्व को सही ढँग से प्रस्तुत कर सके। प्रयत्न किया है कि इन प्रसंगों को इस तरह संयोजित कर दिया जाए कि संक्षेप में कथारूप उनका जीवन-वृत्त भी आ जाए और प्रेरणा की झिरियों/झरने भी लोकहृदय में खुल सकें।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

क्रम : १ साधना मिली सिद्धि से, २ समझा तो क्या, न समझा तो क्या ,

३ मुझे क्या पड़ी है ?, ४ डायरी बनी शिलालेख,

५ प्रश्न है कसौटी का , ६ उधर पीयूषवर्षा, इधर रक्तधार,

७ साहू सरण पव्वज्जामि, ८ काया भिन्न आत्मा भिन्न,

९ केशलोच भेदविज्ञान का स्वाध्याय,

१० साधो, यह तन ठाठ तँबूरे का !! ,

११ बॉझिन गाय दूध नहि देहै, माखन कन्है से पाय ?

जीवन-प्रसंग : साध्वीश्री विचक्षणजी के डॉ. नेमीचन्द जैन,
संपादन : प्रेमचन्द जैन; © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया
प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१,
मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९, टाईप सैटिंग · प्रतीति
टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - ४५२००१; प्रथम संस्करण · अक्टूबर, १९९७;
मूल्य. चार रुपये।

साधना मिली सिद्धि से

सबेरा । सूरज की नरम सिदूरी किरणे । दिल्ली के पास महरौली-स्थित शदावाड़ी । विचक्षणजी स्तवना, तप-जाप, पाठ आदि से निवृत्त हो कर अनी आयी ही है कि तपागच्छ परम्परा की एक बुजुर्ग साध्वी दिल्ली से विहार करतीं उनकी वन्दना के लिए आयीं और बोलीं 'आपका नाम तो मैंने बहुत पहले से सुन खा है, अतः गुण-श्रवण के इन क्षणों में भावना हुई कि आपकी वन्दना करूँ और गुणानुमोदन का लाभ लूँ।'

विचक्षणजी की आँखें छलछला आयीं; बोलीं 'मेरी प्रशंसा आप बिलकुल न करें। मैं भगवान् महावीर के शासन की एक साधारण सेविका हूँ; शासन-प्रणवक आचार्य तो थे दादा दत्तसूरि, कुशलसूरि, हेमचन्द्र, हीरविजयसूरि, आदि जिन्होंने लाखों नर-नारियों को हिंसा से बचाया और अपना समूचा जीवन कायदेत्तर और वैदविज्ञान प्रेरित तपश्चर्या में खपा दिया। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं भी ऐसे कठोर तपश्चर्या द्वारा अपना जीवन सफल कर सकूँ। आप धन्य हैं कि बिना उनचालीस वर्षों से वर्षीतप, पदयात्रा आदि कर रही हूँ।'

कहते-कहते वे भावोल्लास से भर उठीं। हर्ष अपने चरन द्विन्दु पर जूँट गया। एक अपूर्व आध्यात्मिक पुलक सारे तन पर छा गयी। नानादिव्य के इन क्षणों में उन्होंने अपनी कमली उन साध्वीजी को ओढ़ा दी। जब वे चुम्बने लगे तब बोलीं 'यह बहुमान आपका नहीं है, आपकी साधना का है! मुझे उल्लिखित निष्काचन के पास और है ही क्या? इसे ही कृपापूर्वक ग्रहण कीजिए।'

वयोवृद्धा साध्वी बोलीं 'जब आप इतनी आत्मीयता से कमली दें रही हैं तब इसे न लूँ तो यह अनुचित होगा, किन्तु पदयात्रा में अधिक दूर रहना ठीक नहीं है और फिर जो कमली मैंने मेरे पास है उसका क्या होगा?'

एक साध्वी-शिष्या ने दूसरी साध्वी-शिष्या से कहा · 'देखा, यह थी साधना की भेंट सिद्धि से, सम्यग्ज्ञान की भेदविज्ञान से' !

समझा तो क्या, न समझा तो क्या

अमरावती । १९६५ ई ।

'जगदम्बा कुष्ठ निवास तपोवन' में विनोबा के सत्संग और प्रवचन का सुखद आयोजन है । साध्वी-प्रवर विचक्षणजी भी आयी है । बाबा का प्रवचन मराठी में हुआ है; बहुत अच्छा और जनकल्याणकारी ।

साध्वीश्री कह रही हैं · 'बाबा, हमे आपका प्रवचन पूरी तरह समझ में नहीं आया' ।

विनोबा बोले · 'कुछ तो आया ही होगा ?'

विचक्षणजी · 'केवल इतना ही कि जिसके जीवन में करुणा-भाव का विकास नहीं हुआ, उसके और पशु के जीवन में कोई खास अन्तर नहीं है' ।

विनोबा मुस्कराये और बोले 'साध्वीजी, आपने प्रवचन का सार तो समझ लिया, फिर जो निस्सार हो उसे समझा भी तो क्या और नहीं समझा भी तो क्या ?'

मुझे क्या पड़ी है ?

वनस्पति का वे कम-से-कम उपयोग होने देती थीं । निमित्त-दोष तो वे हर हालत में बचाती-ही-बचाती थीं । बड़े-बड़े नगरों में उनके विहार हुए , किन्तु उनकी अन्तर्दृष्टि अपरिग्रही, जागृत, और सयम बनी रही । उन्होंने एक-एक क्षण वही किया जो साधु-जीवन को गरिमा-मण्डित करता है, उसे अनुकरणीय और प्रेरक बनाता है । सभी शहरों में दो-चार घर ऐसे होते ही थे जहाँ चाय की एवज में फलों का रस (जूस) लिया जाता था । एक दिन एक साध्वीजी ने कहा 'महाराज, आपके स्वास्थ्य के लिए जूस बहुत जरूरी है । उनके यहाँ वह सहज ही बनता है । आठ-दस गिलास निकलता है; एक गिलास आप लेगी तो यह सहज ही है, इसमें निमित्त-दोष नहीं है । (श्वेताम्बर-परम्परा में आहारादि/स्नानादि की व्यवस्था में निमित्त का महत्त्व अधिक है, किन्तु इससे यह न माना जाए कि वस्तु कोई भी और कैसी भी हो सकती है, होती वह संयम-साधना के अनुरूप ही है) ।

इस पर उन्होंने अनुशासन के गहन स्वर में कहा 'मुझे क्या पड़ी है कि किसी के घर में कितना है, इसे जानूँ ? उससे मुझे क्या मतलब ? उनके घर दस नहीं, सौ गिलास निकले, मुझे अपने लिए उपयोग नहीं करना है। यह जरूरी नहीं है कि किसी के घर अधिक है, इसलिए मैं पी लूँ। मैं अपने विवेक का ध्यान क्यों न रखूँ ?'

डायरी बनी शिलालेख

फरवरी, उन्नीस सौ छियासठ।

विचक्षणश्री का हैदराबाद से मद्रास की ओर मंगलविहार।

यात इब्राहीमपट्टन से कुछ आगे की है। साध्वीवृन्द साथ है। लग रहा है जैसे कोई पतित-पावनी अध्यात्म-गंगा अपनी बहिन-नदियों के साथ किसी तीर्थयात्रा पर है। दीन-हीन, दलित-दोहित, किसान-मजदूर सबके लिए उनके मन में असीम वत्सलता है, गोवत्स-प्रीति। जैनधर्म उनके लिए प्रीतिधर्म है। विचक्षणजी के भीतर एक उदार आकाश फैला है, जहाँ कोई दीवार नहीं है, बैर नहीं है, दाह नहीं है, जहाँ न कोई संप्रदाय है, न गच्छ, न जाति, न मतमतान्तर, है यदि कुछ तो आर्हत दर्शन, अपनी समग्र भव्यता में।

वे सूरज की तरह अविश्रान्त, अप्रमत्त चल रही हैं आत्म-दर्शन में निमग्न। अप्रमत्तता उनके लिए उतनी ही सहज हुई है जितनी आग के लिए उष्णता। वे देखती हैं तो अप्रमत्त, उठती हैं तो अप्रमत्त, जागती हैं तो अप्रमत्त, सोती हैं तो अप्रमत्त। मार्ग में चींटियों हैं तो पोंव पर स्वयं लगाम पड़ गयी है, उन्हें रोकना नहीं पड़ा है। लगता है उनका रोम-रोम आँख बन गया है, ऐसी आँख जो खुद की पीड़ा देख नहीं पाती, दूसरों की चूक नहीं पाती। वे देखती कहीं कुछ नहीं है, एक-एक क्षण स्वाध्याय में निरत रहती हैं, किन्तु उनकी तपश्चर्या इतनी विदग्ध है कि उन्हें अनायास ही सब कुछ दिखायी दे जाता है। उनकी पगतलियों है अहिंसा से उन्मिषित और हथेलियाँ हैं हँसते-मुस्कराते शुभाशीषों की हरी-भरी बस्ती।

चींटियों का कोई काफिला यदि उन्हें विहार-पथ में दिखायी दे जाता है तो वे रुक जाती हैं और देखने लगती हैं अपलक उन श्रमजीवी चींटियों के पुरुषार्थ में। बरग में वे नहा उठती हैं और तब तक वहाँ बनी रहती हैं, जब तक काफिले के उन्निम चींटी किसी निरापद स्थान तक नहीं पहुँच जाती। वे काँप उठती हैं उन्हें देता कि कहीं कोई वाहन आ गया और ये सब उसकी लपेट में आ गयीं तो

सूरज की नरम किरणें वृक्ष-शिखरों पर उतर रही हैं एक-के-बाद-एक। पक्षी चहक रहे हैं। पत्ते मस्ती में झूम रहे हैं। प्रकृति ने अन्तःकरण के सौन्दर्य को जगा दिया है। विचक्षणश्री में कोई अनहद नाद झंकृत है। आनन्दघनजी का कोई पद शायद उनके अधरों पर आ गया है-

अवधू क्या सोवे तन-मठ में !

जग विलोकत घट में !!

आत्मविभोरता में कही गयी ये पक्तियाँ वातावरण में खनक रही हैं। विचक्षणजी की आँखों में परम दीप्ति है। मद्रास की ओर उनके कदम हैं। पहले वे गुँट्टू रुकेगी। विचार आ-जा रहे हैं। स्वाध्याय में चित्त निमग्न है। सोच रही हैं व्यक्ति को भीतर-बाहर एक होना चाहिये। भीतर जब तक वह बिखरा-विभक्त रहेगा बाहर सगठित वह हो, यह असंभव है। समाज और व्यक्ति को वे एकप्राण देखना चाहती हैं। अनायास कह रही हैं : 'हमें पहले बाहर एक होना होगा। मतमतान्त के झगड़े समाप्त करने होंगे। बाहर से यदि हम जुड़ना सीखेंगे तो भीतर भी उसमें परछाहीं पड़ेगी। जो बाहर घटित होता है, वह भीतर का, और जो भीतर घटित होता है वह बाहर का प्रतिबिम्ब होता है। दोनों सापेक्ष हैं। दोनों में बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है; इसलिए हम बाहर भी समन्वित हों और भीतर भी। चित्त को आकुलताओं को शान्त करे, अपने दुष्कृत्यों को मिथ्या करें, वैर का शमन करें, मन का कलुष बुझाएँ, समत्व का सूरज उगाये चित्त की प्राची में, तो लगे कि माँ सोना एक हैं, महल झोपड़ी अलग-अलग नहीं हैं। गिरिजन परिजन में कोई द्वै नहीं है, सब एक है, एक-जैसे है-मन से, वचन से, कर्म से। ऐसी सहज एकता जब बनेगी तब ही कुछ हो पायेगा।

उनकी संवेदनाशील आँखें डबडबा आयीं। वे एक अप्रत्याशित भावोल्लास डूब गयीं। उनकी पलकों पर विचार तीर्थयात्री से दिखायी दिये। वे शान्त हैं। कल अनागत उनके भीतर दस्तक दे रहे हैं। साध्वीश्री मणिप्रभाजी उनके मुख-मंच पर चल रहे इस अध्यात्म-नाटक को निर्निमेष देख रही हैं। उनमें अपने सद्गुरु व मन स्थिति को थाहने की अभूतपूर्व क्षमता है। पता नहीं अदृश्य की किस प्रेरणा से मणिप्रभाजी की नीले पन्नों वाली डायरी का एक कोरा पन्ना खुल गया है और प्रार्थना कर रही है - 'पूज्या गुरुवर्याश्री, इस पर अपने शुभ हस्ताक्षर कर दीजिये'। गुरुवर्या की समाधि टूटी है। उन्होंने लिखा है .

निराकुलता, स्थिरता, सर्वपरिस्थिति में समता, त्रियोग-एकता
वीतरागता पाने के परम साधन हैं ।

-विचक्षणश्री, २० फरवरी, १९६६

यों तो उनका समग्र जीवन ही सन्देश है, किन्तु यह हस्ताक्षर-शिलालेख अब
साध्वी मणिप्रभाश्री की डायरी का एक मामूली पन्ना नहीं रहा है, बल्कि किसी भी
साधक के साधना-महल का प्रथम सोपान हुआ है ।

प्रश्न है कसौटी का

पूर्व प्रधानमंत्री स्व लालबहादुर शास्त्री का जमाना था । देश में खाद्यान्न की
भारी कमी थी । लोगो ने तरह-तरह के तर्क दिये, किन्तु देशहित में शास्त्रीजी ने
जनता से अपील की कि वह सोमवार को हर हफ्ते एक बार भोजन करे और इस
तरह खाद्यान्न बचाये । उनका कहना था कि इस तरह लाखों टन अनाज बचेगा और
लाखों लोग भूख की दुस्सह पीड़ा से बचाये जा सकेंगे । उनकी इस मानवीय अपील
का अच्छा असर हुआ और हजारों लोग सोमवार को एक बार भोजन करने लगे ।
भारत, विशेषत यहाँ रहने वाले जैनो, के लिए यह नया नहीं था । उनोदरिका,
एकासन, उपवास आदि जैनो में स्वीकृत व्रत-परम्पराएँ हैं । विचक्षणजी को यह
अपील बहुत रुची । उन्होने भी लोगो को इसके लिए प्रेरित किया । असल में बात
यह है कि उन दिनों हमारी राष्ट्रीयता त्याग की आधार-भूमि पर खड़ी थी, आज वह
स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर है । पृष्ठभूमियो का फर्क तो पड़ता ही है ।

साध्वीश्री के रोम-रोम में भारतीय संस्कृति समायी थी । उनमें धर्म/
अध्यात्म/संस्कृति की आधारभूत आस्थाएँ बहुत गहरे अवस्थित थीं । अपने कई
प्रवचनों में उन्होने शास्त्रीजी की अपील को दोहराया और उसे व्यापक समर्थन
दिया ।

एक दिन एक युवक ने साध्वीश्री से कहा 'जब हमारे देश पर इतना गहन
कष्ट-संकट है तो क्या विपदा के इन क्षणों में मासाहार को राष्ट्रव्यापी स्वीकृति नहीं
मिल जानी चाहिये ?'

साध्वीजी स्तब्ध । उन्हें युवक के मति-विपर्यय पर आश्चर्य हुआ । अपने
मानसिक पतन पर उन्हें गहरी चिन्ता हुई ।

दे दोली । 'जानते हो किसी भी कारण से यदि हमारी संस्कृति विकृत हुई तो
संसार में वह विकार एक मजबूत संस्कार बन जाएगा । समस्याओं की प्रकृति है

कि आरंभ में वे अस्थायी होती हैं, किन्तु मूलतः वे होती हमारी कसौटी है। संकट निकष बन कर आता है। ऐसे क्षणों में ही तो हमारा इम्तहान होता है। इनमें यदि हम विफल होते हैं, बदकिस्मती से, तो फिर हमारी मौलिकताएँ ही खतरे में पड़ जाती हैं। हमारा अस्तित्व ही ढहने लगता है; इसलिए बन्धु, बुद्धिमानी विकृतियों से समझौता करने में नहीं है, वह है उनसे जूझने में। मांसाहार, जो सुविधा की तरह आयेगा, वह एक दिन हमारी प्रकृति बन जाएगा, फिर विपुल खाद्यान्न के होने पर भी हम उसे छोड़ नहीं पायेंगे। सुनो बन्धु, व्यक्ति से बड़ा देश है और देश को जीवित रखती है संस्कृति; इसलिए क्षण-भर की सुविधा को हम देश के लिए स्थायी सांस्कृतिक संकट का रूप न दें। हम मामूली व्यक्तिगत कष्ट के लिए साँसे देश को विकृतियों की भट्टी में, तामसिकता की ज्वालामुखी में नहीं झाँक सकते।

प्रश्न शाकाहार, या मांसाहार का हो इससे पहले वह है हमारी संस्कृति की पावनता और अक्षुण्णता का, उसे अविकृत रखने का, उसकी गौरव-गरिमा बनाए रखने का।

उधर पीयूषवर्षा, इधर रक्तधार

१९६७ ई। हैदराबाद से गुँटूर। गुँटूर से मद्रास। विहार का लगभग यह क्रम निश्चित है। साध्वी-संघ गुँटूर में प्रवेश करने को है। उसके कदम उसी सड़क पर बढ़ रहे हैं। अधिकांश साध्वियों विज्ञानश्री के साथ है, तीन-चार विचक्षणश्रीजी के। गुँटूर में हर्षोल्लास है। स्वागत और अभिनन्दन की उमंग सब ओर छाई हुई है। प्रवचन मध्यबाजार में आयोजित है। इसके पूर्व शोभायात्रा का कार्यक्रम है। विचक्षणजी के हाथ में माला है। जाप चल रही है। वे अन्तर्मुख हैं। जैसे कोई सिंहनी चलती है, वैसे वे चल रही हैं; अप्रमत्त, सावधान, और अध्यात्म में मस्त। इतने में उनके पीछे भौंकता हुआ एक कुत्ता आया है और उसने उनकी जंघा पर अपने दाँत गड़ा दिये हैं। तीखा प्रहार किया है उसने। खून की धार रोके नहीं रुक रही है। साध्वीश्री ने पानी में पट्टी भिगो ली है और घाव पर बाँध दी है; किन्तु औषधि औषधि है, पानी पानी, खून बह रहा है और उनके पाँव अविश्रान्त बढ़ रहे हैं। पट्टियाँ बदली गयी हैं, किन्तु कोई लाभ नहीं हुआ है। साथ ही शिष्याओं को मौन बने रहने का आदेश दे दिया गया है। उनमें छटपटाहट है, किन्तु आजोल्लंघन की हिम्मत नहीं है। विज्ञानश्री तक को इसकी खबर नहीं दी गयी है। स्थिति विकट है, किन्तु विचक्षणश्रीजी के लिए वह इतनी सहज है जितनी किसी बच्चे के लिए कोई खिलौना।

इधर खून बह रहा है, उधर नगर-प्रवेश के क्षणों में उनका, संपूर्ण साध्वी-सघ का स्वागत हो रहा है। नगर को बदनवारो, सुन्दर स्वागत-द्वारो, ध्वजाओ आदि से सजाया गया है। गुँटूरवासी हर्ष और उल्लास में डूबे हुए हैं। उनके लिए इस तरह किसी साध्वी-सघ का आना प्रथम घटना है। हर्ष का समुद्र उनसे बँधे नहीं बँध रहा है, किन्तु कोई नहीं जानता कि उनकी आराध्या किसी दुस्सह सकट में हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि उनका मुखमण्डल उल्लसित है, वहाँ कोई रेख शोक, दुःख, पीड़ा, चिन्ता की नहीं है। वे शान्त चल रही हैं, सब शान्त चल रहे हैं, किन्तु घाव अशान्त है, उसने शरीर को अशक्त कर दिया है।

सभी प्रमुख बाजारों में घूमती शोभायात्रा मध्यवर्ती बाजार में आ पहुँची है। प्रवचन हुआ है, बहुत मर्मस्पर्शी। अध्यात्म पर इतना अच्छा और सरल प्रवचन गुँटूरवासियों ने आज तक नहीं सुना था। वे मुग्ध हैं, मन्त्रमुग्ध। वे धारावाहिक बोली है, किन्तु पीड़ा न तो वाणी में झनझना पायी है और न ही उसके लक्षण चेहरे पर आ सके हैं। एक घंटे बाद इस योगिनी सरस्वती की वाणी ने विश्राम लिया है, किन्तु रक्तधारा ने विराम नहीं लिया है। उनका अधोवस्त्र खून से लथपथ हो गया है। सब चिन्तित है। सोच रहे हैं यह सब हुआ कैसे ? और साध्वीजी इतने लम्बे समय तक चुप कैसे बनी रहीं ? श्वानदश की बात कब तक छुपती, अन्ततः प्रकट हुई, सब के चेहरो पर दुःख था, किन्तु विचक्षणश्रीजी मुस्करा रही थीं। यह सब उनके आत्मबल का परिचायक था। गुँटूर के लिए यह सब नया था। उपचार हुआ। वे स्वस्थ हुई, किन्तु उन्होंने पीड़ा को कभी पीड़ा नहीं माना, वे शरीर को शरीर की तरह देखती रहीं और आत्मा को आत्मा की तरह।

साहू सरणं पव्वज्जामि

मालवे के किसी गाँव की एक बहिन थी। उम्र से अधेड़, छरहरी, गेहुँआ वर्ण, जीर्णशीर्ण वस्त्र, रोजी-रोटी के लिए सघर्षरत; एक पुत्र, एक पुत्री। सुना उसने कि दिल्ली में एक साध्वी है, जो पारसमणि ही है, जिस लोहे या लहू को छू लेती है, वह स्वर्ण/गंगा-सा परम पावन बन जाता है। वह सोचने लगी कि क्या अपना गाँव छोड़ दूँ और चलूँ उस पतित-पावनी के चरण छूने ? अन्ततः उसने सकल्प कर लिया और जैसे-तैसे दिल्ली पहुँच गयी। विचक्षणजी का पता लगाया और सरणार्थी बन पहुँची।

साध्वीश्री बैठी है। वे किसी श्रावक के पत्र का उत्तर लिखवा रही है। विनीताश्री लिख रही है। उनके पास अलग से लेखन का कोई तामझाम नहीं है, न कलम, न राइटिंग पैड। कौन सभाले इन्हें ? जब शरीर खुद परिग्रह है तब इनकी क्या और फिर चिट्ठियाँ लिखनी ही कितनी है ? और यदि लिखनी ही है तो उनके लिए अलग से कागज की जरूरत ? चिट्ठी लिखने वाला खुद इतनी जगह आगे-पीछे, चारों ओर छोड़ देता है कि वह सब काफी होती है उत्तर लिखने के लिए। साध्वीजी इसी छूटी जगह का इस्तेमाल करती है। शायद यह कोई अन्तर्देशीय है, जो आज सुबह की डाक से आया है। आसमानी रंग है। पिठकोरा है। लिखने को काफी जगह उसमें है। वहीं उन्होंने अपना उत्तर अंकित करवा दिया है। अन्त में वे कह रही हैं 'देखो, सुख-साता जरूर पूछ लेना। पत्रों में हमें आत्मीय होना चाहिये। आत्मीयता में डूबे दो शब्द लिखने से पढ़ने और लिखने वाले को बड़ी शान्ति मिलती है लिखो कम, किन्तु लिखो आत्मीय।'।

उनके पत्र होते छोटे थे, किन्तु होते थे जीवन को रोशनी देने वाले, उसे दिशा देने वाले।

जैसे ही पत्र समाप्त हुआ, और आँख उठी तो सामने उस मालविका को खड़ा पाया। मैली-कुचेली धोती, केश अस्त-व्यस्त, चेहरे पर पीड़ा और प्रार्थना-वह असहाय खड़ी है। उसकी परिक्रमा कर रहा है एक पद 'साहू सरणं पवञ्जामि'। विमल दाये है, करुणा बाये। दोनों फटे-पुराने वस्त्रों में है। वह बोली कुछ नहीं। प्रणति में झुक गयी। उसकी आँखें भर आयी हैं और अतीत के घाव उभर आये हैं। विचक्षणजी की आँखें भी बरस पड़ी हैं। बोली - 'क्या चाहिये ?' उसने चरण पकड़ लिये हैं और कह रही है - 'कुछ नहीं महाराज, सिर्फ शरण और शुभाशीष'। साध्वीजी करुणार्द्र कण्ठ से कह रही हैं चत्तारि सरणं पवञ्जामि, अरिहते सरणं पवञ्जामि, सिद्धे सरणं पवञ्जामि, साहू सरणं पवञ्जामि, केवलीपन्नत्तं धम्मं सरणं पवञ्जामि। भावोल्लास टूटने पर बोली 'जाओ यहीं नहाओ-धोओ और दोपहर में मिलो'।

वह विलख पड़ी। उसकी आँखों में सारे अपराध घूम गये। वह आत्मालोचन में गहरे डूबी खड़ी है। सोच रही है 'यह साध्वी अद्भुत है। इसने न नाम पूछा, न धाम, न कुछ देखा, न परखा सीधे विश्वास कर लिया।' वह उनके चरणों में न्यौछावर हो गयी।

इस बीच एक - दो लोग आये-गये। विचक्षणजी की करुणा भीतर जीवन्त बड़ी थी। वह उनकी परमसखा है। सब साथ छोड़ते हैं, वह छाया की तरह पल-ल, सोते-जागते बनी रहती है। पल-भर में आगन्तुका की सारी उलझनों का गुमान उन्हें लग गया। उन्हें भीतर से किसी ने पुकारा 'इसे आसरा देना लहिये'। फिर क्या था उन्होंने उसकी न जात पूछी, न पोंत, उसे हृदय के क कोने में ठोंव दे दिया। भला करुणा ने कभी किसी की जात आज तक पूछी है, फिर फिर विचक्षणश्री की करुणा, एक अवदरदानी की करुणा !!! वह तो किमगल के सिंहासन पर बैठी करुणा थी, उदारमना, भला वह यह सब क्यों छुने लगी उस उपेक्षित मालविका से जो मालवे से चल कर दिल्ली आयी है ? देश हुआ। 'उसे दादाबाड़ी में ही कमरा दे दिया जाए'। वह दिन-भर काम पर लगी और दोनों बच्चे दादाबाड़ी की छाया में बने रहते।

विचक्षणजी में माँ रूपों का मातृत्व अब लोकमातृत्व में प्रकट हुआ। वे गज्जननी, जगन्माता, जगदम्बा बनीं। विमल बड़ा था, करुणा छोटी। दोनों चल थे। किसी की एक न सुनते। साध्वीश्री की सुनते थे, पर प्यार में उनसे भी उकर बैठते। स्कूल में दाखिल हो ऐसी उम्र अब न विमल की थी और न करुणा की। विचक्षणजी की पाठशाला के द्वार बारह मास खुले थे। उसमें विमल, करुणा, रणा, सुषमा, सरला, हेमा कोई आये सब का स्वागत था। विमल और करुणा न जाने उसमें ही दाखिल हो गये। पढ़ी-पोथी सब आ गयी। विमल पढ़ने लगा, रणा भजन गाने लगी। उसे अक्षर-ज्ञान हो गया। बड़भागी था वह कि उसे एक 'अक्षरज्ञानी' ने 'अक्षरज्ञान' कराया। तब वह यह सब नहीं जानता था, आज जानता है। विचक्षणजी विमल को अक्षर सिखा रही हैं और बारह खड़ी का ज्ञान दे रही हैं। वह भाग रहा है, उसे वे पुकार रही हैं। वह लौट आया है और पहाड़ें सीख रहा है। उसने गिनती सीख ली है जोड़-बाकी तब सीख रहा है। कोई इस बीच

काया भिन्नः आत्मा भिन्न

जयपुर १९७९। वर्षायोग - दिगम्बर मुनिश्री विद्यानन्दजी, समानान्तर वर्षायोग खरतगच्छ की श्वेताम्बर साध्वी विचक्षणश्रीजी का।

साध्वीश्री की सूचना है कि वे अध्यात्म-विमर्श के निमित्त मुनिश्री के वर्षायोग-स्थल पर पहुँच रही हैं। मुनिश्री चकित हैं कि कैसर की दुस्सह व्याधि से पीड़ित विचक्षणजी उतनी दूर वहाँ तक कैसे आ पायेगी ? उन्होंने गहराई से सोचा है और कहला भेजा है कि वे 'वे न आये; मैं स्वयं रहा हूँ।'

वे चल दिये हैं मोती डूंगरी रोड-स्थित दादावाड़ी की ओर। उनके चित्त पर साध्वीश्री की सहिष्णुता, तितीक्षा, साहस, धीरज, और धर्मानुराग की गहरी छाप है। बहुमान है इस सब के लिए अत्यधिक। वे मन-ही-मन भेदविज्ञान के इस उदित सूर्य की सराहना कर रहे हैं।

दादावाड़ी आ गयी है। साध्वीश्री उद्ग्रीव प्रतीक्षारत हैं। कैसर ने उन्हें एक ही मुद्रा में बैठी रहने पर विवश किया है। अपनी हथेलियों पर मुख लिये वे बैठी हैं। पीड़ा का कोई भाव उनके चेहरे पर नहीं है। सत-समागम का अद्भुत उल्लास उनकी आँखों में दमक रहा है। मुनिश्री विद्यानन्दजी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। साध्वीश्री अशक्त हैं। नीचे बहुत कम आ पाती हैं, किन्तु प्रयत्न कर रही हैं कि वे मुनिश्री की अगवानी के लिए उठें। वे उठें-उठें कि मुनिश्री ऊपर आ पहुँचे हैं।

विचक्षणजी संतसमागम के इन क्षणों में एक गहन भावोल्लास में डूब गयी है। उनकी आँखें छलछला आयी हैं। शरीर पर अपूर्व पुलक छा गयी है। मुनिश्री भी पुलकित हैं। कह रहे हैं 'कितनी निष्काम, निश्छल, निर्मल, प्रखर, पुरुषार्थपूर्ण है आपकी यह अथक साधना। भेदविज्ञान का अभीक्षण अतरंग-स्वाध्याय करे। वही अचूक चिकित्सक है।'

साध्वीश्री समन्वय-साधिका हैं। उनके मन में न कभी कोई दुई रही है, न द्वैत। उनकी निर्मल, सवेग अश्रुधारा में गच्छ, सप्रदाय, मतमतान्तर, का कूड़ा-करकट कभी का बह चुका है। दोनों सत आमने-सामने हैं। सुखशान्ति की पृच्छा हुई है। धर्म-चर्चा भी है।

मुनिश्री लौट आये हैं। सीढ़ियाँ उतरते-उतरते उनके स्वर दादावाड़ी में प्रतिध्वनित हुए हैं 'मैंने ऐसी निर्मल हृदय की साधिका कहीं नहीं देखी। कैसी अद्भुत - अपूर्व साधना है इनकी, दुस्सह पीड़ा में भी मुस्करा रही हैं। जैनधर्म और दर्शन इनके रूप में जीवन-जयवन्त हुआ है। प्रभु मगल करे इनका।'

उधर आँखें फिर हरख-बरख गयी हैं । देखने वालों को इन मोतियों की रोशनी में दिखायी दिया है कि भेदविज्ञान, या सम्यक्त्व न तो श्वेताम्बर है, न दिगम्बर, वह धन उसका है जिसने शरीर की सीमाएँ जान ली हैं और आत्मा की अमरता को अपने भीतर सुस्थिर कर लिया है ।

केशलोच : भेदविज्ञान का स्वाध्याय

केशलोच में बालों को उखाड़ना होता है , किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि चाहे जैसे, ज्यो-त्यो कर बाल उखाड़ दिये जाएँ । केशलोच जहाँ एक क्रिया है, वहीं एक कला भी है । बालों की जहाँ जड़ होती है वहाँ उसे खींचने में बल इस तरह लगाना कि बाल अन्दर से बाहर कब आ गया इसका अनुभव ही न हो । साध्वी विचक्षणजी इसमें बड़ी दक्ष थीं । वे कहा करती थीं कि 'सामने वाले को हम जितनी अधिक शान्ति दे सकते हो, दे । लोच में हमारी ओर से कोई प्रमाद, या असावधानी नहीं होनी चाहिए ।' यदि कोई बाल दो-तीन बार छूट जाता या टूट जाता, तो उसे वे सही लोच नहीं मानती थीं । पीड़ा कम-से-कम हो इसकी सावधानी तो वे प्रतिपल बरतती थीं । वे यह भी कहा करती थीं कि 'बाल घास-फूस नहीं है, वे ऐसी किताबें हैं, जिनमें से शरीर अलग, आत्मा अलग का सबक पढ़ने को मिलता है ।' केशलोच को वे भेदविज्ञान का स्वाध्याय मानती थीं ।

साधो, यह तन ठाठ तँबूरे का !!

२० अक्टूबर १९८१ । साध्वी मणिप्रभाजी से मैं परम तपोधन साध्वी विचक्षणश्रीजी की सहनशीलता का मर्मस्पर्शी प्रसंग सुन रहा हूँ और सत कबीर की ये पंक्तियाँ मेरे मन-मस्तिष्क में बार-बार गूँज रही हैं । पूरा पद है-

साधो, यह मन ठाठ तँबूरे का ।

ऐचत तार मरोरत खूँटी, निकसत राग हजुरे का ॥

टूटे तार बिखरगे खूँटी, हो गया धूरम धूरे का ।

कहै कबीर सुनो भई साधो, अगम पंथ कोई सुरे का ॥

(यह शरीर तँबूरे का तार है । जिस प्रकार तँबूरे की खूँटियाँ मरोडने और तार के खींचने से मधुर ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार इन्द्रिय-दमन और मन के सयम से आत्मा का राग इसमें से प्रकट होता है । जब इन्द्रिय और मन-बुद्धि आदि का समवाय नष्ट हो जाता है, यह स्थूल और सूक्ष्म शरीर चूर-चूर हो जाता है, तब जीव निज स्वरूप में स्थिर हो जाता है । यह अगम पथ किसी शूर का ही हो सकता है ।)

मणिप्रभाश्री कह रही हैं - 'महाराजश्री को कैसर की असाध्य बीमारी थी, जे धीरे-धीरे बढ़ती गयी । अन्त में उसने भयकर रूप धारण कर लिया । इस व्याधि के रोगी प्रायः चार-छह महीनों में चल बसते हैं, लेकिन महाराजश्री ने पूरे साढ़े तीनों वर्ष इसे साहस और धीरज के साथ सहा; निःसंशय यह 'अगम पथ किसी शूर का ही हो सकता है । सहनशीलता का परिचय तो तब मिला जब एक गाँव का व्यक्ति जो कहता था कि उसके एक प्रयोग से कैसर ठीक हो सकता है, उनके इलाज के लिए पहुँचा । उपचार की तो बात थी नहीं । उसका कहना था कि यह रोग साध है । वह लाल साबुन का पानी तैयार करता, नीम के पत्ते ले लेता, और कैसर के घाव को दो-तीन किलो पानी से धुलाता । साबुन के प्रखर जल से व्रण की धलाई होती । खून बहता रहता । महाराजश्री शान्त बैठी रहतीं । मुझसे यह सब सहन नहीं हुआ । मैंने कहा कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, महाराज कुछ बोलती नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी होने दिया जाए ।'

व्यथा-कथा को आगे बढ़ाते हुए वे बोलीं 'जब जयपुर के एक प्रसिद्ध वैद्य से बात हुई तब उसने बताया कि यह प्रयोग किया जा रहा है । कोई और रोगी तो इसे सहन नहीं कर सकता । साध्वीजी का अन्त समय भी निकट आ गया है और पीड़ा

महने की उनमें अपार क्षमता भी है। वह वैद्य इसी कारण उन पर प्रयोग कर रहा है। यदि प्रयोग साध्वीजी पर सफल हो गया, तो कड़ियों को उसका लाभ मिल जाएगा और यदि विफल हुआ तो प्रयोग तो है ही। मैंने वेदना-भरी वाणी में कहा- 'आपके मोचने का यह ढँग कितना गलत है ? आप महाराजश्री की सहनशीलता का अनावश्यक शोषण कर रहे हैं। सहनशीलता और उदारता का यह सरासर दुरुपयोग है।' प्रयोग से उनकी कैसर-ग्रन्थि (लाल साबुन के पानी से) तौंदे-जैसी हो गयी, चमड़ी जब हट चुकी थी। मांस-ही-मांस बच रहा था। ऐसी विकट स्थिति में भी वे सहज स्थिति में बैठी रहती थीं। उस समय हम लोगो का तो खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता था। मैंने कहा- 'यह तो परीक्षा में भी एक और परीक्षा थी यानी अग्नि-परीक्षा थी।' मणिप्रभाजी बोलीं 'जिसने उस व्यक्ति को भेजा था उसकी और स्वयं वैद्य की पूरी सद्भावना थी, लेकिन प्रयोग दिल दहलाने वाला था, परन्तु महाराजश्री हिलीं नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि ऐसा प्रयोग क्यों किया जा रहा है ? उनके मुँह से आह तो कभी निकली ही नहीं और न ही चेहरे पर कभी कोई वेदना या खिन्नता नजर आयी।'

बौझिन गाय दूध नहीं देहै, माखन कहँ से पाय ?

१८ अप्रैल १९८०। शुक्रवार। मोती डूंगरी रोड। जयपुर। राजस्थान। दादाबाड़ी। दूसरी मजिल।

साध्वी विचक्षणश्री की कैसर-व्याधि कल से ही एक साघातिक मोड़ पर है। उनका शरीर रक्तहीन है, किन्तु आत्मबल अपरिमित है। शरीर की सीमाओं और निश्चिन्ताओं का बोध उन्हें है। कबीर की ये पंक्तियाँ उनके इर्द-गिर्द परिक्रमा दे रही हैं- 'बौझिन गाय दूध नहीं देहै, माखन कहँ से पाय ?' (बौझ गाय दूध नहीं देगी, और दूध नहीं होगा तो माखन कहाँ से मिलेगा ?) काया बौझ गया है, उसमें दूध नहीं है, आत्मा का अमरत्व वहाँ कहाँ मिलेगा ? आत्ममन्थन से ही सम्यक्त्व होगा, देह-मन्थन में-से भला क्या मिलने वाला है ? इत्त/ऐन्ती मन्थन में-से उन्होंने वह पा लिया है, जिसे बड़े-बड़े योगिराज नहीं पा सके थे। परमेश्वरानन्द, आनन्दघनजी, देवचन्दजी के पद ऐसे ही मौखिक पर तो उनकी शक्ति बरत है। इन पदों के वर्ण-वर्ण, अक्षर-अक्षर इत्त अक्षर द मन्थन में स्थित है।

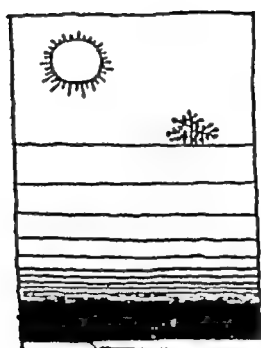
उनका मुखमण्डल परमज्योति से अभिमण्डित है। चारो ओर शान्ति, परम शान्ति है। शायद वे अपनी मौन भाषा में कह रही हैं कि अब मेरा किसी बाह्य व्यापार से कोई प्रयोजन नहीं है। अब मैं 'मैं' में हूँ, स्वयं मे, निज मे, निजता मे, गहरे, बहुत गहरे।' साध्वी-परिकर समुपस्थित है। चिकित्सक खड़े हैं। सद्गृहस्थ उपस्थित हैं। भारी भीड़ है भक्तों की, दर्शनार्थियों की। अमीर हैं, गरीब हैं, पंडित है, अल्पज्ञानी है; किन्तु सब हताश, पराजित, विवश। कोई उस अतिथि-घटना को रोक नहीं पा रहा है। जन्म-मरण की इस असाध्य व्याधि को कोई संत ही चुनौती दे सकता है? विचक्षणश्रीजी परमहंसो की उस उदात्त श्रेणी मे खड़ी है जिन्होंने मृत्यु को हँसते-हँसते आलिंगन किया है। मृत्यु जिनके लिए महोत्सव बनती है, ये हैं वह परम विभूति।

'आत्मसिद्धि' की पंक्तियाँ मृत्यु के पाँव मे नूपुर की तरह बँधी हैं और वह नाच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह इन पंक्तियों ही पर सोचने लगी है? उसके पाँव थिरक रहे हैं उधर, और इधर महाराजश्री के सम्मुख सद्गृहस्थ भावविभोर वीतरागता की उस जीवन्त मूर्ति पर अपना सर्वस्व अर्पित कर रहे हैं। वन्दना मे उनके मस्तकों पर साध्वीश्री के वरदानी हाथ की सुखद छाया बनी हुई है। वे कह रही है . 'जिस मकान में उम्र भर रही अब उसे खाली करने के क्षण आ गये हैं।'

घड़ी के दोनों काँटे मृत्यु की भुजा बने हुए हैं। वे धीमे-धीमे अपना आलिंगन कसते जा रहे हैं। ग्यारह बज रहे हैं। बड़ा हाथ छोटे हाथ की ओर दौड़ रहा है, किन्तु यह क्या घड़ी हार गयी है!! इसके पहले कि दोनों हाथ सटें महाराजश्री के मुख से कुछ शब्द दिव्यवाणी की तरह झर रहे हैं 'आज . मैं दीक्षा ..' शायद यह उनकी सम्यक्त्व-दीक्षा का संकेत दे रहे हैं; किन्तु कौन जाने इनके आगे-पीछे और कौन शब्द है . बड़ा हाथ अभी दूर है .. ग्यारह बज कर चौतीस मिनट हुए हैं . और यह क्या . पैतीसवे मिनट पर हंस ने पंख पसार दिये हैं और वह शून्य मे विलीन हो गया है . उपस्थितों की अंजलियाँ प्रणाम मे झुकी हैं . आँसुओं की धारा उनके पदचिह्नों को पखार रही है . चारों ओर जयध्वनियाँ गूँज रही हैं . अर्थी बनायी गयी है . कालपुरुष ने पहला कन्धा आगे बढ़ाया है .. उनकी लौकिक अर्थी उठने से पहले अलौकिक अर्थी उठ रही है जिस पर आरूढ़ वह परमज्योति चली जा रही है .. इस अर्थी को उठाये हुए हैं वैराग्य, सम्यक्त्व, भेदविज्ञान। उनकी यह अमर पक्ति क्षितिज पर बहुत दूर हर सबेरे गूँज उठती है -

“निराकुलता, स्थिरता, सर्वपरिस्थिति में समता, त्रियोग-एकता पाने के परम साधन हैं।”

जीवन-प्रसंग : आचार्यश्री नानालालजी के

अचार्यश्री नानालालजी के जीवन-प्रसंग की ये
छुनी हुई घटनाएँ हैं, जो जीवन की बहुमुखीनता का
दर्पण बन सकती हैं।

- डॉ नेमीचन्द जैन

ही	रा	भै	या	प्र	का	श	न	इ	न्दौर
----	----	----	----	-----	----	---	---	---	-------

१५, पत्रकार कॉलोनी, कलाहिया मार्ग, इन्दौर - ४९२ ००९ (म.प्र.)

व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले ये जीवन-प्रसंग

‘प्रसंग’ आचार्यश्री नानालालजी के जीवन-वृत्त ‘आगम पुरुष’ की चुनी हुई घटनाएँ हैं, जो जीवन की बहुमुखीनता का दर्पण तो बन सकती है, साथ ही उनके व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालती हैं। ‘आगम पुरुष’ का लेखन मैंने सन् १९६२ में किया था।

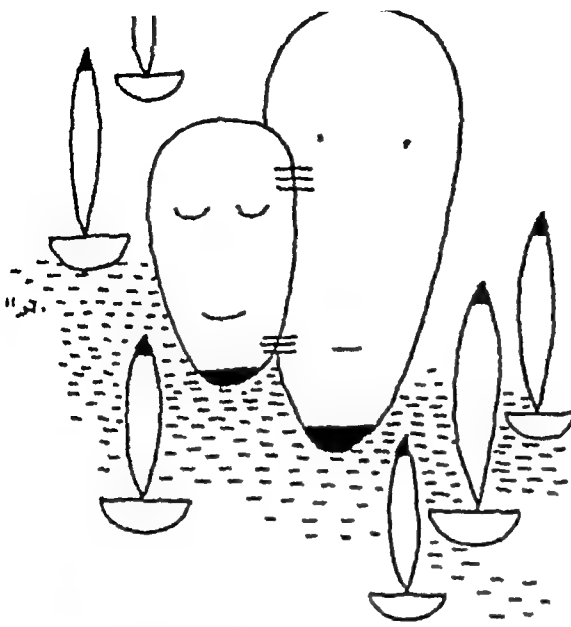
- डॉ. नेमीचन्द्र जैन

क्रम

- क्रोध ओले की तरह गल गया
- कान बना मकान
- धोरा दूध की चादर
- हम स्वयं बने अन्नदाता
- सुई की आँख में-से भी निकल सकता है ऊँट
- भेड़ को मिला अभय
- लोहे की लकीर

जीवन-प्रसंग : आचार्यश्री नानालालजी के डॉ. नेमीचन्द्र जैन ; संपादन प्रेमचन्द्र जैन; © हीरा भैया प्रकाशन ; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.), टाइप सेटिंग एवं मुद्रण रीगल इण्डस्ट्रीज, राजमोहल्ला, इन्दौर-४५२ ००२ ; प्रथम संस्करण अक्टूबर, १९६७, मूल्य चार रुपये।

क्रोध ओले की तरह गल गया

{ १६४० । फलीदी का वर्षावास । मुनिश्री रतनलालजी मौन खड़े हैं । कुछ सोचते मुख-मुद्रा पर प्रशमरतित्व है । वैराग्य अपने सपूर्ण वैभव के साथ उनके रोम-रोम में हुआ है । वैसे वे स्वभाव के प्रखर हैं । अत्यन्त सुलभकोपी । मन साफ है । झुंझलाहट नहीं आती है । जब कभी कोई शिथिलता या प्रमाद देखते हैं, मन खिन्न हो उठता है और झमझमा पड़ता है । ऐसे में वे स्वयं को सँभाल नहीं पाते हैं ।

मौन खड़े हैं । सोच रहे हैं— यह जो नवदीक्षित साधु (नानालाल) है वह बड़ा विलक्षण है । कभी कुछ बोलता ही नहीं है । जब भी देखता हूँ इसके चहरे पर मुस्कराहट नृत्य-रही है । इसे देख लगता है जैसे कोई हरा-भरा खेत है और मन पर अपनी हरीतिमा लगाई है । कभी लगता है जैसे सावन-भार्दो की कोई सजल बदली दरसने आयी है । इसके मन पर क्रोध कभी देखा ही नहीं । इस सुभर तरुणार्थ में इसने क्रोध को कैसे जीत लिया है । क्रोध इसके सामने एक विनम्र दास की तरह खड़ा है और यह मुस्करा रहा है । क्रोध बर सकता है, पर जब इसके सामने होता है, पता नहीं तब क्रोध किस द्वारा जीता जाता है ?

यह नहीं भी होता है तो भी इसका चेहरा आठों याम मेरे साथ बना रहता है। कभी सोचता हूँ— इस पर क्रोध करूँ, किन्तु जैसे ही यह सामने आता है, क्रोध ओले की तरह गल जाता है। रोम-रोम गगा-की-धार बन पड़ता है। तन-मन पर करुणा की अविरल शीतल धारा आ लगती है। सोचता हूँ यदि इसके साथ कुछ दिन और रहा तो क्रोध अपना रास्ता भूल जाएगा और मैं क्षमा-के-आकाश की तरह अन्तहीन आकिचन्य में डुबकियाँ लेने लगूँगा।

पता नहीं कैसे, मन में बहुत गहरे, इसने मुझे बिन्दु-से-सिन्धु बना दिया है। क्या इस पर और इसके रहते किसी अन्य पर क्रोध कर पाऊँगा ?

□

कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा कि रतनमुनिजी रत+न मुनिजी बन गये हैं। क्रोध के प्र-
उनमें विरति उत्पन्न हुई। क्षमा ने उन्हें अभिषिक्त किया है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही ब-
गया है। उनके चेहरे पर नवदीक्षित मुनिश्री की मुस्कराहट अठखेलियाँ करने लगी है— पर इस
क्या, नाना-प्रदीप की जोत कम हुई ? वह और बढ़ गयी। एक दीये से दूसरा दीया प्रज्वलित
कर भी किसी दीये की जोत कम नहीं करता। क्षमा और तितिक्षा के दीप इसी तरह के दीप

कहानी से जो मिलता है, वह बड़े-बड़े पथों से नहीं

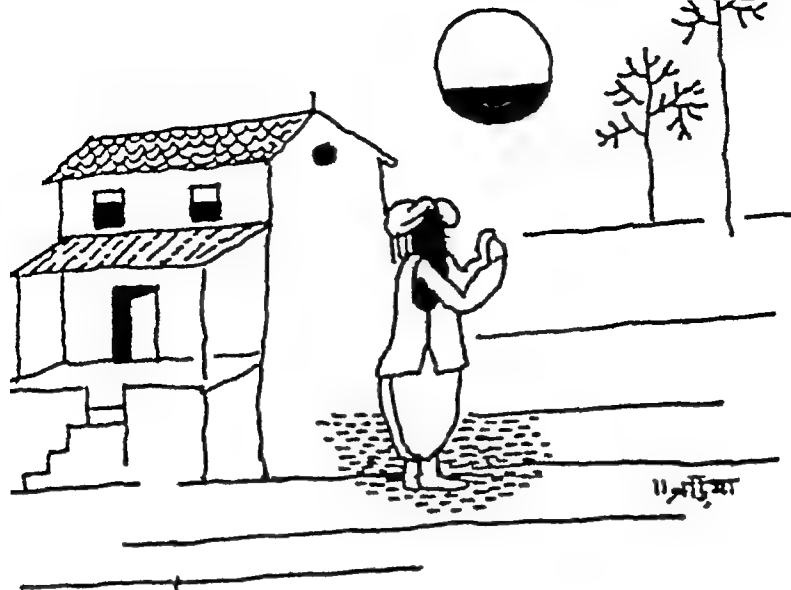
कहानी से जो मिलता है, वह बड़े-बड़े पथों से नहीं मिलता। प्रवचन आया-गया
गया, किन्तु जब मुनिश्री चौथमलजी ने कहा कि वे एक अद्भुत कहानी सुनायेंगे, तब नाना
जाना रुक गया। उसने सोचा कि अब कहानी तो सुन कर ही चलेगे।

शब्द अमृत बनते गये

बादल तो अपने हिसाब से बरसता है। नीम में नीम, ईख में ईख, बबूल में काँटा, आम
में रस। चौथमलजी के शब्द अमृत बनते गये। नौद खुलने लगी। पलकों के नीचे बैठा जिद्दी
अँधियारा टूटने लगा। भीतर-भीतर एक सुबह अँगड़ाई भरने लगी।

जीवन्त त्रिभुज

आचार्यश्री नानालालजी का व्यक्तित्व एक ऐसा जीवन्त त्रिभुज है जिसे सात शिल्पियों
की चूना-माटी ने घड़ा है। समता-दर्शन, समीक्षण-ध्यान और धर्मपाल-अभियान का त्रिभुज
साधुमार्ग का अनुपम अवदान है। उन्हें यह सब अपने पूर्वाचार्यों से मिला, किन्तु उनकी अपनी
पारिवारिक/सांस्कारिक विरासत भी है।

कान बना मकान

पृ १६४६। जयपुर-हिण्डौन मार्ग। करौली के आस-पास सूरज अस्ताचल की ओर है। डूबते सूरज की लालिमा चारों ओर बिखरने लगी है। पेड़-पौधे, नदी-पहाड़, सब शाम की इस लालिमा में नहाये-से लग रहे हैं। पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़े। महाराजश्री अन्य साधुओं के साथ पास के एक ग्राम-सीमान्त पर खड़े हैं। निकट ही। मकान के बाहर एक व्यक्ति बैठा है। कृशकाय, जीर्णशीर्ण वस्त्र। भारतीयता का प्रतिनिधि।

व्यक्ति बोला— बोज़ की कोई बात नहीं है महाराज, मकान खाली है। बिछौने में घर से ले आऊंगा। लेकिन । लगा कुछ कहते-कहते कई शताब्दियाँ उसके गले में अटक गयी हैं। उसने बहुत धीमे स्वर में कहा— महाराज, और कोई बात नहीं है, सिर्फ यह कि मैं हरिजन हूँ। महाराजश्री ने साश्चर्य कहा— तो इससे क्या ? हमारे लिए सब बराबर हैं।

व्यक्ति चमकृत खड़ा रहा। अचम्भे में पड़ा बोला— तो क्या आप सचमुच एक हरिजन की आज्ञा से यहाँ ठहर जाएँगे ?

मुनिश्री ने भरोसा दिलाया कि वे जात-पाँत को जन्म-की-अपेक्षा-से नहीं मानते और न ही छुआछूत में उनका कोई विश्वास ही है।

हरिजन का चेहरा हर्षोल्लास से खिल उठा। उसे लगा जैसे उसकी देहलीज़ पर कोई चिर-प्रतीक्षित सूरज आ खड़ा हुआ है और आने वाले किसी परिवर्तन की रश्मियाँ उसके मन-के-आँगन में बिखेर रहा है। उसने सशक पूछा— क्या आप मुझे अपने पैर छूने देंगे ?

महाराजश्री ने कहा— वैसे में किसी से यह नहीं कहता कि तुम मेरे पैर छुओ; किन्तु यदि को छूता है तो मैं कोई एतराज नहीं करता। और सुनो, हम छुआछूत को जरा भी नहीं मानते। भगवान् महावीर का कथन है कि कोई आदमी जन्म से नहीं कर्म से ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है जैसा वह करता है, उसी में-से उसके होने की कसौटी बनती है। तुम हरिजन नहीं हो, इन्सान हो।

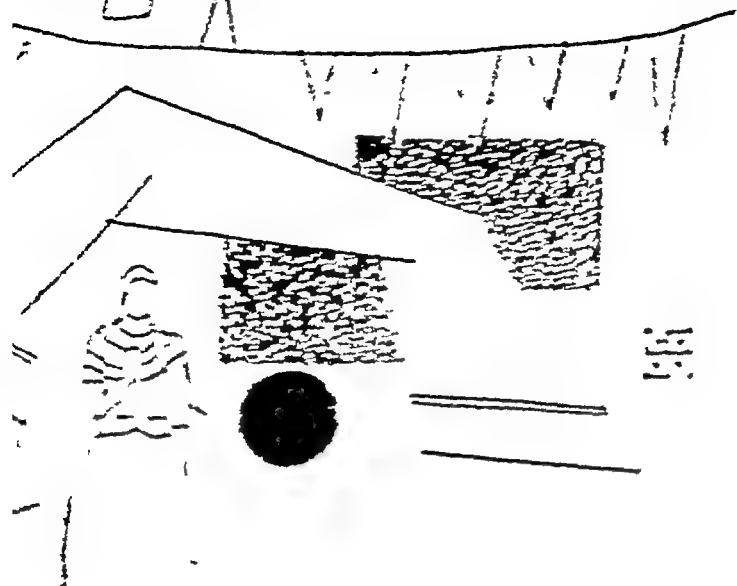
हरिजन बन्धु की आँखें डबडबा आयीं। सदियों का कलुष-कल्मष आँसुओं के रूप में उसकी आँखों से बह निकला। उसे लगा जैसे अँधेरा भाग रहा है और रोशनी उसका द्वार खटखटा रही है। उसने मुनिश्री के पैर छुए। छूते-छूते उसे रोमांच हो आया। उसने जैनधर्म की सामान्य/गहन जानकारी ली और कहा— महाराज, यहाँ के सात सौ गाँवों में हजारों हरिजन हैं, जो एक ऐसे ही सवेरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज़ादी के बाद अभी रात बीती ही कहाँ है ? बात यह है, हमें आज़ादी आधी रात को मिली थी और लगता है अभी वह रात खत्म नहीं हुई है। आप आये हैं तो लग रहा है कि आप अपने साथ कोई सुखद सवेरा लाये हैं।

□

उसने पुन मुनिश्री के चरण छुए तो लगा जैसे संपूर्ण मानवता के ललाट पर लगी कालिख धुल गयी है और उसकी जगह मंगल प्रभात का कोई बाल सूर्य आ कर टँक गया है।

‘जन्मना’ बनाम ‘कर्मणा’

जोधपुर (१९७६) में उन्होंने जो पचसूत्री देशना दी उसमें उनके पचपन वर्षों का सार आ गया है। ये सूत्र जन जागरण और सामाजिक क्रान्ति के प्रमुख आधार बने। इन्हीं सृजनधर्माक्षरों में उन्होंने ‘जन्मना’ महत्ता को नकारा और ‘कर्मणा’ महत्ता को स्वीकार किया। भगवान् महावीर की वाणी को मैदान में जीने का उनका यह उपक्रम पूरे देश के लिए क्रान्तिकारी सिद्ध हुआ (हो सकता है)।

सुमंगला, शिवदेवी, वामा, त्रिशला प्रायः सभी का मातृत्व और उनकी अपरपार वत्सलता जीवन्त हुई थी। माँ की आँखों के मच पर नाना के जन्म से अब तक के सारे दृश्य एक साथ उपस्थित हुए थे। पास-पड़ोस में बैठे लोगों ने सुना— 'मेरा नाना इतना बड़ा हो गया है ! अरे, इसने तो चादर ओढ़ ली है !!! क्या यह सरल मन बालक युवाचार्य की गरिमा सँभाल पायेगा ? कहीं ऐसा न हो कि यह अपने भोलेपन में हार जाए ?'

शृंगारबाई की आँखें आँचल बनी हैं। लग रहा है जैसे आँखों से हो कर दूध की धवल धार पाटासीन युवाचार्य का अजस्र अभिषेक कर रही है।

दाँता से आ कर भी इस क्षण वह दाँता में ही है। वही घर, वही आँगन, वही 'नाना', वह किलकारियाँ, वही चहलकदमियाँ—बड़ा मर्मस्पर्शी दृश्य है।

समारोह सघन हुआ है। शृंगारबाई आचार्यश्री से उनकी सुखसाता पूछ रही हैं आचार्यश्री कह रहे हैं— 'कई माँजी, बेटा महाराज का दर्शन कर लीधा ? अबे ई 'नाना' नाना रिया, घणा मोटार वेङ्ग्या हे।' (क्या माँजी, बेटा महाराज के दर्शन कर लिये ? अब यह ना छोटा नहीं रहा है, बहुत बड़ा हो गया है।) माँ की ममता आँसू बनी कह रह है— 'अन्नदाता, घणा भोला टाबर है, यँ पे अतरो बोझो मती नाको।' (प्रभो, यह बड़ा भोला बालक है। इस पर इतना वजन मत डालो।) फिर माँ ने युवाचार्य को अपलक सजल आँखों से देखा है। वह निहाल हुई है। उसकी आँखों को नवनिधियाँ मिल गयी हैं। भला उसे अब क्या करना चाहिये वह अवाक् है और दोनों अँजलियों से खुशियों का दरिया अनथक उलीच रही है। उसने अपने बेटे की ओर मुड़ कर देखा और बोली— 'म्हारा धोरा दूध री अणी चादर में कालो दाग मत लगाइजो' (बेटे, मेरे धवल-शुभ्र दूध की इस चादर पर कोई काला दाग मत आने देना)। और पता नहीं, कब/कैसे युवाचार्य के नेत्रों में कबीर का यह पद अक्षरशः निनादित हो उठा—

झीनी झीनी बीनी चदरिया।

काहे कै ताना काहे कै भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया ॥

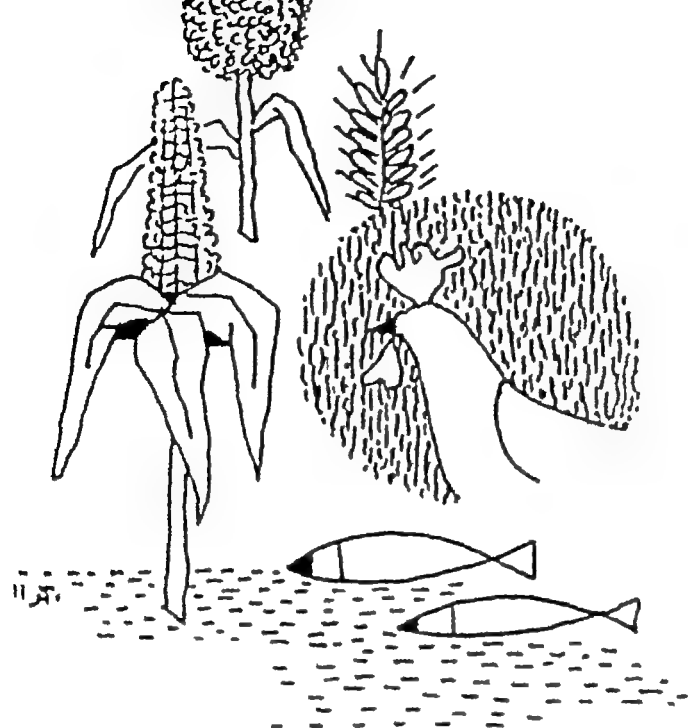
सो चादर सुरनर मुनि ओढ़िन, ओढ़ि कै मैली कीनी चदरिया।

दास कबीर *जतन से ओढ़िन, ज्यो की त्यो घर दीनी चदरिया ॥

(*हम चाहें तो दास कबीर की जगह 'नाना मुनी' या 'मैंने खूब' को रख कर इसका अलौकिक रसास्वादन ले सकते हैं।)

करुणा के स्रोत खोल दिये

आठ वर्ष की उम्र में पितृ-वियोग ने उन्हें सहिष्णु, कर्मठ, और अनासक्त बनाया। विधि की क्रूरता ने उनके भीतर सधुस-के-स्रोत खोल दिये। वे जब भी किसी को व्यथित-विवश देखते आँखों में आँसू लिये उनकी ओर दौड़ पड़ते। बूढ़ी-दुर्बल माँ-बहिनो के घड़े उठा कर उनके घरों तक पहुँचा देना उनके लिए बहुत सामान्य था। यह तो उनसे लगभग रोज ही होता था।

हम स्वयं बनें अन्नदाता

धादला। मध्यप्रदेश का एक भिल्लग्राम। मिली-जुली दस्ती। युगपुरुष आचार्य श्री
मिली-जुली का जन्मस्थल। १९६३।

भीखे के जीवन को नयी आशा और आलोक देने वाले मामा बालेश्वरदास आचार्य श्री
रहे हैं। अन्न-समस्या का मुद्दा है। भारत विशाल है। यह विपन्नताओं में सम्मता दी
है। विपन्नताओं और विविधताओं ने भी इस अद्भुत-अपूर्व धन के अविच्छिन्न विद्य
मय एव। अन्न-वक्ता ने एकता धड़कती है यहाँ प्रतिफल, प्रतिष्ठा।

रहे हैं— 'आप मासाहार का त्याग करत हैं। अरिमा के आधार बना कर
नहीं है। भारत एक गरीब देश है। मासाहार छोड़ कर तो यह बरी का नहीं
करते अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी।'

आचार्यश्री गभीर हुए हैं। उन्होंने समस्या को गहराई में समझा है।

बोले— 'आपका सोचना एकांगी है। आपकी यह धारणा भ्रान्त है कि मासाहा से अन्न-समस्या हल हो सकती है। सोचिये, जिन पशुओं के वध से मास प्राप्त होता है, उन पर कितना खर्च होता है ? क्या अमीर देश आर्थिक लाभ के लिए लाखों टन अनाज समुद्र में नहीं फेक रहे हैं ? इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपको एक रचनात्मक/अहिसक प्रयोग बताता हूँ। देश की वर्तमान आबादी चालीस-पचास करोड़ है, जिसमें दस-पन्द्रह करोड़ बच्चे हैं। इन्हें कम कर लीजिये। बाकी तीस-पैंतीस करोड़ बचे। इतनी आबादी के लिए एक दिन में पन्द्रह-बीस करोड़ टन अनाज चाहिये यदि हम अपने देश को जगाये और उसे साप्ताहिक उपवास के लिए तैयार करे तो क्या अन्न-समस्या का समाधान नहीं होगा ?'

मामा के गले बात उतर गयी। उनका मन आचार्यश्री के चरणों में श्रद्धा से झुक गया। उल्लसित हो कर उन्होंने आदिवासी भाई-बहिनो को आचार्यश्री का सान्निध्य दिया और भिल्ल-लोकजीवन को सात्विकता और व्यसन-मुक्ति की दिशा में अग्रसर किया। हजारों मीलों में व्यसन छोड़े और वे भारत की अहिसक सस्कृति की मुख्य प्राणधारा में सम्मिलित हुए।

सूक्तियाँ

स्वयं करना होगा

अपनी आत्मा की मलिनता को धोने और उसे सँवारने का काम स्वयं को करना होगा। परमात्मा ने मनुष्य-देह में रह कर विकास जो मार्ग बताया है, उसके अनुरूप यदि मानव चलने की तैयारी कर ले और अपने कार्य-कलापों को तदनु रूप ढाल ले तो वह अपने मन की गति को भी एकाग्र बना सकता है तथा अपनी आत्मा के मूल रूप को भी पवित्र बना कर सँवार सकता है।

फल मिलता ही है

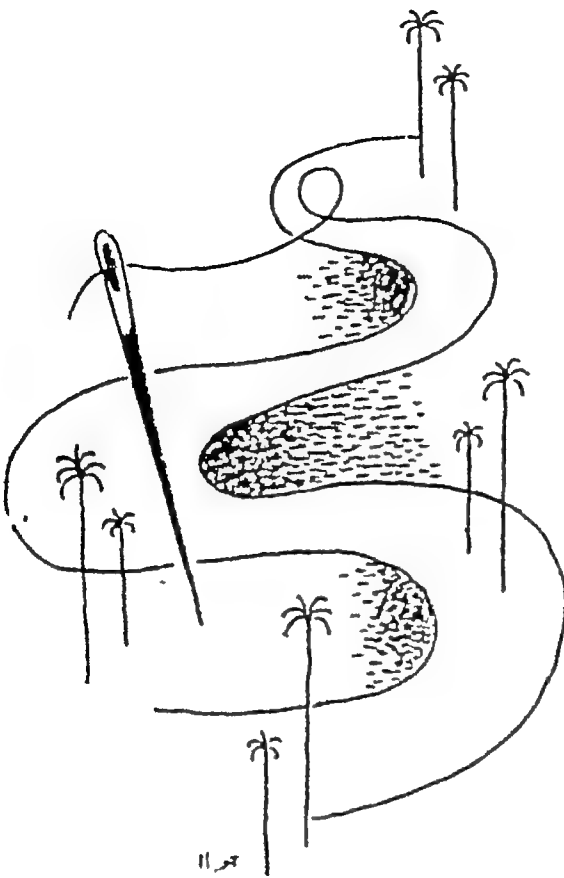
धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिये। कर्तव्य-निष्ठा से सत्य कर्म करने वाले को आपत्तियाँ आने पर भी सफलता अवश्य मिलती है। निष्काम भाव से कर्तव्य-पालन करने वाले को सर्वतोमुखी फल जरूर मिलता है, जिससे वह उन्नति के शिखर पर पहुँच सकता है।

दूरदृष्टि

सूक्ष्म निरीक्षण दूरदर्शिता का द्योतक है। वह इन्सान को आपत्तियों से बचा लेता है।

जितनी प्यास, उतना जल

जिस प्रकार जितनी तीव्र प्यास होती है, जल उतना ही शान्तिदायक होता है, ठीक वैसे ही जीवन की अधार्मिकता के घनत्व के अनुसार गुण-ग्राहकता की वृत्ति भी गहरी होनी चाहिये। अधार्मिकता का अन्त गुण ग्राहकता से ही संभव है।

सुई की आँख में से निकल सकता है ऊँट

आचार्यश्री ने हँसते हुए कहा— 'आपकी भावना प्रशस्त है, किन्तु हमारा समयी जीवन इसकी अनुमति नहीं देता। समय की अपनी मर्यादाएँ हैं। हम अपना काम खुद न करें, अन्यो से करवाये— यह ठीक नहीं है। एक सामान्य शिथिलता, एक मामूली मर्यादा-भंग किसी भी समय बड़ा आकार ग्रहण कर सकता है। सुई तो अमरचदजी को खुद ही लौटानी है। सुविधाएँ दुविधाओं को जन्म देती हैं। जैन साधु सुविधामोगी नहीं हैं। वह प्रतिपल अप्रमत्त-सजग है। अनुपल जागृत, अनुक्षण सावधान।'

जैसे ही अमरचदजी ने सुना, वे चल दिये। सुई लौटायी और लौट कर सघ-विहार में सम्मिलित हो गये।

सूरज ने यह सब देखा। डूबने से पहले उसने आचार्यश्री की चरण-रज अपने माथे पर मली और साधु-सघ की साष्टांग वदना की तथा अमरचदजी की तरह अस्ताचल की ओर अप्रमत्त मुड़ गया।

सूक्तियाँ

क्रम एक, छोर दो

व्यक्ति और विश्व एक ही क्रम के दो छोर हैं। व्यक्ति के जीवन से प्रारम्भ हुई समत विश्व-शान्ति के रूप में विकसित होती है।

एक किरण काफी

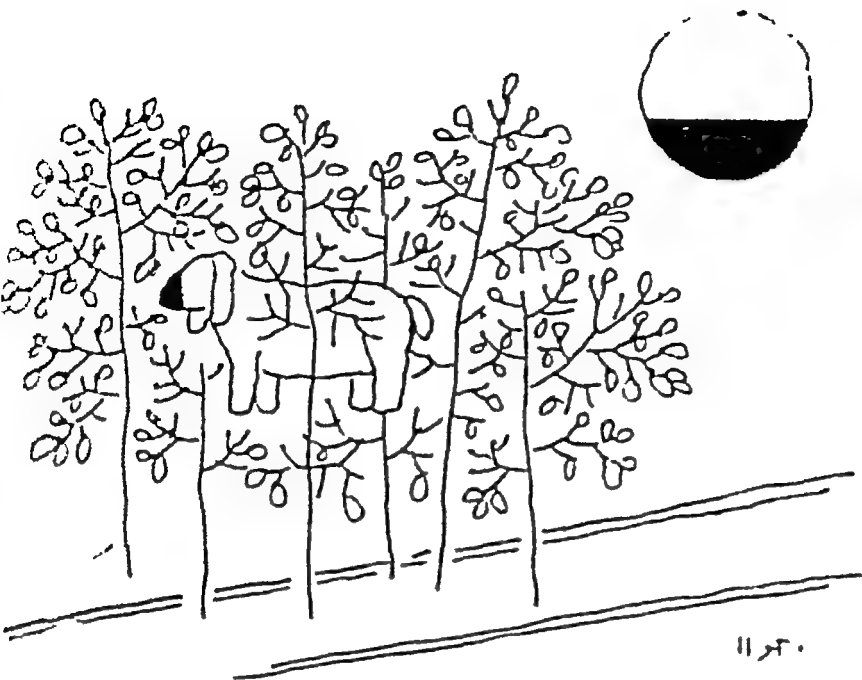
प्रकाश आता है, तो अन्धकार नहीं टिकता। प्रकाश के अभाव में ही अन्धकार की कालिमा स्थित रहती है। विषमता तभी तक है जब तक समता का उदय नहीं होता। प्रकाश की एक किरण जैसे गहन अन्धकार को भेद देती है, वैसे ही समता की दिशा में गति का आरम्भ ही विषमता को हिला देगा।

उन्नति-की-माँ

विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक-दूसरे से सबद्ध है। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक-दूसरे से बिलकुल निरपेक्ष हो। समाज के अन्दर ही सब कुछ है, अर्थात् समस्त उन्नति की जननी कही तो समाज है।

विश्व : एक घर

विश्व एक घर है। इसमें विविध प्राणिगण तथा विविध पदार्थ विद्यमान हैं। इन सभी को सही तौर पर भली भाँति जानना एवं उनके साथ यथार्थ वर्तन स्वरूप कर्तव्य-दृष्टि का पालन होना जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः बनता है।

मेमने को मिला अभय

१८४४ ई ।

मेमने का एक कस्बाई ग्राम बम्बोरा । शाम का समय । सूरज अभी अस्त नहीं हुआ है ।
 आचार्यश्री पास की एक पहाड़ी पर शुद्धि के लिए गये हैं । निवृत्त हो कर
 गङ्गा, सावधान, अप्रमत्त । पास की झाड़ियों में कोई मेमना कराह रहा है । देखा तो
 एक किशोर मेमना है और नाले में फैली जड़ों में उलझ गया है । झर-झर
 सुनसान । साराटा । कोई नहीं । पसोपेश । क्या करे, क्या न करे । यदि मातु-
 न्याया-मर्यादा टूटती है । किसी को लाये तब तक सूरज डूब जाएगा ।

गृहस्थ, आत्मा की पुकार सबसे पहले। जीव-रक्षा सर्वप्रथम। चाहे जो हो, यदि दुनिया क कोई धड़कन खिन्न-विपन्न है तो हमारा कर्तव्य है कि हम हर काम छोड़ कर पहले प्राण-रक्षा के लिए दौड़ें। ऐसा करने के लिए हमें जो भी त्याग करना पड़े, करे। रूढ़ियों के दास न बनें। वर औचित्य और सम्यक्त्व को देखे तथा रूढ़ियों को अपना दास बनाये।

सूक्तियों

जागृत हृदय

जो सदा जागृत हृदय से कथन करता है और उसे जागृत हृदय से ही आचरण में उतार है, उसकी आत्मा का विकास सहज ही सम्पादित हो सकता है। आत्मा का विराट् चैतन्य शक्ति चिन्तन, कथन एवं आचरण की शुद्ध जागृति में-से प्रस्फुटित होती है।

निर्मलता

आन्तरिक तत्त्वों को देखने के लिए ज्ञान की तीक्ष्णता का होना आवश्यक है, अथ ज्ञान की निर्मलता जीवन की निर्मल अवस्था पर अवलम्बित है। जीवन को निर्मल बनाने लिए भौतिक वस्तुओं पर ममत्व हटाना आवश्यक है।

चरैवेति

साधक को साधना के क्षेत्र में निरन्तर चलते रहना चाहिये। कभी भी विराम की न सोचना चाहिये। विराम का चिन्तन साधक के गिराव (पतन) का सूचक है।

वैज्ञानिक की तरह

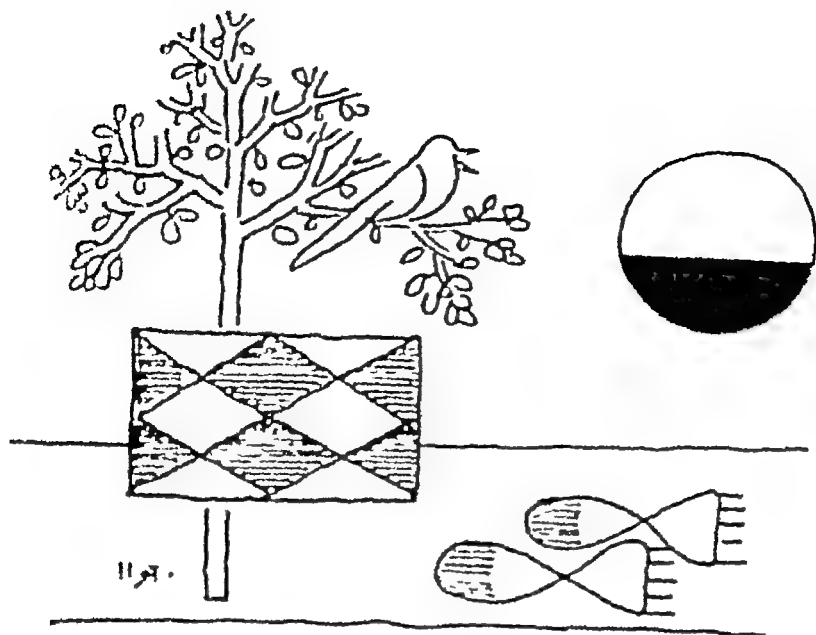
जागृत आत्मा एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण/परीक्षण की प्रक्रियाओं में तटस्थ दृष्ट बन जाती है। विज्ञान के नये आविष्कार करने की जिज्ञासा रखने वाला वैज्ञानिक पहले प्रय करता है—एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में मिलाता है और निरीक्षण करता है कि उस मिश्रण दोनो पर कैसा प्रभाव पड़ा? ध्यान रखने की बात है कि पदार्थों की पारस्परिक प्रभावशीलता वह अपना भान नहीं भूलता है, स्वयं तटस्थ रह कर पदार्थों के विभिन्न मिश्रणों के परिणामों तौलता/परखता है।

जीम स्वाद/शब्द

जिह्वा स्वाद और शब्द की भूल होती है। ये दोनो शक्तियाँ अपने-आप में बड़ी विशिष्ट हैं। इन शक्तियों के प्रवाह को यदि ठीक से समझ लिया जाए तो इस संचार समुद्र की काफ़ी जानकारी हो जाती है।

स्वल्प दुर्गुण

अमर बेल का छोटा-सा टुकड़ा भी यदि वृक्ष पर रह जाता है, तो वह पूरे वृक्ष को सुरक्षित डालता है। स्वल्प दुर्गुण भी अमरबेल की तरह जीवन के सदगुण-रूपी वृक्ष को सुरक्षा डालता है।

लोहे की लकीर

१८५३ ई।

उदयपुर। मंगल विहार के पूर्व क्षण।

आचार्य-पद पर आसीन होने के बाद नानालालजी महाराज ने उदयपुर से विहार करना

प्राची में सुरज अभी कुछ ऊपर उठा ही था कि आचार्यश्री विहार के निमित्त निचल कर राज अपने पाँव तजी से उठा रहा था, उधर आचार्यश्री सत्तघ। दोनों में हाड़ धी। दर और तैयार हुए ही थे कि श्रावकों ने कहा- 'महाराज, आप जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, उस और दिशाशूल है। कोई भी संकट आ सकता है। असल में मुहूर्त उपयुक्त

जिसे हवा का कोई झोंका मिटा दे। वह अटल-अविचल मार्ग है। एक बार हमारे मुख से जो भी निकल गया, उसे हमें करना ही है।'

ज्योतिषी ने समीक्षा की। तर्क दिये। बहुत प्रयत्न किये, किन्तु आचार्यवर अडिग बने रहे। बोले— 'मेरे लिए सब अच्छा है। कोई रास्ता नहीं बदलना है। वही पथ, वही पग, वही पथिक।' और वे वेग से चल दिये।

कोई विघ्न नहीं, कोई सकट नहीं, कोई विपदा नहीं। सबकुछ स्निग्ध, सानन्द, निष्कण्टक, निरापद।

सूक्तियाँ

जैसा वेश हो

जिस समय जैसा वेश हो, उस समय उसी के अनुरूप कार्य एव व्यवहार होना चाहिये और जिस समय जैसा कार्य किया जाता हो, उस समय उसी कार्य में मन, वचन और काया का एकाकार होना जरूरी है।

परावलम्बन

स्वयं का उत्तरदायित्व स्वयं पर है, दूसरों पर नहीं। दूसरे सहायक बन सकते हैं, लेकिन कब ? जबकि हम स्वयं अपने कर्तव्य-पालन में तत्पर हो तब।

बाधक नहीं, साधक

विचार-शक्ति का सदुपयोग करने वाला सोचना है कि मुझे आपत्ति में डालने वाला कोई नहीं है। जो मेरी उन्नति में बाधक दिखता है, वह बाधक नहीं, साधक है।

अन्धाधुन्ध

पेड़ों की अन्धाधुन्ध कटाई से वायुमण्डल में गन्दगी बढ़ रही है और प्राणवायु की कमी हो रही है। वनस्पति के जीवों की इस हिसा से पृथ्वीकाय के जीवों की हिसा हो रही है, क्योंकि अधिकाधिक कृषि-भूमि अपनी उर्वरा शक्ति खो कर बजर होती जा रही है, जिसका सीधा बुरा प्रभाव मनुष्य एव अन्य प्राणियों की जीवन-रक्षा पर अन्नाभाव के कारण पड़ रहा है।

अहिंसा का शासन

शासन-रहितता के अभिप्राय उस शासन से है, जो शासन शोषण-या-हिसा-से-युक्त हो, जिसमें विचार-स्वातन्त्र्य का दमन नहीं किया जाता है। शासन इन्सानियत से वंचित रखने वाला नहीं हो, बल्कि प्रेम या अहिंसा का शासन हो तो अवश्य हो। इसके बिना प्रगति संभव नहीं है।

जीवन-प्रसंग : आचार्यश्री विद्यानन्दजी के

जीवन-प्रसंग : साध्वीश्री विचक्षणजी के

डॉ. नेमीचन्द जैन

प्रत्येक का मूल्य चार रुपये

बोधकथाएँ : आचार्यश्री विद्यानन्दजी की

आचार्यश्री विद्यानन्दजी के प्रवचनों पर आधारित ये बोधकथाएँ कान्तासम्मत शैली में लिखी गयी चिट्ठियाँ हैं। प्रवचन समूह के नाम लिखे गये आत्मीयतापूर्ण पत्र हैं। इनका एक मानसिक सिलसिला है। ये सप्रेषण के माध्यम हैं, किन्तु विधा में अन्तर है।

-डॉ नेमीचन्द्र जैन

हीराभैयाप्रकाशनइन्दौर

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग इन्दौर - ४५२००९ (मध्यप्रदेश)

बोधकथाएँ : प्रवचनों का सार-सर्वस्व

‘प्रवचन वे ही ऋषि-मुनि देते हैं, जिनकी कथनी-करनी एक होती है। ये ऐसे महापुरुष होते हैं जो भाषा की उसकी असलियत में जीते हैं, उसे जीवन्त बनाते हैं, उसके साथ कोई छल नहीं करते।’

यह कथन है डॉ. नेमीचन्द्र जैन का, जिन्होंने एक ऐसे ही तपोनिष्ठ व्यक्तित्व की जीवनी ‘परम तपोधन एलाचार्य श्रीविद्यानन्द’ शीर्षक से सन् १९८० में लिखी थी। उसमें जो बोधकथाएँ सम्मिलित की गयी थीं, उनका समावेश प्रस्तुत पुस्तिका में किया गया है। प्रवचनों को बोधगम्य, हृदयस्पर्शी और रोशनदान बनाने में बोधकथाओं का अपना विशिष्ट स्थान है, योगदान है। उन्हें प्रवचनों का सार-सर्वस्व भी कहा जा सकता है। - स

क्रम : बोध में अन्तर, पाप के भागी तुम हो, पैरो में भी आँखें, एकनाथ की क्षमाशीलता, जाकी रही भावना जैसी, तीन बातें याद रखें, अतिथि को प्राथमिकता, मेरे मन्दिर-मस्जिद का भगवान् यही है, तुबी का कड़वापन नहीं गया, शकराचार्य को आत्मबोध, माँ की ममता, बुद्ध की करुणा, माँ की ललकार, यथार्थ ज्ञान, विनम्रता नहीं सिखायी, प्रत्यक्ष उदाहरण, यही हालत होगी, कबल ले डूबा, प्रभु-विस्मरण, भ्रम बुद्धि से विनाश, जहाँ-के-तहाँ, धिक्कार है मुझे, घृणा-तिरस्कार क्यों रखें ?, जूठन साफ करने में बुराई क्या ?, वे दोनों सत्य हैं, मन का शल्य, राम-कथा का बोध, भारुण्ड पक्षी का बोध।

बोधकथाएँ (आचार्यश्री विद्यानन्दजी के प्रवचनों पर आधारित बोधकथाएँ) डॉ. नेमीचन्द्र जैन, संपादन प्रेमचन्द्र जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.), टाईप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - ४५२००१ (म.प्र.), प्रथम संस्करण अक्टूबर, १९९७; मूल्य चार रुपये।

बोध में अन्तर

कहते हैं कि एक जगल में चौबीस तीर्थकरों का मन्दिर था। एक दिन उसमें एक बन्दर घुस गया। वह प्रतिमाओं को बहुत ध्यान से देखने लगा। भगवान् अभिनन्दन की प्रतिमा में बन्दर का चिह्न देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। उसने सब प्रतिमाओं को ध्यान से देखा और पाया कि कहीं गाय, कहीं गेड़ा, कहीं हाथी, कहीं शेर। वह मन्दिर से बाहर गया और सब पशु-पक्षियों को मन्दिर में बुला लाया और जहाँ जिसका चिह्न था वहाँ-वहाँ उन्हें बैठा दिया और स्वयं भी बैठ गया। उधर से एक महिला निकली, वह दर्शन करने मन्दिर में गयी, वहाँ का दृश्य देख वह तो मूर्च्छित हो गयी। फिर एक सन्त पुरुष गुजर रहे थे, वे मन्दिर के दर्शन करने अन्दर गये, वे डरे नहीं, निर्भीकता से दर्शन करने लगे। जब वे अभिनन्दन भगवान् के दर्शन कर रहे थे तो वहाँ बैठे बन्दर ने उनके नमस्कार से खुश होकर पाँव उठाकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उस व्यक्ति ने कहा- हम तुम्हें भगवान् मानकर थोड़े ही नमस्कार कर रहे हैं, जो तुम आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो। बन्दर ने कहा-भगवान् नहीं मानते तो वहाँ पत्थर पर खुदवा क्यों रखा है ? ये पत्थर की मूर्ति है, ये कौन से भगवान् है ? व्यक्ति ने जवाब दिया-ये अभिनन्दन भगवान् हैं। बन्दर ने पूछा- कैसे पहचाना ? उन्होंने कहा-बन्दर के चिह्न से। तब बन्दर बोला-तभी तो हम कह रहे हैं कि हम भी भगवान् हैं। दोनों में कुछ देर विवाद चला। मानव ने कहा कि पशु-पक्षियों के आकार भिन्न हैं, मानवाकार एक-सा है, इसलिए मानव-चिह्न न खुदवा पशु-पक्षियों के चिह्न खुदवा देते हैं। तब बन्दर ने कहा कि आज एक बात समझ में आ गयी कि मनुष्य की बाह्यवृत्ति एक-सी होती है, पशु-पक्षी की भिन्न होती है। मनुष्य बाहर से एक समान होने पर भी अन्दर से एक नहीं हैं और पशु-पक्षी बाहर से पृथक्ता लिये हुए भी अन्दर से एक हैं।

पाप के भागी तुम हो

गौतम बुद्ध के दो शिष्य (एक वृद्ध और एक युवक) एक दिन विहार करते हुए आ रहे थे। राह में नदी थी, वे नदी के किनारे-किनारे चले आ रहे थे। उन्होंने देखा कि नदी-किनारे कपड़े धोने के लिए आयी एक युवती का पैर फिसल गया और वह नदी में बह चली। युवा शिष्य ने देखा और तुरन्त नदी में

कूद पड़ा। बहती हुए युवती को कन्धे पर उठाया और किनारे लाकर छोड़ दिया। वृद्ध शिष्य यह देख कर आग-बबूला हो रहा था। दोनों गन्तव्य की ओर चल पड़े। राह में वह वृद्ध उस युवा शिष्य को डाँटता रहा-तू भ्रष्ट हो गया, तूने उसे क्यों छोड़ा ? तुझे वापस घर लौटा दिया जाएगा, तू साधना से विचलित हो गया। वह युवा शिष्य घबरा गया, रोने लगा। दोनों अपने गुरु गौतम बुद्ध के पास पहुँचे। वृद्ध शिष्य ने आते ही कहा-इसे प्रायश्चित्त करा कर घर भेज दीजिये। गौतम बुद्ध ने इसका कारण पूछा- क्यों, क्या हुआ ? क्यों भेज दे ? वृद्ध ने बताया कि इसने नदी में डूबती एक युवती को कन्धे पर उठा कर किनारे पर छोड़ दिया। युवक से इसकी सत्यता के बारे में पूछा गया। युवक ने कहा- हाँ, मैंने ऐसा किया, पर वे मुझे वहीं से सारे रास्ते प्रताड़ित करते आ रहे हैं। यह कह कर वह फिर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने वृद्ध शिष्य से कहा- इसने तो उस युवती को कन्धे पर उठाया और वहीं उतार भी दिया, पर तुम तो उसे वहाँ से यहाँ तक कन्धे पर रख कर उठाये चले आ रहे हो। तुम्हारे चित्त में वहाँ से यहाँ तक पहुँचने पर भी वह युवती टँगी हुई है। पाप के भागी तुम हो, प्रायश्चित्त तुम्हें करना होगा, इसे नहीं। केवल बाल सफेद हो जाने से ही ज्ञानी नहीं हो जाते, परिपक्व ज्ञान होने पर ही ज्ञानी होते हैं।

पैरों में भी आँखें

कणाद महर्षि एक दिन तत्त्व-चिन्तन करते हुए जा रहे थे कि एक गड़ढे में गिर गये और तब भी चिन्तन में ही निमग्न। उधर से गुज़र रहे एक देवता ने उन्हें निकाला। उनके तत्त्व-चिन्तन की निमग्नता देख वे बहुत खुश हुए और एक वरदान माँगने के लिए कहा। तब कणाद ऋषि ने वरदान माँगा-“मेरे नेत्र शास्त्रों का अध्ययन करते ही जाएँ, उन्हें कभी इस काम में बाधा न आये। चलते समय मुझे शास्त्रों से आँखें हटा पृथ्वी की ओर देखना होता है, इसलिए आप ऐसा वरदान दीजिये जिससे मेरे पैरों में भी दो आँखें हो जाएँ जिससे वे पृथ्वी देखते हुए चले और मैं पढ़ता रहूँ।”

पुण्य-पाप से निरक्त हो, ज्ञान-प्राप्ति का ऐसी प्रबल आकांक्षा एवं प्रयास ही अमर पथ का पाथेय है।

एकनाथ की क्षमाशीलता

एक सन्त हुए हैं, जिनका नाम था एकनाथ। उनका प्रतिदिन गंगा-स्नान का नियम था। उनके क्षमा-भाव, त्याग आदि की नगर में बहुत चर्चा थी। उस नगर में एक पठान भी रहता था, उसने एक बार उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उसका घर उसी मार्ग पर स्थित था, जिस पर हो कर गंगा-स्नान के लिए आते-जाते थे। दूसरे दिन जब सन्त एकनाथ उधर से गंगा-स्नान कर लौट रहे थे, पठान ने ऊपर से पान का पीक धूक दिया, जिसके छींटे उन सन्त महोदय के शरीर पर पड़ गये। किन्तु सन्त फिर से स्नान कर आये और अपनी राह चल दिये। उस पठान ने फिर पान धूक दिया, सन्त पुनः गंगा-स्नान के लिए चले दिये। इस प्रकार यह क्रम सौ बार चला। जब एक सौ एक बार स्नान करके सन्त लौट रहे थे, तब वह पठान अपने मकान से नीचे उतर कर आया और उनके चरणों में गिर कर रोने लगा तथा अपनी धूर्तता के लिए क्षमा याचना करने लगा। सन्त एकनाथ ने कहा- भाई, मैं तो तुम्हारा उपकार मानता हूँ। क्योंकि प्रतिदिन मैं केवल एक बार गंगा-स्नान करता था, किन्तु आज मेरे बड़े भाग्य कि मुझे एक सौ एक बार गंगा-स्नान का अवसर प्राप्त हुआ।

जाकी रही भावना जैसी

एक मन्दिर था, जिसमें सोने की, चाँदी की मूर्ति थी। मन्दिर में एक सुनार और उसका पुत्र दर्शन करने गये। वे उस मूर्ति में सोने को ही देख रहे थे, उसमें कितना टँच का सोना है, कितना सोना है ? बस यही विचार उनके मन में था। उस सुनार के जाने के पश्चात् एक सराफ उस मन्दिर में गया। उसने उस सोने-चाँदी का बाजार-भाव से मूल्य आँका। उसके बाद एक कलाकार पहुँचा। वह उसमें कला की दृष्टि से त्रुटियाँ देख रहा था। फिर एक व्यक्ति आया वह भक्त था, न वह स्वर्ण की शुद्धता परख रहा था, न वह उनकी कीमत आँक रहा था, न कला परख रहा था। उसको उस मूर्ति में वीतराग भाव नजर आ रहे थे, उसको तिल-तुष मात्र भी राग नहीं था। उस मूर्ति में गुण-ही-गुण दिखायी दे रहे थे।

मूर्ति में गुणों की पूजा है, सोने-चाँदी या कला की पूजा नहीं है।

तीन बातें याद रखें

मुम्बई में साठ वर्ष पहले माणकचन्द पानाचन्द नाम के एक सेठ रहते थे। उस समय देश के हर शहर में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की सुविधा नहीं थी। इसलिए मुम्बई में अनेको शहरों में एम ए, बी ए की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आते रहते थे। एक बार पचास विद्यार्थी एम ए की परीक्षा देने के लिए आये हुए थे। सेठ साहब ने उन्हें अपने घर भोजन करने बुलाया। उन्हें बहुत प्यार से भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात् उन्होंने सब विद्यार्थियों से कहा-मैंने आप लोगों को एक विशेष उद्देश्य से यहाँ बुलाया है। आप लोगों को तीन बातें बतानी हैं- आप कभी नौकरी करे या व्यवसाय करे, तो धर्म को न भूले, सदैव समाज-सेवा के लिए तत्पर रहे तथा राष्ट्र के प्रति निष्ठावान् रहे। बस, आपके भविष्य के लिए मेरा यही सन्देश है। उन्होंने उन विद्यार्थियों में-से जरूरतमंदों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की। उन विद्यार्थियों में-से एक मैसूर के चीफ जस्टिस श्री पद्मनाभ भी उस समय मौजूद थे। मैंने क्षुल्लकावस्था में उनके घर आहार लिया तो वहाँ उन सेठ साहब की तस्वीर लग रही थी। उस तस्वीर के बारे में श्री पद्मनाभ ने मुझे उपरोक्त सारी घटना बताते हुए कहा कि उनके उपदेश से ही आज मैं इतना ऊँचा पहुँच चुका हूँ। इसलिए मैंने अपने घर में एक तस्वीर लगा रखी है।

अतिथि को प्राथमिकता

एक बहुत पुरानी घटना है। मैं रेल से पुणे से बेलगाम जा रहा था। प्लेटफार्म पर एक अफ्रीकी दम्पति खड़े थे। उन्हें कहीं पर भी स्थान नहीं मिल रहा था, रेलमें बहुत भीड़ थी, बहुत दौड़-धूप भी थी, बहुत परेशान हो रहे थे। मुझे एक डिब्बे में स्थान मिल गया था, मैं बैठा था, उसी डिब्बे में एक पत्रकार भी बैठे थे। उन्होंने (पत्रकार ने) सीट पर से अपना बिस्तर हटा कर उनका बिस्तर लगा दिया और स्वयं का नीचे आने-जाने वाले मार्ग पर लगा दिया। मैं बैठा सोच रहा था कि कैसा व्यक्ति है? अच्छी भली जगह मिली थी, उसे भी दूसरों को दे दी। मैंने आखिर उनसे पूछ ही लिया कि आपने ऐसा क्यों किया? पत्रकार ने उत्तर दिया कि ये लोग भारत में अतिथि बन कर आये हैं। जब यहाँ से वापस जायेंगे तब वे क्या प्रभाव लेकर जायेंगे कि भारतीयों ने हमें कोई

सहयोग नहीं दिया ? ये हमारे देश की सभ्यता लेकर जायेगे । इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि स्वयं असुविधा उठा कर भी इन्हें सुविधा प्रदान करे । हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी सेवा करे, पर हम स्वयं किसी की सेवा न करे तो यह कैसे सम्भव होगा ?

मेरे मन्दिर-मस्जिद का भगवान् यही है

महाराष्ट्र में भवराव पाटिल नामक एक महान् व्यक्ति हुए हैं । उनका व्यक्तित्व, वेशभूषा सब रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसा था । उन्होंने महाराष्ट्र में सात सौ बीस स्कूल, छह कॉलेज और चालीस बोर्डिंग खोले । एक दिन वे सब्जी खरीदने बाजार गये थे । एक अत्यन्त गरीब मुसलमान सब्जी वाली से वे सब्जी खरीद रहे थे, उसके पास ही उसका सात-आठ वर्षीय बालक बैठा हुआ था । उन्होंने उस सब्जी वाली से पूछा- तुम इस बच्चे को पढ़ाती नहीं हो ? सब्जी वाली ने कहा- मैं बहुत गरीब हूँ, पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है । पाटिल साहब उसे अपने घर ले आये, उसे पढ़ाया । वह बैरिस्टर बन गया । उसने उनकी एक मूर्ति बना कर अपने घर में लगायी । उसके रिश्तेदार उसे मस्जिद में चलने के लिए कहते, मित्रगण मन्दिर में चलने के लिए कहते, पर वह कहता मेरे मन्दिर-मस्जिद का भगवान् यही है ।

तुंबी का कड़वापन नहीं गया

एक बार युधिष्ठिर वगैरह तीर्थयात्रा के लिए जा रहे थे, वे श्रीकृष्ण के पास गये और यात्रा में साथ-साथ चलने का आग्रह किया । श्रीकृष्ण स्वयं नहीं गये, एक तुंबी का फल दिया और कहा कि तुम इसे तीर्थयात्रा करवा लाओ । यात्रा से लौटने पर युधिष्ठिर ने तुंबीफल श्रीकृष्ण को वापस ला कर दिया और बताया कि हमने सब तीर्थों पर एक-एक बार स्नान किया, पर इस फल ने सैंकड़ों बार स्नान किया है । हर यात्री आपके द्वारा प्रदत्त फल है, यह जान कर इसे साथ ले कर स्नान करता था । श्रीकृष्ण ने कहा- अच्छा, अब इसको खाओ । सबने काट कर एक-एक टुकड़ा मुँह में रखा और थू-थू करने लगे, बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी है- कहने लगे । इतना स्नान करने पर भी तुंबी का कड़वापन नहीं गया ।

केवल चर्म धुलने से कर्म नहीं धुलते । क्रोध-मान-माया-लोभ, मिथ्यात्व आदि छोड़ने से ही सम्यग्दृष्टि बन सकते हैं ।

शंकराचार्य को आत्मबोध

एक दिन शंकराचार्य गंगा-स्नान करके लौट रहे थे । वे आत्मा-परमात्मा की चर्चा और विशद व्याख्या में मगन रहते थे । जब वे गंगा-स्नान करके लौट रहे थे कि सामने एक हरिजन अपनी झाड़ू लिये खड़ा था । शंकराचार्य ने कहा- रुक जा । मैं गंगा-स्नान करके आ रहा हूँ । हरिजन ने कहा- आपने किसको रुकने के लिए कहा है ? यदि मुझे कहा है, तो मुझमें और आपकी आत्मा में क्या अन्तर है ? जैसा शरीर आपका है, वैसा ही शरीर मेरा है । तब आपने किसलिए मुझे रुकने के लिए कहा ? शंकराचार्य ने यह सुन कर कहा- ओह ! मुझे आज आत्मा-परमात्मा के दिव्य ज्ञान का बोध हुआ है ।

माँ की ममता

एक अत्यन्त अमीर विधवा महिला के एकमात्र पुत्र था । वह महिला अपने पुत्र का अत्यन्त लाड़-प्यार से पालन करती, उसे किसी भी कार्य करने के लिए नहीं टोकती । धीरे-धीरे माँ के अत्यधिक लाड़ और पैसे ने उसे व्यसनी बना दिया । वह व्यसन अपनाता जाता और माँ मना नहीं करती । माँ ने कभी धर्म-कर्म के संस्कार ही नहीं दिये । व्यसनो के चक्कर में शीघ्र ही सारी सम्पत्ति समाप्त हो गयी, मकान बिक गया । अब उन्हें झोपड़ी में रहना पड़ा । एक दिन उसकी प्रेमिका ने कहा- मुझे तुम्हारी माँ का कलेजा ला कर दो, तभी समझूँगी कि तुम्हें मुझसे असली प्रेम है । बेटे ने अपनी माँ से जा कर अपनी प्रेमिका की इच्छा व्यक्त की । माँ ने कहा- जैसी तेरी इच्छा बेटा । बेटे ने चाकू से माँ का कलेजा चीर कर निकाल लिया और प्रेमिका को सौंपने चल दिया । रास्ते में वह पत्थर से टकरा कर गिर गया, तो माँ के उस कलेजे से आवाज आयी- बेटा, कहीं तुझे चोट तो नहीं लगी ? उस माँ ने ममता तो की, पर बेटे को अच्छे संस्कार, निर्व्यसनी संस्कार नहीं दिये ।

बुद्ध की करुणा

एक बार महात्मा बुद्ध एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ पर पके हुए आम लटक रहे थे। उपवन में कुछ बच्चे खेल रहे थे, वे पत्थर फेंक कर आमफल तोड़ने लगे। पत्थरों से एक-दो आम टूट पड़े। पर एक पत्थर पेड़ को न लग कर महात्मा बुद्ध के मस्तक पर लग गया, खून बहने लगा। बच्चे डर गये। महात्मा हैं, कहीं कोई श्राप न दे दे, इस भय से घबराने लगे। डरते-डरते वे महात्मा बुद्ध के पास पहुँच कर क्षमा चाहने लगे। महात्मा बुद्ध के आँखों में आँसू भरे हुए थे। उन्होंने कहा- नहीं मुझे कोई दुःख नहीं है, तुम घबराओ मत। बच्चों ने कहा- दुःख नहीं है तो आपकी आँखों में आँसू किसलिए हैं ? बुद्ध ने कहा- तुमने पेड़ को पत्थर मारा इसने तुम्हें मीठे फल दिये, पर मुझे पत्थर मारा, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सका, मैं इसलिए दुःखी हूँ।

माँ की ललकार

एक सेनापति था, उसके देश का दूसरे देश से युद्ध चल रहा था। माँ ने कहा- बेटा, मर जाना, पर युद्ध-भूमि से पीठ दिखा कर मत लौटना। बेटा युद्ध-स्थल पर गया, कुछ समय बाद वहाँ से भाग कर घर आ गया और अपने कक्ष का दरवाजा बन्द करके बैठ गया। माँ को ज्ञात हुआ तो वह बहुत दुःखी और चिन्तित हुई, उसने सोचा- मैंने अपने पुत्र को सदैव अच्छी-अच्छी बातें सिखायीं, अच्छे सस्कार डाले, धर्म सिखाया, फिर यह कायर कैसे निकला ? बेटे के इस कार्य को अपने दूध का अपमान समझ दुःखी हो रही थी। माँ को अत्यन्त उदास और दुःखी देख कर घर की एक दासी ने पुत्र की कायरता का कारण बताते हुए कहा- माँ, आप एक दिन मन्दिर गयी थीं, आपके पुत्र से रहे थे, मैंने उन्हें चुप करने हेतु दया करके अपना दूध पिला दिया था। माँ ने पुत्र-कक्ष के बाहर जा कर ऊँचे स्वर में कहा- दासी के एक बार के दुग्धपान ने इतना असर किया और मैंने तो सालो दुग्धपान कराया उसका कोई असर नहीं ? माँ की ललकार और दूध की याद ने पर्याप्त प्रभाव डाला। पुत्र माँ को कायर चेहरा न दिखा कर पीछे के दरवाजे से पुनः युद्ध-भूमि में जा खड़ा हुआ और फिर विजयी हो कर ही घर लौटा।

यथार्थ ज्ञान

एक वन में एक बारहसिंगा विचरण कर रहा था। वह अपने शरीर की ओर निहार रहा था। जब उसने अपने खूबसूरत सींग देखे, तो अत्यन्त गर्वित हो उठा और जब उसने अपने पैरों की ओर देखा, तो उनकी बदसूरती देख कर घृणा करने लगा। इतने में उसे एक बाण उठाये एक बहेलिया आता दिखा दिया, उसे देख कर वह घबराया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागा, भाग गया। एक स्थान पर रुका तो देखा एक मुनिराज बैठे हैं। उन्होंने भी उस ओर देखा। उसकी घबराहट देख कर उन्होंने पूछा- क्या बात है ? उसने कहा- मैं अपने सींगों की खूबसूरती और पाँवों की बदसूरती पर विचार कर रहा था, इतने में बहेलिया को देखा, बस जान बचाने के लिए भागा चला आ रहा हूँ। मुनिराज ने कहा- अरे ! तुम जिस सींगों पर गर्व कर रहे हो वे ही तुम्हारे लिए प्राणघातक हो रहे हैं और ये बदसूरत पैर जिन पर तुम घृणा कर रहे हैं। इन्होंने ही तुम्हें बचाया है।

हम भी शरीरिक सौन्दर्य की ही देखभाल-साज-सँवार करते हैं, जो हम संसार-भ्रमण का कारण है और आत्मा (जिसको लोग शुष्क विषय मानते हैं उस) की कोई साज-सँवार नहीं करते।

विनम्रता नहीं सिखायी

एक विधवा अत्यन्त गरीब थी, उसके एक पुत्र था। उस महिला ने अनेक कष्ट उठाकर सिलाई करके, मेहनत-मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ा-लिखा कर योग्य बनाया। पुत्र भी बुद्धिमान और होशियार था, अपनी योग्यता से वह सेना में भर्ती हो गया। कुछ समय पश्चात् वह बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। माँ ने उसे सबकुछ सिखाया, पर एक बात नहीं सिखायी। वह यह मानता था कि जो कुछ हूँ वह मैं हूँ, दूसरा कुछ नहीं है, सब मुझसे छोटे हैं। माँ ने उसे विनम्रता नहीं सिखायी थी। एक दिन सड़क पर जाते समय केले के छिलके पर पैर पड़ने से वह गिर गया और उसका पाँव टूट गया।

डॉक्टरों ने इलाज किया, एक पाँव में कुछ और खराबियाँ हो जाने से उन्होंने उसका पाँव काट दिया। वह अपने घर में ही बैठा रहने लगा, उसे अपनी लाचारी महसूस होने लगी। उसने अपनी माँ से कहा— माँ, तूने मुझे सबकुछ सिखाया, पर यह नहीं सिखाया कि दुरभिमान नहीं करना चाहिये, विनम्र होना चाहिये। आज मुझे अनुभव होता है कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, दुनिया बहुत बड़ी है।

प्रत्यक्ष उदाहरण

एक ठाकुर थे। उन्होंने किसी से कुछ रुपये उधार ले रखे थे। जब भी वह व्यक्ति अपने रुपये माँगने आता, ठाकुर कोई बहाना बना देते, दो-तीन दिन बाद का वायदा करने लगते। एक दिन वह व्यक्ति आने वाला था। ठाकुर ने अपने पाँच-छह वर्षीय बालक को दरवाजे पर बैठने को कहा और समझाया कि जब वह व्यक्ति मुझे पूछने आये, तो तुम कह देना कि पिताजी घर में नहीं हैं। पर बच्चे पर इस प्रकार झूठ बोलने का बहुत गलत प्रभाव पड़ा। उसने एक दिन अपने पिताजी के कोट की जेब से चार रुपये निकाले और खर्च कर दिये। ठाकुर ने जब जेब से चार रुपये कम पाये, तो घर में सबसे पूछताछ की, सबने इकार कर दिया। उस बालक ने भी इकार कर दिया। ठाकुर के बार-बार पूछने और सत्य बोलने पर पिताजी न करने का आश्वासन पर बालक ने कहा—हाँ, मैंने ही रुपये लिये थे। तब ठाकुर ने पूछा— तो तुमने झूठ क्यों बोला? बालक ने कहा— पिताजी, आपने भी तो उस दिन झूठ बोला था। तब उस ठाकुर को समझ में आया कि यह बच्चा मेरे कारण झूठ बोलना सीख गया।

यही हालत होगी

एक व्यक्ति शीघ्रता से कहीं जा रहा था। रास्ते में एक नरमुँडी पड़ी थी। वह व्यक्ति उससे टकरा कर गिर गया। उस नरमुँडी पर वह बहुत क्रोधित हुआ। उस समय उस में-से आवाज आयी— अरे, मेरा भी तेरे जैसा सुन्दर रूप था, तेरे गुलाब-जैसे गालों से ही गाल थे। आज जो हालत मेरी हुई है, कल तेरी भी यही हालत होगी। मेरे आँखें होतीं, तो मैं एक ओर हो जाती, पर तेरे तो आँखें थीं, तू ही थोड़ा बच कर जाता।

कंबल ले डूबा

एक नदी के किनारे दो मित्र घूम रहे थे। कहीं से बाढ़ में बहता हुआ एक कंबल उस नदी के प्रवाह में आ गया। उनमें-से एक मित्र के मन में उस कंबल को देख कर उसे प्राप्त करने की इच्छा हुई। वह नदी में कूद गया और कंबल को पकड़ लिया। पानी में भीग जाने से कंबल भारी हो गया था, इस कारण उस व्यक्ति से सँभाला नहीं जा रहा था। कभी वह व्यक्ति डूबने लगा, तो कभी वह कंबल डूबने लगा। किनारे पर खड़ा मित्र यह सब देख रहा था। मित्र को डूबते देख कर वह चिल्लाया कि अरे बन्धु। इस कंबल को छोड़ दो, तब तुम बच जाओगे। पर नदी में बह रहे मित्र ने कहा कि क्या करूँ ? यह कंबल मुझे छोड़ ही नहीं रहा। उसके मन में कंबल के प्रति राग उत्पन्न हो गया था। उसने कंबल नहीं छोड़ा और डूब गया।

इस राग के कारण ही प्रत्येक मनुष्य फँस रहा है, दुखी हो रहा है। कोई थोड़ा फँस रहा है, तो कोई अधिक फँस रहा है।

प्रभु-विस्मरण

एक महिला ने एक बहुत प्रसिद्ध सुनार से एक नथ बनवायी। सुनार ने छह महीने के परिश्रम और प्रयास से एक अत्यन्त सुन्दर नथ बना कर दी। अब वह महिला उठते-बैठते, मन्दिर में, समाज में हर समय उस सुनार की कुशलता के गीत गाती रहती। एक दिन मन्दिर की सीढ़ियों पर एक पण्डितजी मिले, उन्होंने उस महिला की, नथ की और सुनार की चर्चा सुन रखी थी। महिला ने पण्डितजी को रोक कर अपनी नथ और सुनार की प्रशंसा में गीत गाना प्रारम्भ कर दिये। पण्डितजी हँसे। महिला ने हँसने का कारण पूछा। पण्डितजी बोले- अरे ब्रावली। जिसने तुझे नाक दी उसके तो तू गीत नहीं गाती और उस सुनार के गीत गाती है।

भ्रम बुद्धि से विनाश

एक महिला सिनेमा के परदे पर तूफान, आँधी, वर्षा देख कर सोचने लगी मेरी छत पर कपड़े सूख रहे हैं वे उड़ जायेंगे, भीग जायेंगे, उन्हें चल कर उठा लूँ और वह सिनेमाघर से उठ कर शीघ्रता से घर की ओर चल दी। शीघ्रता के कारण वह एक मोटर से टकरा गयी और मर गयी।

सत्य है नकली को असली समझ भ्रम बुद्धि से हम दुखी होते हैं, अपना नाश कर लेते हैं।

तहाँ-के-जहाँ

एक रात कुछ व्यक्ति नाव में बैठे। उन्हें नदी के दूसरे किनारे पहुँचना था। रात भर चप्पू चलाते रहे, अरुणोदय के समय थोड़ा प्रकाश होने से उन्होंने जानना चाहा कि हम किनारे पर पहुँचे या नहीं? सामने देखा तो किनारा तो था, किन्तु वह नहीं था जहाँ पहुँचना था, बल्कि वही था, जहाँ से चले थे, यद्यपि उन्होंने रातभर उद्यम तो बहुत किया, पर नाव की रस्सी, जो किनारे में पेड़ से बँधी थी, उसे नहीं खोला था। इसी प्रकार जब तक जीवन में बुराइयों की गाँठ नहीं खोले, उसे नहीं छोड़ेंगे, तो क्या लाभ होगा?

धिवकार है मुझे।

अमेरिका में एक व्यक्ति गाय पालता था। उनका दूध पीता था, बेचता था और बाद में उनको मार कर उनका माँस बेच देता था। एक बार वह एक गाय को मारने के लिए शस्त्र लेकर गया, तो वह गाय उसे वात्सल्य से चाटने लगी। उस व्यक्ति के मन में तत्काल विचार आया कि यह पशु हो कर मुझसे इतना स्नेह, वात्सल्य करती है और मैं इसे मारना चाह रहा हूँ। धिवकार है मुझे। मैं तो पशु-से भी निकृष्ट हो गया हूँ। उसी क्षण से उसने वह व्यवसाय छोड़ दिया।

घृणा-तिरस्कार क्यों रखें ?

एक बाग में एक सुन्दर कली फूटी। वहीं जमीन पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। किसी आने-जाने वाले से उस पत्थर को ठोकर लग गयी, यह देख कर वह कली हँस पड़ी-मुझे देख सब खुश होते हैं और तुझे सब ठोकर लगाते हैं। दैवयोग से एक कारीगर वहाँ आया और पत्थर के उस टुकड़े को ले गया, उसकी मूर्ति बनवाकर मन्दिर में प्रतिष्ठित करवा दी। वह कली फूल बन गयी, उसे किसी व्यक्ति ने तोड़ कर उस मूर्ति के सामने भेंट कर दिया। तब उस मूर्ति ने कहा-अरे, तुम तो हँसी उड़ाती थी, आज यहाँ मेरे चरणों में आ कर कैसे बैठ गयीं ? तब उस फूल ने कहा - सच है, कभी भी किसी के प्रति घृणा भाव (तिरस्कार भाव) नहीं रखना चाहिये।

जूठन साफ करने में बुराई क्या ?

अमेरिका में हेनरी फोर्ड नामक एक बहुत बड़ा उद्योगपति (मोटर-निर्माता) हुआ है। एक बार एक भारतीय उद्योगपति फोर्ड से मिलने उसके निवास-स्थान पर गया। उस समय फोर्ड अपने खाने के बर्तन मॉज रहा था। भारतीय उद्योगपति ने जब यह देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा - आप यह क्या कर रहे हैं ? यह काम तो नौकर ही कर देंगे। फोर्ड ने कहा - प्रातः काल प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपना भंगी बनता है, तो स्वयं की जूठन साफ करने में बुराई है ?

वे दोनों सत्य हैं

कवि बनारसीदास ने नाटक समयसार में लिखा है, एक व्यक्ति पहाड़ पर जन्मा, वहीं रहने लगा, कभी पहाड़ से नीचे नहीं उतरा। एक दूसरा व्यक्ति नीचे पृथ्वी पर जन्मा, वहीं बड़ा हुआ, कभी पहाड़ पर नहीं गया। एक दिन पृथ्वी वाले व्यक्ति को पहाड़ पर एक व्यक्ति दिखायी दिया, उसने सोचा- यह मानव-जैसा कीड़ा कहाँ से आया ? पहाड़वाले व्यक्ति ने भी सोचा- यह मानव-जैसा कीड़ा कहाँ से आया ? जब दोनों थोड़ी दूर आगे बढ़ कर पास आये, तो ज्ञात हुआ कि यह भी मानव है, जितना बड़ा मैं हूँ, उतना बड़ा ही

यह है। उसी प्रकार जब तक व्यवहार और निश्चय दूर-दूर है, तब तक वे मिथ्यावादी हैं और जब पास जाये, समीप रहे, समान रूप में रहे, तब वे दोनों सत्य हैं। न सर्वथा व्यवहार झूठा है, न सर्वथा निश्चय झूठा है।

मन का शल्य

एक बार आचार्य शान्तिसागरजी महाराज एक गाँव से दूसरे गाँव विहार कर रहे थे। राह में एक साधु की झोपड़ी थी। साधु द्वारा आग्रह करने पर आचार्यजी ने उसकी झोपड़ी में एक शिला पर बैठ कर ध्यान किया। कुछ देर श्वात् आचार्यजी ने वहाँ से विहार किया। राह में वह साधु अपनी झोपड़ी की सजा करने लगा- महाराज, मेरी झोपड़ी बहुत अच्छी है, सुन्दर है, सब तरह सुरक्षित है, इसमें कोई जानवर नहीं घुस सकता। इस प्रकार वह दस मिनट अपनी झोपड़ी के गीत गाता रहा। फिर उसने पूछा- महाराज, आपको मेरी झोपड़ी कैसी लगी? आचार्यजी मुस्कराये और कहा- अरे पहले घर के गीत गाता था, अब घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और झोपड़ी में आ कर रह रहा है, अब इसके गीत गाता है, तूने क्या छोड़ा? वह साधु वापस भाग कर भागा और उस झोपड़ी को आग लगा दी। पुनः आचार्यजी के पास कहने के लिए भागा कि कहीं महाराज मुझे रागी न समझ ले। उसने आ कर कहा- महाराज, मैंने झोपड़ी जला दी, बिल्कुल खाक कर दी। कुछ देर तक साथ चला और कहने लगा- कुछ भी कहे, पर महाराज वह झोपड़ी थी बहुत अच्छी।

वह घास की झोपड़ी तो जल गयी, पर मन की झोपड़ी नहीं जली। जब तक मन का शल्य नहीं मिटायेगे, तब तक सम्यग्ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता।

राम-कथा का बोध

राम-कथा के विविध आयाम हैं। रामायण का युग-संस्करण तैयार हो सकता है। इसे युग-संदर्भ में इस प्रकार समझ सकते हैं

शबरी ने जूते बेर राम को नहीं दिये थे। उसने बेर खा-खाकर राम के लिए उतान वृक्षों से मीठे बेर चुने थे, जैसे हम टोकरे में-से एक आम खा कर आम खरीदने हैं कि हाँ, इस वृक्ष के आम मीठे हैं। ० हनुमान पवन के पुत्र नहीं थे, 'पवन-सुत' नाम का अर्थ है कि वे पवनंजय के पुत्र थे, उनका सूर्य-पुत्र वह उनके नामा के कारण पड़ा। ० हनुमान बन्दर नहीं थे। उन्होंने नगर में सिंह का रूप धारण कर धमज किया था और बाद में बन्दर का रूप -

घटनाएँ : भूलूँ कैसे ?

(आपबीती घटनाओ का मार्मिक चित्रण)

ऐसी घटनाओं के आँचल-तले यदि हम
जिन्दगी बिताएँ तो न सिर्फ हमारा बलिक पूरी
धरती का जीवन स्वर्ग बन सकता है।

- डॉ नेमीचन्द जैन

हीराभैया प्रकाशन इन्दौर

‘मेरी ममता की एक ही किस्म है’

एक बार माँ से मैंने दोनो भाइयों के सामने सवाल किया था ‘माँ, बता तू हममे-से किसे सबसे अधिक प्यार करती है ?’ उस समय उसकी आँखों में सावन-भादो की घनघोर घटाएँ घुमड़ आयी थीं, शायद वह सोच रही थी - ‘यह कैसा पेचीदा सवाल है, इनमे-से सभी तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े’। वह रो रही थी और सोच रही थी - क्या उत्तर दूँ ? क्या अनायास आये इन आँसुओं में सारा जवाब नहीं था ? उसके भीगे आँचल पर आँसुओं की लिपि में सबकुछ लिखा हुआ था, किन्तु हम अभी इतने सुशिक्षित कहाँ थे कि माँ की भाषा को ठीक-ठीक समझ पाते ।

मैं धवरा गया, क्या मुझसे कोई गलती हुई है ? हम तीनों भाई थाली पर बैठे थे, माँ हमें रोस रही थी । पश्न वैसे ही ओठों पर आ गया था, हाथ का कोर हाथ में ही रह गया था । अन्त में माँ ने सँभलते हुए कहा ‘देखते हो मेरा हाथ, इसमें पाँच अँगुलियाँ हैं । पाँचों पाँच किस्म की हैं, मध्यमा सब में बड़ी है, कनिष्ठा सबसे छोटी, अँगुष्ठ छोटा, मोटा और नाटा है । इन सबमें मेरी आत्मा का प्रवेश एक-जैसा है । आत्मा कहाँ कम, कहाँ ज्यादा है, मैं नहीं जानती, मेरे लेखे पायद सबमें एक-जैसी है । लो यह सुई और इनमें-से जिसे चाहो चुमाओ, मुझे एक-जैसी यथा का अनुभव होगा । जैसे अँगुलियों में बिना किसी भेदभाव के मेरी आत्मा का प्रवेश है, वैसे ही तुम में भी समझो । मेरे भीतर तुम सब एक समान हो । वहाँ कद, उम्र, रंग-रूप का कोई भेद नहीं है । सबका एक कद है - ममता, सबका एक वर्ण है - वात्सल्य । तुममें-से किसी एक से एक किस्म का और दूसरे से दूसरे किस्म का प्यार कैसे कर सकती हूँ, मेरी ममता की एक ही किस्म है और वह सबके लिए समान है । जैसे जन्मभूमि को उस पर रहने वाले एक-जैसे प्यारे होते हैं, वैसे ही मेरी मनोभूमि पर तुम सब एक हो, एक-जैसे हो ।’ इतना कह कर माँ चुप हो गयी और उसकी आँखों में मेघावलियाँ फिर लौट आयीं ।

सचमुच माँ-जैसी राजा और कोई नहीं थी, उसकी प्रजा पर उसकी ममता धर्मनिरपेक्ष, उसकी करुणा वर्णनिरपेक्ष, उसके स्नेह की रसधारा गुणनिरपेक्ष अनवरत प्रवाहित रही । कहावत है ‘माता कुमाता नहीं होती, पूत कपूत भले ही हो ।’ माँ युद्ध के स्तर पर अपने परिवार की परवरिश करती रही । वह आजीवन एक भरे-पूरे कुटुम्ब को पोसती रही और जीवन की साँझ में जल्दी उठनेवाली और देर से सोने वाली उस माँ की उपेक्षा ही हुई ।

माँ प्रेम की सजीव प्रतिमा, त्याग और बलिदान की जीति-जागती मूरत, सेवा और दत्तव्यनिष्ठा की जीवन्त विग्रह थी । माँ की निर्मल-विमल सत्ता की कोई तुलना नहीं है, चाहे जितनी महान् सम्पदा हो माँ के बलिदानों का प्रतिदान नहीं कर सकती । माँ माँ है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, कोई रूपक नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं है । बस, सारी स्थितियाँ के लिए एक ही शब्द है - ‘माँ’ ।

यह एक ऐसी घटना है जो बरबस / हमेशा ताजा है और ताजगी देती रहती है ।

२१ वीं ३९ वीं पुण्यतिथि १६ दिसम्बर, १९९६ पर आयोजित पारिवारिक मिलन में सुनायी गयी घटना)

‘सीना मेरी आदत है’

घर के फटे कपड़ों पर पिताजी की निगाह बराबर बनी रहती थी। कपड़ा फिर चाहे वह कुरता-पायजामा हो, चड्डी-बनियान हो, धोती-साड़ी हो, तौलिया-चादर हो। जहाँ उन्हे खण्डित दिखायी दिया, उन्होंने अपनी सुई-धागे से उसे अखण्डित किया। फिर वह चाहे किसी का भी हो।

एक बार पिताजी ने मेरे खादी के कुरते या पायजामे को सी दिया था। तब मैं कॉलेज में पढ़ता/पढ़ाता था। प्रतिक्रिया-स्वरूप मैंने उन्हे बुरा-भला कह डाला। यह सुन कर वे मुस्कराते हुए बोले - “बुरा क्यों मानते हो, सीना तो मेरी आदत है।” मैं चुप रह गया, यह घटना मेरे जिहन में कहीं गहराई में पैठ गयी। इस घटना से जो सीख मिली वह आज भी इस दिशा में मुझे सक्रिय बनाए हुए है।

(अपने ७० वें जन्म-दिवस ३ दिसम्बर, १९९६ पर लिये गए सकल्प ‘मैं इस वर्ष नये कपड़े नहीं सिलवाऊँगा, स्वीकार भी नहीं करूँगा, फटने पर स्वयं सीकर पहनूँगा।’ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है -स)

‘उसके पास सिर्फ एक ओढ़नी है’

बात १९५३ की है। मैं भीली बोलियों की खोजबीन के लिए निकला था। अपनी झोली में शब्द-धन संचित करने, बटोरने। गुजरात का एक भीलग्राम है। केंवार की धूप है। धूप तेज है। मेरे साथ मेरे अजीज दोस्त मकबूल हुसैन फखरी है। हम दोनों प्यास से तड़प उठे हैं। हमारी आँख एक भील टाप्रे पर है। दोपहर का वक्त है। सूरज पश्चिम की ओर खिसकने लगा है। पुरुषवर्ग खेतों में है, स्वस्थ भीलागनाएँ भी उनके साथ हैं, हम जिस टाप्रे के सामने एक खटिया पर बैठे हैं, वहाँ कोई हलचल नहीं है। सन्नाट है। हमने तेज आवाज़ में पानी का जिक्र किया है। टाप्रे में-से एक फटे हाल भीलनी मट का ले कर निकली है। उसने पास कहीं से पानी ला कर हम लोगों के सामने रख दिया है, हम शहरी हैं। सोच रहे हैं, पीने के लिए या जल निकालने के लिए कोई पात्र मिलेगा, किन्तु ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमने एक-दूसरे की मदद की और बोख से पानी पिया।

हम सोचने लगे, वह बहिन टाप्रे से बाहर आये तो उसे धन्यवाद दे, उसका उपकार माने और आगे बढ़े, किन्तु वह नहीं आयी। वह शायद आ नहीं सकती थी। कोई लाचारी थी। एक अन्य महिला वहाँ से निकली। हमने अपनी समस्या उसके सामने पेश की। वह अन्दर गयी। लौटकर बोली - “सुनो, उसने अभी कुछ दिन पहले एक शिशु को जन्म दिया है। वह उसकी देख-भाल कर रही है। उसके पास सिर्फ एक ओढ़नी है, जिस पर उसने अपने बेटे को जमीन पर डाल रखा था। जब पानी लेने गयी थी तब उसे ही ओढ़ लिया था। अब उसने उसे फिर बिछा दिया है, इसलिए दुबारा नहीं आ सकेगी। मैंने उसे आपकी भावनाएँ बता दी हैं।”

हमारी पलके भीग गयीं। शहरों में कहाँ ढ़ेरो साड़ियों केंवारी पड़ी रहती है और कहाँ उसके पास ठीक-से एक ओढ़नी भी नहीं है; लगा हिन्दुस्तान किसी एक खास मुकाम पर ठहर

गया है। आज भी कई गाँवों में १९५३ ही जीवन्त है। क्या हम अपने बेईमान चरित्र के बलबूते पर इस सामाजिक विषमता से कभी जूझ पायेंगे ? यह एक ऐसी घटना है, जिसकी आँखों में पूरे हिन्दुस्तान के आँसू सिमट आये हैं।

‘घोड़ी प्यासी है’

कुँवार का महीना है। तिथि भूल रहा हूँ। मैं और मेरे साथी भाई मकबूल हुसैन फखरी (शेहरा, बड़वानी) गुजरात के आदिवासी-क्षेत्र में है। छोटा उदपुर से आगे कवाट एक सुन्दर स्या है। उसके आगे ऊबड़खाबड़ पहाड़ी इलाका है, जहाँ भील रहते हैं। मैं भाषिक अनुसंधान निकला हूँ, किन्तु भीतर बहुत गहरे भारत की अन्तरात्मा के दर्शन की ललक है। दोनों चले। रहे हैं और तरह-तरह के लोगों से मिल रहे हैं। मैं गुजराती समझ लेता हूँ, बोल नहीं करता। भाई फखरी फरटि से बोल लेते हैं। बोहरो में गुजराती का प्रचलन है। गुजराती बौराए प्रवृक्ष-सी भाषा है।

खूब गर्मी है, किन्तु काम तो करना ही है। कुछ नये तथ्य लेने हैं, कुछ जो पूर्वाकलित, उनकी पुष्टि करनी है। कवाट से एक और मित्र साथ हुए हैं। शायद वे वहाँ के अध्यापक हैं। डे उत्साही, नेक और ईमानदार, हमदर्द और रहमदिल। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किन्तु काम तो करना ही है। सकल्प दृढ़ है। सबेरे कुछ हलारत थी, अब ठीक हूँ। स्थानीय मित्र की मदद है कि एक घोड़ी कर ली जाए ताकि चढ़ाई पर कोई दिक्कत न हो। मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि घुड़सवारी मुझसे हो पायेगी। मन के घोड़े की लगाम जिसके हाथ से छूट-छूट जाती है, उससे अश्वारोहण की उम्मीद भला कैसे की जा सकती है ? मैं कह रहा हूँ - “पाँव-पैदल चल लेगे। घोड़ी के चक्कर में क्यों पड़ते हैं ?” “आप नहीं जानते जैनजी, पहाड़ी पर इसकी जरूरत पड़ेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। काम व्यर्थ ही अधूरा रह जाएगा” - मित्र ने कहा। काम मैं किसी कीमत पर अधूरा छोड़ने को तैयार नहीं हूँ, अतः मैंने प्रस्ताव मान लिया है।

घोड़ी साथ है। पहले मैं सवार हुआ हूँ। थक गया हूँ। सहारा मिला है। अच्छा लग रहा है। धूप तेज है। कण्ठ सूखने लगा है। एक आदिवासी टाप्रे से जल आया है। हम सब पी रहे हैं। घोड़ी यह सब कनखियोंसे देख रही है, किन्तु हममें-से कोई उसका ध्यान नहीं रख सका है। वह भी प्यासी है। यदि वह बोल पाती तो संभव है अपना दर्द कह पाती। हम लोग बिना उसकी फिक्र किये आगे बढ़ गये हैं। घोड़ी के मन में क्या घटित हुआ है, इसे कौन जाने, किन्तु प्यारी वह है, यह असंदिग्ध है। अक्सर होता यह है कि हम अपनी सुख-सुविधा देखते हैं, दूसरों की नहीं। घोड़ी मुझे अप्रमत्त छो रही है, उसकी कोई चिन्ता मैं नहीं कर पा रहा हूँ। घोड़ी ने इस पर विचार किया है। वह विचारशील है। हम चढ़ाई पर हैं। अपने काम में येमान लगे हैं। रात्र/बावय/मुहावरे/कहावते/कहानियाँ/गीत/पहेलियाँ/रीत-रिवाज इत्यादि आकलित करने हैं। दोपहर बाद के यही कोई एक बजे हैं। अब हम लोग उतार पर बसे एक गाँव में हैं। बीच में नाला आया है। उसमें पानी है। नाला आदमी से अधिक समझदार है। उसने घोड़ी को

न्योत लिया है। घोड़ी बीच धार में है। उसने अपना सिर झुका लिया है और उस पर से गुजर कर एक अपराधी की तरह छपाक से उसके सामने मैं आ खड़ा हुआ हूँ। कपड़े भीग गये हैं, किन्तु अहसास हुआ है कि दु ख जैसा अपना वैसा दूसरे का। साथी हैं रहे हैं - लोटपोट। घोड़ी पानी पी रही है और मैं गभीरतापूर्वक मेरे पानी पी लेने और घोड़ी का खयाल न रख पाने की तुलनात्मक समीक्षा कर रहा हूँ।

तब से अब जब भी मैं कोई काम करता हूँ ध्यान रखता हूँ कि जरूरते जैसी मेरी है, वैसी पास-पड़ोस की भी है। दर्द की कोई आक्षरिक भाषा नहीं है, किन्तु आँख चाहे घोड़ी की हो, आदमी की हो, कुत्ते की हो, साँप की हो - वह सब कह लेती है, जो मानवकृत भाषाएँ कहने में चूक जाती है।

घोड़ी की आँखों में तृप्ति की जो चमक देखी, उसने उस क्षण मुझे निहाल कर दिया। अनुसंधान अपनी जगह है और प्राणो-से-प्राणो की बातचीत अपनी जगह। भारतीय संस्कृति विशेषतः श्रमण संस्कृति, हमें एक ऐसी भाषा देती है, जिसमें वर्ण-वैभव नहीं है, किन्तु एक-दूसरे को समझने/समझाने की विलक्षण शक्ति है। काश, आज फिर हमारी वह मूर्च्छित विरासत होश सभाल पाती !

‘दूसरे दुखी हों, यही मेरा सुख है’

उन दिनों मैं नीमच के एक सार्वजनिक छात्रावास का अधीक्षक था और स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में हिन्दी पढ़ाता था।

छात्रावास में कोई तीसक छात्र थे। कमरा नं० २ में एक गेहुँ रंग और नाटो कद का लड़का रहता था। उम्र यही कोई १६-१७ की रही होगी। लड़का देहात का था, देखने में सत, सज्जन, विनम्र, किन्तु भीतर-भीतर औरो से काफी भिन्न। मैं बहुत दिनों से उसको/उसकी गतिविधियों को लेकर चिन्तित था। वह रात में काफी लेट आता था और बिना किसी आहट के सो रहता था। कॉलेज नियमित जाता था, किन्तु बचे हुए समय में कई अनियमित काम करता था। मुझे उसके कमरे पर प्रायः दोहरे ताले लगवाने होते थे। देर रात लौट कर वह मुझसे क्षमा माँग लेता था और मैं उसे प्रायः क्षमा कर देता था, किन्तु मेरे इस आचरण से बात उतनी बनी नहीं, जितनी बिगड़ गयी। लड़का माँ-बाप के हाथ से तो पहले ही निकल चुका था, अब मेरे हाथ से भी निकल गया।

वैसे वह सीधा-सादा था।

एक दिन उसने मन-ही-मन कोई योजना की और लगभग दोपहर बाद २-३ बजे छात्रावास से निकल पड़ा। उसकी कक्षाएँ सबेरे लगा करती थीं। वह कॉमर्स प्रथम वर्ष का छात्र था। उसके पास बाइक नहीं थी, अतः उस दिन उसने बिना पूछे किसी छात्र की साइकिल उठा ली और चल दिया।

वाद में जो रपट मुझे मिली उसके अनुसार वह नगर की एक होटल पर गया था और

उसने छात्रावास वाली साइकिल वहीं छोड़ दी थी और किसी नागरिक की साइकिल उठा कर आगे चल दिया था। इसी तरह वह एक अन्य होटल पर गया और वहीं होटल नं. १ की साइकिल छोड़ कर किसी और की साइकिल लेकर वह आगे बढ़ गया था। इसके पीछे उसकी कोई बदनीयत नहीं थी, मात्र वह कई लोगों को परेशानी में डाल कर खुश होना चाहता था।

करते-कराते उसने २-३ घण्टों में २०-२२ आदमियों को चिन्तित कर दिया। सब घर-उधर दौड़े। किसी ने पुलिस में रपट की, किसी ने कुछ किया और किसी ने कुछ। कुछेक सामने-सामने पड़ गये। हाथापाई हुई, किन्तु वह छात्र सीधे छात्रावास आया और चटखनी गा कर आराम से सो गया।

थानेदार ने मुझे सूचित किया कि छात्रावास के किसी छात्र ने - नाम ठीक बताया था - न तरह का कोई काम किया है और वह कई बार इस तरह के काम करता है। उसे गिरफ्तार करना जरूरी है। मैंने ऐसे किसी छात्र के होने से इन्कार किया और थानेदार से कहा कि वह शेर। मौद में सोच-समझ कर ही सिर डाले। जैसे-तैसे रात निकल गयी। सबेरे मुझे लगा कि मले की छानबीन की जानी चाहिये और वास्तविकताओं का पता लगाना चाहिये। मैं कमरा २ में गया।

उस समय यही कोई ७-८ बजे होंगे। लड़का कॉलेज जाने को था। मैंने उसे रोका। ला - "कोई खास काम है सर?" मैंने कहा - "हाँ"। मैंने कमरा खुलवाया और इतमिनान बैठ गया।

मैंने देखा लड़का काफी शौकीन है। वैसे मैं लड़कों के कमरों में कभी-कभार ही जाता हूँ। चौकीदार या उत्तरदायी छात्र मुझे आवश्यक सूचनाएँ दे दिया करते थे और मैं सवन्धित त्रों को कार्यालय में ही बुला लिया करता था।

मैंने चारों ओर नज़र दौड़ायी तो पाया कि दीवारों पर फ्रेम है जिनमें नोट, अभिनेत्रियों चित्र, और छात्र का एक खास चित्र है। अलमारी देखी, जिसके एक खन में दुनिया-भर के जन, पेस्ट रखे हैं और एक में हेअरओईल की रंग-विरंगी अनेकानेक शीशियाँ। मैंने पूछा - यह सब क्या है? तुम अपने पिता का रुपया इस तरह बर्बाद करते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती?" सिर झुकाये बोला - "सर, यह मेरा शौक है। मुझे इसमें सुख मिलता है"। मैंने रात में बात उससे कही। वह बोला - "सर, सब कुछ सरासर झूठ है। एक तो मैं होटलों में जाता हूँ और फिर आप ही सोचे ऐसा मैं क्यों करूँगा? मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है।"

मैंने उस आश्वस्त किया कि कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं और उसे सारी बात खोल कर बतानी चाहिये अन्यथा यदि पुलिस उसे पकड़ कर ले गयी तो मैं उसकी कोई मदद नहीं करूँगा। छात्र मेरे विचार/स्वभाव से वाकिफ था। उसने तुरन्त पाँव पकड़ लिये और दुरी तरह भागने लगा। मैंने ममतावश कहा - "मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम मुझे अपना नाना और पिता के कुछ मत छुपाओ। इसमें रोने को क्या है? मुझे तो यह बताओ कि तुम ऐसा करते क्यों करते? इससे तुम्हें कोई आर्थिक लाभ तो है नहीं, व्यर्थ ही बदनाम होते हो।"

लड़का फफक-फफक कर रोने लगा और कहने लगा - “सर, आप नहीं जानते मैं कितना विवश हूँ। मैं दूसरो को पीड़ा पहुँचाना चाहता हूँ। यही मेरा आनन्द है। यही मेरा सुख है। मैं नहीं जानता, दूसरो को दुखी/परेशान करने में मुझे क्यो सुख मिलता है। जिस दिन जब मैं अधिक लोगो को परेशान करता हूँ, मुझे अधिक नींद आती है और अच्छी भूख लगती है।”

मैंने उसे बहुत समझाया कि यह भारतीय सस्कृति के विलकुल विपरीत है। उसरं इसकी कोई सगति नहीं है। यह अमानवीय भी है, किन्तु उसे मेरी एक बात नहीं रुची। वह रोत रहा और अपनी लाचारी दोहराता रहा।

मैं नहीं जानता कि अब वह छात्र कहां है, किन्तु देख रहा हूँ कि इन दिनों उसके वशध बढ़ गये है और लोगो को तरह-तरह की परेशानियो में डाल रहे है।

‘हाउ स्वीट’

१९४६ का वर्ष है। मैं इन्दौर क्रिश्चियन कॉलेज, इन्दौर में इंटरमीजिएट प्रथम वर्ष के छात्र हूँ। हमारा एक पीरियड बाइबिल का होता है। बाइबिल पढ़ाते है फादर ब्राइस। बहुत मं लम्बे-पूरे, लालचट्ट, तनिक-सी कूबड़ बाहर, मन के खूब साफ-सुथरे, वेशभूषा में सा विचारो में ऊँचे, टेनिस के कुशल खिलाड़ी।

कक्षा शुरू होने को है। उन्होंने ईसा मसीह की प्रार्थना की है। अक्सर उनकी मे खाली रहती है, किन्तु आज वैसा नहीं है। कुछ छात्रो ने शरारत की है। वे कॉलेज के बगीचे एक बड़ा गमला उठा लाये है और उसके नीचे उन्होंने कुत्ते के चार पिल्ले किसी तरह रख दि है। गमला औधा है। चूँकि दिसम्बर का पहला हफ्ता है, स्वभावतः ठण्ड अपने पूरे यौवन पर अतः पिल्ले शान्त है। लग रहा है गमला यूँ ही रक्खा है, बिना किसी प्रयोजन के।

फादर ब्राइस बहुत शान्त मन-मस्तिष्क के व्यक्ति है। उनके जीवन में कोई शल्य तनाव नहीं है, अतः उन्होंने गमले की अनदेखी कर दी है और अपने रोजमर्रा के काम में त गये है।

प्रार्थना के तुरन्त बाद पिल्लो ने कूँ-कूँ शुरू कर दी है। ब्राइस साहब दयालु किस्म व्यक्ति है। उन्होंने आहिस्ते से गमला उठाया है और देखा है कि तीन-चार पिल्ले भरभरा व एक साथ उछल कर कक्षा में इधर-उधर दौड़ गये है। फिर भी वे शान्त है और ‘टेन कमाडमेन्ट’ पढ़ा रहे है। पिल्ले धीरे-धीरे चले गये है। किचित् शोरगुल के बाद सब कुछ शान्त हो गया है। इस अस्तव्यस्तता का लाभ उठा कर कुछ छात्र चुपके से खिसक गये है। कक्षा लगभग आधी रह गयी है, किन्तु फादर ब्राइस है कि पूरे सतुलन से यथापूर्व अध्यापन में तल्लीन है। मैं नहीं समझता आज कोई अध्यापक इस तरह अभग/अविचल/अस्खलित कोई काम कर सकता है।

वैसे ही एक दिन फादर ब्राइस क्लास ले रहे थे। कुछ लड़को को अजीबोगरीब सूझा। उन्होंने अपनी सीट पर से प्रार्थना के समय, जब फादर ब्राइस आँखे बंद किये प्रभु यीशु की प्रार्थना कर रहे थे, ठीक सिर पर टमाटर फेंके। ब्राइस साहब खल्वाट है। उनके सिर पर

लग्न-बगल बाल है, किन्तु केन्द्रवर्ती प्रदेश पूरी तरह खाली है। टमाटर-कुल-तीन-एक-
 न-बाद-एक उन पर गिरे और फूटे हैं। वे निश्चल खड़े हैं और कह रहे हैं - "हाउ स्वीट"।
 नाग सकट वे हँसते-मुस्कराते झेल गये हैं। किसी छात्र से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है।
 उनके वस्त्र बिगड़ गये हैं। चेहरा टमाटर के रंगीन रस में शराबोर हुआ है, किन्तु वे सहिष्णुता की
 मूर्ति बने खड़े हैं। मैं अवाक्/स्तब्ध हूँ। मेरे सामने सलीब उमर आया है और लग रहा है जैसे
 लई ईसा उस पर कस दिया गया है, जिसके मुँह से निकल रहा है "तू इन्हे क्षमा कर दे चूँकि
 व नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं"।

मैं एक अनिर्वचनीय / शब्दातीत आध्यात्मिक रोमांच से भर उठा हूँ और मन-ही-मन
 उन महर्षि के चरण छू रहा हूँ। मेरे लिए आज भी वह सब वर्तमान है। मैंने देखा फादर ब्राइस
 जाटर-जूस में नहाये कह रहे हैं - "सुने, मैं अभी आया, आप बैठें।" और तकरीबन दस
 मिनिटो में वे तरोताजा लौट आये हैं और मुस्करा रहे हैं इस तरह कि जैसे-कुछ हुआ ही नहीं,
 किन्तु अब कोई छात्र कक्षा में नहीं है। मैं हूँ। ब्राइस साहब मेरे सामने हैं। मैंने उनसे कहा है -
 "पढ़ाइये"। ऐसा कहते हुए मैं भीतर से हिल उठा हूँ चूँकि देख रहा हूँ कि उनकी आँखों में
 प्रीति, सुख और वात्सल्य तीनों एक साथ घुमड़ आये हैं।

माना, आज वे दुनिया में नहीं हैं, किन्तु मेरी आँखों के सामने उन्हें लेकर ऐसे बीसियों
 साल हैं, जय ईसा मसीह उनमें पुनरुज्जीवित हुए हैं। क्या हम कभी अपने चिन्तन को इस
 तरह अपनी रोजमर्रा की जिन्दगी से जोड़ पायेगे ?

अन्धा वह या अन्धे हम

११ जुलाई १९५२ की घटना है। उस समय मैं इन्दौर क्रिश्चियन कॉलेज,
 इन्दौर में हिन्दी-विभाग का अध्यक्ष था। कॉलेज की प्राचार्या श्रीमती एल डब्ल्यू बाइस अपने
 घर में बैठी थीं। दो-तीन अन्य अध्यापकों के साथ नये सत्र पर विचार-विमर्श चल रहा था।
 सत्र के लगभग साढ़े नौ बजे थे। अजोध्या ने सूचना दी कि कॉलेज-गेट पर कोई तौंगा खड़ा
 है, जिसमें एक अन्धा छात्र है, जो समाजशास्त्र (एम ए) में प्रवेश लेना चाहता है।

यह जानते हुए भी कि कॉलेज में अंधे छात्रों के शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है,
 श्रीमती बाइस तुरन्त उठ खड़ी हुई। उन्होंने सारे कामकाज स्थगित कर दिये और दड़ी फुर्ती
 गेट पर जा पहुँचीं। मैं भी उनके साथ हो लिया। उन्होंने लपक कर तौंगे की खिड़की
 खोली। छात्र का स्वागत किया। उसे सहारा देकर उतारा और कंधे पर हाथ रखे दड़े कोमल
 स्वर से उसे अपने कक्ष में लायीं। तौंगे और कक्ष तक के फासले में उन्होंने छात्र से खूब
 बातचीत की और पूछा 'उसने दी ए कहां से किया, उसकी उम्र क्या है, उसके
 नाम और कौन-कौन है, उसका नाम क्या है, उसे कौन-कौन-सी दन्तुएँ पसंद हैं, वह
 क्या करता है, पहली बार ही क्यों आया, वह उन्हें अपनी नाता माने और जब चाहे तब आवे'
 आदि। मैंने छात्र के चेहरे से अनुमान लगाया कि यह सब उसके लिए दिलगुन नया और
 प्रसन्न अनुभव था।

कक्ष में उसे सब में आरामदेह कुर्सी पर बैठाया ताकि उसे महसूस न हो कि वह दूसरे से कम है, समाज में तिरस्कृत/उपेक्षित। श्रीमती ब्राइस कनाडा की रहने वाली थीं और प्रेसबीटीरियन चर्च की अनुयायी थीं। उनमें मौन-सी ममता और अद्भुत वत्सलता थी। उस समय उनकी वय यही करीब ५५-५६ वर्ष रही होगी।

बावजूद सारी व्यस्तताओं के उन्होंने आगन्तुक छात्र के साथ लगभग एक घण्टा व्यतीत किया। उसकी ज़िन्दगी में भरपूर दिलचस्पी ली। एक पल भी अपने बारे में कोई चर्चा नहीं की। प्रतिक्षण उसी के सबन्ध में चर्चा करती रहीं। इस तरह उसे आश्वस्त किया। उसके प्रशुभ/स्वस्तिभाव प्रकट किया। उसके अतीत के बारे में जाना, भावी स्वप्नों/योजनाओं में रुचि ली और इतने स्वल्प समय में ही उसे अपना परिजन बना लिया। वे उसके साथ रह गईं। हिन्दी-अंग्रेजी दोनों में बोलती रहीं, विनोद करती रहीं, और चाय की चुस्कियाँ ले रहीं। उस अर्ध छात्र के प्रति उनका जो सुकुमार सलूक था वह आज चिराग ले कर भी कहीं नहीं मिलता। इधर लोग-खास तौर से शिक्षा में लगे लोग-पूरी तरह औपचारिक हो गये। उनमें आत्मीयता चुक गयी है - निरे नीरस, खाली लोग।

मुझे याद है चाय की प्याली छात्र को देते हुए उन्होंने बहुत ही मधुर स्वर में कहा था "मुझे जल्दी नहीं है। चाय शान्ति से पियो और मुझसे बातें करो।"

इसके बाद वे उसे तोंगे तक लायीं। उसे सहारा देकर तोंगे में बैठाना चाहती थीं रुकी और बोलीं - "बेटे, हमारे कॉलेज में हम जल्दी ही ब्रेललिपि में पढ़ाना शुरू करे पुस्तकालय में ऐसी किताबों का एक अलग से विभाग भी बनायेगे, किन्तु यह सब जल्दी हो पायेगा। तुम्हें यहाँ हम एक अध्यापक के रूप में ही ला पायेगे, छात्र के रूप में नहीं। मेरी मैं तुम्हें हर क्षण मिलेगी। तुम कभी भी मेरे निवास पर/दफ्तर में आ सकोगे। मेरे द्वार तुम्हारे हमेशा खुले रहेगे। मुझे विश्वास है तुम अगले दो सालों में एम ए कर लोगे। मैं तुम्हारे एक बड़े उज्ज्वल भविष्य की प्रतीक्षा करूँगी।" और उन्होंने उस अर्ध छात्र की दाहिनी हथेली गरमाहट से चूम ली। मैंने देखा उनकी आँखों में आँसू हैं और वे ईश्वर से कोई मौन प्रार्थना कर रही हैं, किन्तु उन्होंने अपने इस दर्द की कोई सूचना अपनी वाणी और व्यवहार में नहीं दी। मुझे लगा मानवता अभी भी ज़िन्दा है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम अपनी समृद्धियों बीच उन लोगों के लिए कोई हमदर्दी न रखें जो किन्हीं अज्ञात कारणों से हमारी तरह परित्रस्त नहीं हैं। और उन्होंने उस छात्र को तोंगे में बैठाया। तोंगे वाले को आने-जाने का किराया देते हुए कहा - "देखो मित्र, मेरे इस बेटे को कोई कष्ट न हो इसका ध्यान रखना"।

क्या इस तरह के किसी सामाजिक वात्सल्य को हम कभी प्रकट कर पायेगे ?

“खेत पर आओगे तो . . .”

शिवपुरी (म प्र) से झाँसी (उ प्र) के लिए बस में सवार हुआ। अगली सीट थी। बुढ़े देर अकेला रहा, किन्तु, बस के रवाना होने से पहले एक भाई आ बैठे। सीट तीन की थी, दो ही थे। काफी उन्मुक्तता से बैठे। यही कोई दोपहर पूर्व के ११ बजे थे। खिड़की खुली थी

आ रही थी। मौसम न अधिक गर्म, न अधिक ठण्डा था। पड़ोस में बैठे भाई हट्टे-कट्टे, हर-परे, गेहुए, बलिष्ठ थे। काश्तकार लगते थे। बात उतनी करते थे, जितनी उनसे की जाती। काकी सार्थक थे। 'न किसी से लेना, न किसी का देना' किस्म के आदमी थे।

बस दौड़ रही थी कि इतने में खिड़की से एक बर्र बर्र से अन्दर आयी और पड़ोसी के तन पर बैठ गयी। मैंने पड़ोसी का धर्म निभाना चाहा, किन्तु सहयात्री ने बलपूर्वक मेरा हाथ धक्का दिया। मैं चुप। क्या करता ? उन्होंने भी बर्र का कोई उपाय नहीं किया। गाड़ी चलती रही, मैं इत्मीनान से बैठी रही। मैं बराबर चिन्तित बना रहा, किन्तु पड़ोसी शान्त/सुस्थिर/निश्चिन्त ! अकम्प/अविचल/अन्तत बर्र उड़ गयी और उसने उन्हें नहीं काटा।

मेरे लिए यह सब नया था। बर्र ने डक क्यों नहीं मारा ? वह चुपचाप अहिसक तन से कैसे चली गयी ? आखिर मैंने पूछ ही लिया कि आपने बर्र को न तो खुद उड़ाया और न ही मुझे उड़ाने दिया। बर्र ने काटा भी नहीं, आखिर वह सब कुछ हुआ कैसे ? आप न तो जैन और न ही वैष्णव, आज तो जाट है।

कहने लगे - "खेत पर आओगे तो प्रकृति कान में सारी बात कह देगी। सीधा-सा तूल है जो कि न तुम किसी को मारो, न कोई तुम्हें मारेगा। जीने दोगे दूसरों को तो खुद भी खेत से निरापद/निष्कण्टक जियोगे। उसोगे तो उसे जाओगे और निर्मय रहोगे तो मैं भी और अस्तित्व पाओगे। बात यह है कि कोई मरना नहीं चाहता है, इसीलिए जब किसी को मारता है कि उस पर हमला हुआ है तो वह जवाबी हमला करता है। मैं कभी किसी प्राणी पर न हमला करता हूँ, और न ही किसी को कष्ट पहुँचाता हूँ, इसीलिए न मुझ पर कोई आक्रमण करता है और न कोई मुझे कोई कष्ट पहुँचाता है। खेत का हर प्राणी मेरी इस शुभकामना को मना है। सौंप कई बार पौव पर से निकल गया है, किन्तु उसने कभी काटा नहीं है। जब शुभकामना/अहिंसा की भावना तन-मन में पूरी तरह फैल जाती है, फिर वह स्वयं एक कवच बन जाती है, फिर न कोई कुछ करता है, न कुछ होता है। चारों ओर शान्ति छा जाती है।"

मुझे लगा यह सच्चा मनुष्य है - निश्चल और पवित्र, जिसके मन, वचन और तन एक हैं, उनमें न कोई फरेब है, न कौटिल्य, है तो सिर्फ मंगलकामना - वह भी सबके लिए एक-जैसी।

तन्दुरुस्ती का गणित

भैया श्री मिश्रीलाल गगवाल बहुत साफ-सुथरे व्यक्तित्व के धनी थे। वे उन राजनीतिज्ञों में नहीं थे जिनके भीतर दिनरात कोई-न-कोई गोरखधन्धा चला करता है और जो अपनी दुर्गम फिले की तरह अमेघ बने रहते हैं-बने रहने में अपनी दली शान समझते हैं। भैया भैया नहीं थे। उनमें अथाह ममता थी, अतल वात्सल्य था, असीम करुणा थी और दूसरों के दुःख-दर्द को अपना दुःख-दर्द मानने का असाधारण सस्कार था। वे वर्षों मध्यवर्द्ध दे-रहने में रहे, किन्तु निष्कलक/निष्क। कभी कोई स्थिति उन्हें कन्विन नहीं

सकी, बल्कि कहे, उन्होंने ही सदैव अपने साथियों को निष्कलक बनाया। उन्हें सामान्य जन से लेकर विशिष्ट जन तक सब एक-जैसा प्यार करते थे। अच्छे-अच्छे दिग्गज नौकरशाह भी उनके प्रशंसक थे।

यही कोई १९८० के पहले की बात है। मैं भोपाल-बस में सवार था। बस में मेरे पड़ोसी एक माने हुए नौकरशाह थे। देखने में भलेपूरे, गोरेचिट्टे, प्रभावशाली और भीतर से काफी सजग/होशियार। मैं ठहरा एक मामूली अध्यापक। हिन्दी पढाता हूँ। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी कहीं-न-कहीं मुझमें है, किन्तु उनमें शायद नहीं है। बात भैया की चली तो कहने लगे-मैंने कई आदमी देखे किन्तु ऐसा अविचल/मधुर आदमी मुझे कहीं नहीं मिला। गगवालजी सरकारी धन को बहुत पवित्र मानते थे। वे पाई-पाई सावधानी से खरचते थे। वे सिर-से-पैर तक मितव्ययी थे। और साहब ऐसे थे वे कि कोई उनका होकर न रहे यह असंभव ही था। वे ह आदमी के सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानते थे। उसका मन रखते थे। मार्गदर्शन करते थे।

मेरे पड़ोसी ने बताया कि एक बार भैया बहुत अच्छे मूड में थे। शाम के यही कोई पौने बजे होंगे। हम सबके साथ वे बड़ी बेतकल्लुफी से बैठे थे। उनका एक भजन हो चुका था। शायद कोई विनोद चल रहा था। इस बीच किसी व्यक्ति ने पेट-दर्द की शिकायत की यानि प्रसंगवश बताया कि वह गैस्ट्रिक गड़बड़ी से बेहद पीड़ित है। इस पर भैया बोले-जो आदमी कुदरत से हाथ मिला कर चलता है, उसे जल्दी ही कोई बीमारी हो यह संभव नहीं है। मैं त अक्सर कहता हूँ कि देखो भाई, जितना खाओ उससे दुगना पानी पियो। जितना पानी पियो उससे दुगना हँसो और जितना हँसो उससे दुगना टहलो और फिर देखो कि एक तो तुम कम बीमार पड़ोगे नहीं और कदाच पड़े भी तो सह जाओगे। अधिक औषधियों की अपेक्षा हम प्रयत्न करना चाहिये कि हम प्रकृति को अपना निजी सहलाहकार बनाये और इतना का कर वे खूब जोरो से हँस दिये। लगा यह आदमी कभी निराश होता ही नहीं है। राजनीति में तो लोग प्रायः नकली/फूहड़ हँसी हँसते हैं और भीतर किसी गहन/दुस्सह तनाव में बने रहते हैं किन्तु यह आदमी तो उन्मुक्त हँसता है, भीतर से निर्मल है, और हर आदमी को अपन कुटुम्बी मान रहा है। वास्तव में स्वास्थ्य को लेकर उनका जो गणित था वह अद्भुत था।

जब हम उनके युवा जीवन पर दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि व्यायाम उनके जीवन का एक प्रमुख अंग था। जब देश को स्वतन्त्रता नहीं मिली थी और वह प्रतिपल उसके लिए जूझ रहा था तब का उनका जीवन बड़ी फज़र शुरू हो जाता था और रात देर तक चलता था। खूब घूमना और खूब हँसना उनका सामान्य जीवन-क्रम था। अच्छे स्वास्थ्य के उनके सूत्र को हम संक्षेप में इस तरह सयोजित कर सकते हैं -

(खाना × २ = पानी × २ = हँसना × २ = टहलना) = स्वस्थ तन/स्वस्थ मन।

औचित्य का औचित्य

माधव वसतिका, इन्दौर - १९७९/अगस्त/अपराह कोई एक बजा है। कॉलेज से टूटा हूँ। मुनिश्री विद्यानन्दजी के दर्शन की उत्कण्ठा मन में है। बार-बार आने-जाने से बका लगा है कि मैं अन्य अनेक दर्शनार्थियों से भिन्न और विशिष्ट हूँ और कभी भी मुनिश्री पास आ-जा सकता हूँ। मेरे साथ व्यक्तियों को लेकर ऐसा हुआ है। अधिक वात्सल्य ने मुझे टूट और निःसंकोच तो किया है, किन्तु दूसरी ओर उसने मेरे व्यवहार को किंचित् अनुचित बनाया है।

१९५२ की बात है तब मैं क्रिश्चियन कॉलेज, इन्दौर में पढ़ाता था और सोशल सिंग का उत्तरदायी प्रोफेसर था। रात के एक बजे होगे मुझे लगा प्रिंसिपल मदन ब्राइस घर चला जाए और मुख्य अतिथि के लिए तुरन्त एक खत प्राप्त किया जाए मदन ब्राइस मुझ पर अतिरिक्त बत्सलता थी वे मुझे पुत्र मानती थीं, और मैं उन्हें माँ मैं तुरन्त मदन ब्राइस के आवास की ओर चल दिया और नौकर के मना करने पर भी कॉलेज का बटन नहीं दबाया सीढ़ियों से वे तो नहीं उतरती जॉर्ज ब्राइस आये और डौटने लगे। मैं घबराया बड़ा निराश हुआ, किन्तु देखा तो सामने श्रीमती ब्राइस मुस्कराती खड़ी है और कह रही है - "क्या है नेमीचन्द ?" मैंने सच-सच कह दिया और वे टाइपिंग कक्ष में चली गयीं। दो निमित्त बाद मुझे अपना वाँछित पत्र मिल गया इस प्यार-भरे कथन के साथ - "नेमीचन्द, तुम यह नहीं सोचते कि यह समय उचित नहीं था, मेरी प्रीति तुम पर इतनी है कि मैं तुम्हें कभी नहीं कह सकती। इसे समझो"

उस दिन माधव वसतिका के लोह द्वार पर ऐसा ही लगा, शायद मुनिश्री सामायिक में मैं बाहर खड़ा हूँ। कपाट लगे हैं। भक्ति अन्धी होती है। मैं उसी आवेश में हूँ। मेरी आहट कोई नतीजा नहीं है। मैंने शोर बढ़ा दिया है, किन्तु उससे भी कुछ हुआ नहीं है। इतनी देर में मुनिश्री ने सामायिक समाप्त कर ली है और वे शुद्धि के लिए बाहर आ गये हैं और कह रहे हैं - "अरे आप" कितनी देर से खड़े हैं डॉक्टर साहब ?" मैं ओले-सा गल गया हूँ। मैं सिर से पैर तक लगा है - "सब जगह औचित्य का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या हम सभी सुविधाओं के आगे किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी सिद्धांत अथवा परम्परा के औचित्य का ध्यान रखना कभी सीख पायेंगे ?" उस दिन से घड़ी देख रहा हूँ, सुविधा देख रहा हूँ और तब जा रहा हूँ न केवल मुनिश्री के पास वरन् किसी के भी पास।

चाबी/चुनाती/समाधान

२३ फरवरी १९८१/कर्नाटक का जैन विश्वतीर्थ - श्रवणबेलगोला/सहस्राब्द जैन विचारधारा के रोमांचक क्षण। चन्दन अगर दुग्ध जल कलश गोमटेश्वर मन्दिर की दिशाल प्रतिमा बदलते धुतिमन्त्र रंग धूपछाँही दृश्य लगभग दो बजे हैं चुनाती/पखर धूप दर्शनार्थी विन्ध्यगिरि उतर रहे हैं। मैं भी अपना झोला लटकाने के लिए सिटेलस्ट ६/३७ की ओर लौट रहा हूँ। परिवृत्त हूँ। लगता है रोएँ-रोएँ ने

बन कर भी उतना नहीं देखा है जितना/जितनी देर वे देखना चाहते थे ' ऑखों के साम
हजार वर्ष पूर्व का वह दिन भी आ रहा है जब चामुण्डराय ने अरिष्टनेमि की इस शिल्प
कलाकृति को नयन-भर देखा होगा। उस पूर्ण पराक्रमी सेनापति के रोम-रोम भी जिह्वा बन व
क्या कह पाये होंगे उस दिन के प्रथम सौन्दर्य की सम्पूर्ण कथा ? कैसा रोमाचक रहा होगा
क्षण जब गल्लिकाअज्जी की कलसी की धारा चरण-तल की ओर पूरी लपक से दौड़ी होगी
एक ही क्षण में तब बीत सके होंगे सहस्र युग । लगभग ढाई बजे अपने टेन्ट पर पहुँचा हूँ।
जैन मठ से ५ किलोमीटर की दूरी पर है। भोजन कर रहा हूँ। भूख तेज है। श्रम खूब हुआ
थका बिल्कुल नहीं हूँ और भोजन के तुरन्त बाद जैनमठ की ओर अपना झोला लटकाये त
कदम चल दिया हूँ।

जैनमठ की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। हॉल में हूँ। हॉल दर्शनार्थियों से खचाखच भरा है।
एलाचार्यश्री विद्यानन्दजी की एक झलक पाने के लिए उत्कण्ठित है। कुछ चरण छू लेने
बेकरारी में है। एलाचार्यश्री पार्श्वकक्ष में है। यह उनका ध्यान/स्वाध्याय/विचार-विमर्श
कक्ष है। यहाँ प्रायः वे विद्वानों, विदेशियों और समाज-प्रमुखों से मिल रहे हैं। सब कुछ बा
बारी से/आल्टरनेट चल रहा है। एलाचार्यश्री एक करवट हॉल में और दूसरी विचार-क
है। दस-दस, पॉच-पॉच मिनिटो के मध्यान्तरो से वे इधर-उधर आ-जा रहे हैं।

लगभग सवा पॉच बजे है। विचार-कक्ष में मेरे अलावा अब कोई नहीं है। ऐसा प्रायः
ही होता है। हॉल से एलाचार्यश्री कक्ष में आ गये हैं। पास सटे कक्ष की चाबी मेज पर पड़ी है
कक्ष खोलना चाह रहे हैं। मैंने चाबी उठा ली है, किन्तु इसके पूर्व कि मैं चाबी का इस्तेमाल
एलाचार्यजी कह रहे हैं - "डॉ साहब, ताला खोल नहीं पायेगे।" मैं गहन असमजस में
चुनौती को समझना चाह रहा हूँ। "ताला नहीं खोल पाऊँगा" यानी आधी सदी जितनी
व्यर्थ गयी। पढ़ना-लिखना बेमतलब हुआ। मैं दुविधा में हूँ कि एलाचार्यश्री ने चाबी मुझ
ली है और द्वार खोल लिये हैं। ताला द्वार में फिक्स्ड है। लौट कर मुझे कहा है - "
आप बन्द कर आये"। मैंने सोचा - "चलो बन्द करने के बहाने खोलना तो आया"। शु
ख्याल आया था कि ताले में कोई चाल/ट्रिक होगी, किन्तु बाद को स्वयं महाराज ने बताया
ताला उलटा लगाया गया है ताकि सबकुछ एकदम अनुपाय/आसान न हो। मैं इस पिरा
ट्रिक को भोंप गया, किन्तु इसके बाद ही मुझे लगा कि एलाचार्यश्री ने चाबी के माध्यम से
गहन बात कह दी है।

मैंने गौर से उनका मुख-मण्डल देखा। वहाँ वह सब लिखा पाया, जिसे प्रायः
पढ़ना भूल जाते हैं। वहाँ था कि इस दुनिया में क्रिस्म-क्रिस्म के लोग हैं। एक वे हैं जो च
रखते हैं किन्तु जिन्हें ताले के द्वार का भान नहीं है, दूसरे वे जो ताले का भान तो रख पाते हैं,
किन्तु चाबी कहाँ है - स्वयं के पास होते हुए भी - इसका चिराग लेकर भी पता नहीं लगा पाते,
तीसरे वे हैं जिनके पास चाबी-ताला दोनों हैं, किन्तु जिन्हें सबन्ध-बोध नहीं है, इसलिए
उपयोग से चूक रहे हैं। मुझे सहज ही लगा-बिल्कुल अनायास अनुपाय कि भेदविज्ञान का
ताला सम्यक्त्व की चाबी से खुल सकता है; लगा कि ध्यान की चाबी से मोक्ष-महल का द्वार

मज्जा है, लगा कि समाधि से अमरत्व का ताला खुल सकता है, लगा श्रवण/मनन/ध्यान से युग-युग के सचित कलुष धुल सकते हैं। सोचने लगा भेदविज्ञान/सम्यक्त्व की जिनके पास है भला उससे कौन-सा ताला नहीं खुल सकता !!! भेदविज्ञान/सम्यक्त्व तान्त्र की' है, उनसे तो कोई भी आध्यात्मिक उलझन सुलझ सकती है।

सच, इस छोटी घटना से मैं एक ऐसे मोड़ पर आ पहुँचा हूँ जहाँ सब कुछ निरापद/तेत/सुखद/शान्त/और अवाध है।

‘आपकी मदद रुपयो के लिए नहीं की’

मैं भीलवाड़ा से इन्दौर की ओर आ रहा था। प्रथम श्रेणी का डिब्बा था। मीनाक्षी सुबह 7 बजे पहुँचती थी। मुझे हर्निया है। बोझ न तो उतार ही सकता हूँ, और न ही ढो हूँ। भीलवाड़ा में मित्रो ने सामान यथास्थान जमा दिया था। कम्पार्टमेन्ट में अधिक फेर नहीं थे। रतलाम तक आते-आते सभवतः पूरे डिब्बे में मैं ही बच रहा था। इन्दौर को हुआ। दो-तीन स्टेशन शेष थे। प्रश्न उठा - ‘सामान का क्या हो?’ मैं उतार नहीं। असमजस में था कि इतने में एक सभ्रान्त व्यक्ति आये, बोले - ‘लगता है मुझे आपकी करनी होगी, लाइये, मैं सामान उतार दूँ’। मैंने कहा - ‘उतारिये, बड़ी कृपा होगी’। मैं मेरा सामान खिड़की के नज़दीक कर दिया। शायद अगला स्टेशन इन्दौर था। मैं फिर बोले, अब क्या हो? कि इतने में फिर वही सज्जन दिखायी दिये। बोले - ‘लगता है, मुझे फिर आपकी मदद करनी होगी’। प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सामान उतार दिया और चल गाड़ी चल दी। मैं अकेला छूट गया। कोई कुली नहीं था। अब मैं फिर सकट में हुआ, कि मैं फिर वे ही सज्जन दिखायी दिये, बोले ‘आपको रिक्शे तक पहुँचाने का काम भी मुझे ज्ञा होगा’। और उन्होंने मुस्कराते हुए सामान आल-बगल ले लिया। रिक्शे में सामान रखा। मैंने सोचा ‘जिस आदमी ने मेरी इतनी मदद निष्काम की है उसे कुछ रुपये तो देना चाहिये’। मैंने ५० का नोट निकाला और उनकी हथेली पर रखना चाहा तो वे बोले - ‘क्या सोचते हैं कि मैंने आपकी मदद इन रुपयों के लिए की है?’ मैं पथरा गया। सिर से पैर तक रत्ता। सोचा - आज जब कि सारी दुनिया दौलत की गुलाम है, तब यह आदमी-आदमी रिक्शे-गाड़ी से और कैसे इस धरती पर है। मैं रो पड़ा। मैंने रिक्शे में बैठते-बैठते उनसे कहा - ‘भाई, अपना नाम-पता तो बता दीजिये’। जवाब में साफ सुनायी दिया - ‘ऐसे काम में नाम न तो नाम ही बताया जाता है, और न पता। नमस्कार’।

मैं रान्ते-भर कृतज्ञता की परिभाषा करता रहा, किन्तु नहीं कर सका, क्योंकि भाषा अपने व्यक्त करने में निपट-नितान्त अणहिल है। यह गाली-गलौच, हिंसा-रदन तो नहीं है, पर इसानियत की इन गहराइयों को पकड़कर उनका क्षमता के पर है। मैं घर पहुँच तो हूँ-पत्थर, वाकरीट-सीमेंट का मय है - अस्तन में इस घटना ने मुझे अपने-आपके भूले-बिसरे उस घर तक पहुँचा दिया जो हृदय-वी-गहराइयों में न मालूम कब

‘मैंने कथनी-करनी की एकता की चरण-वन्दना की है’

एक बार बड़ी सभा में मेरा व्याख्यान था। मैंने चमड़े के इस्तेमाल के विरोध में धुआँधार कुछ कहा था। सभा खत्म हुई। मैं, आयोजक मंच पर बचे, मंच के नीचे शायद कोई नहीं था, पर एक ७० वर्ष की वृद्धा रुकी हुई थी। वह मेरे साथ चलने लगी। मैंने सहज ही पूछा - ‘सब जा चुके हैं, किन्तु आप?’ उसने कहा - ‘यूँ ही बेटा, दरवाजे तक तुम्हारे साथ चलूँगी’। मैं भाँप गया। अग्नि-परीक्षा के क्षण सामने है। संभवतः यह दरवाजे पर देखना चाहती है कि मैं किस वस्तु से बने पादत्राण अर्थात् जूते-चप्पल पहिन कर आया हूँ। मैं सिर-से-पैर तक काँप गया क्योंकि मैं इस आशका से भर उठा कि कहीं मेरी रबर की स्लिपरे कोई पहिन गया होगा और उनकी जगह चमड़े की चप्पलें छोड़ गया होगा तो मेरा और मेरे धुआँधार व्याख्यान का क्या होगा? मैं तेज चला। मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी स्लिपरे ज्यो-की-त्यो सुरक्षित मुस्कुरा रही। मेरी जान-मे-जान आयी, किन्तु मैं क्या देखता हूँ कि जैसे ही मैंने उन्हें पहना उस वृद्धा ने मुझ पर पचपन साला व्यक्ति के पाँव छू लिये। मैंने घबरा कर कहा - ‘आप भारतीय मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं’। बोली - ‘नहीं मैं तो जहाँ भी कथनी-करनी की एकता देखती हूँ, वहाँ झुककर उसे प्रणाम करती हूँ, उसके चरण-स्पर्श करती हूँ। आप इस गलतफहमी में न रहे कि आपके चरण छुए हैं, मैंने तो आपमें इस क्षण जो कथनी-करनी की एकता थी उसकी चरण-वन्दना की है।’ मैं स्तब्ध। मुझे उस वृद्धा में एक सम्पूर्ण विश्वविद्यालय मिल गया। मैं उस प्रतिक्षण प्रणाम करता हूँ!

बदी का जवाब नेकी से

यह घटना ट्रेन में मुसाफिरी की है। हम लोग ३ की सीट पर ३ थे। एक सज्जन आया बोले - ‘क्या हम ४ हो सकते हैं, थोड़ी जगह देगे?’ मैंने कहा - ‘३ की जगह है, ३ बैठेंगे।’ वे चुप रहे। खड़े रहे। हम अशालीन डट रहे। २-३ घण्टे बाद वह स्टेशन आया जहाँ मुझे उतरना था, मुझे खयाल नहीं रहा, कि वहाँ उतरना है। हड़बड़ा कर उठा और उतर पड़ा। फाइले सीट पर छूट गयीं। मुसीबत में पड़ गया कि जिस काम के लिए आया हूँ उससे सबन्धित तमाम कागजात तो ट्रेन में जा रहे हैं और मैं... मैं दोड़ा। निष्फल, विफल, किन्तु तब मैं स्तब्ध रह गया जब मैंने देखा कि उस आदमी ने जिसे मैंने, कहिये हमने, बैठने की जगह नहीं दी थी, अपने नये गमछे में तमाम कागजात लपेट कर खिड़की के बाहर मेरे नजदीक फेंक रहा है। मैं कुछ कहूँ-कहूँ कि इतने में ट्रेन ने गति पकड़ ली। मैं पथरा गया। कुछ देर हिल तक नहीं सका, इसलिए कि आज भी ऐसे लोग इस दुनिया में हैं जो बदी का जवाब नेकी से देते हैं। क्या ऐसे लोगो की संख्या बढ़ायी जा सकती है?

‘फरिश्ते से बढ़कर इन्सान बनना’ (बोधकथाएँ / कहानियाँ)

चुमते शूल : खिलते फूल (पावन / प्रेरक प्रसंग)

सवेदना के ये प्रसंग (जो बन सकते हैं जीवन भर का सग)

प्रत्येक का मूल्य चार रुपये

‘फरिश्ते से बढ कर हैं इन्सान बनना’

(मर्मस्पर्शी बोधकथाएँ/कहानियाँ)

सरल आरम्भ, स्वाभाविक मध्य और फलप्रद अन्त इन कथाओं की विशेषता है । मन के पाठ पर यदि बोधकथा की कोई नौका लग जाए तो स्वयं को पार उतरा ही सगड़िये । इनकी अविलम्ब फलदायिता का बोध स्वयं हो जाता है हाथ कंगन को आरसी की शायद कोई आवश्यकता नहीं है ।

-डॉ. नेमीचन्द्र जैन

हीरा मैया प्रकाशन इन्दौर

बोधकथाएँ : मंगल घट/प्रकाश-स्तम्भ

बोधकथाएँ मूसलाधार वर्षा में छाते की तरह, उमस्भरी दुपहरियों में सघन अमराई की भोंति और ठिठुराने वाली ठण्ड में आग की तपन की तरह होती है। जैसे भोजन में नमक का स्थान है, बोधकथाओं का मानव-जीवन में है।

जिस तरह कोई उदाहरण, रूपक या उपमा सत्य को सहज ग्राह्य बना देता है, बोधकथाएँ भी उसी डगर चल कर बड़े-से-बड़े और पेचीदा सत्य को ग्राह्य बना देती हैं। भूसी की आँच जैसी मद किन्तु ताव से तेज ये बोधकथाएँ अपने चरित्र में बड़ी प्रहारक होती हैं। इन कथाओं के कई विषय हो सकते हैं किन्तु लक्ष्य एक ही होता है- हिये की आँखें खोलना यानी ये जीवन के आँगन में कोई मंगल घट स्थापित करती हैं, या कोई ऐसा प्रकाश-स्तम्भ बनाती हैं जो किसी भी तूफान से हमारी रक्षा कर सके।

जीवन को मँजने और सँवारने में बोधकथाओं का जो योग है उसे कम भुलाया नहीं जा सकता। एक खुरदरे से काष्ठ-खण्ड को स्निग्ध बनाने में रस्सों का जो भूमिका होती है, मन-मस्तिष्क को स्निग्ध बनाने में इनकी भी वैसी ही होती है।

नर्मदा के प्रवाह में पड़ा हुआ शिलाखण्ड चाहे कितना ही कोणात्मक वा हो, बहाव से उसका नुकीलापन छँट जाता है और उसे एक अपूर्व गुलाई-चिकनाई मिल जाती है, बोधकथाओं की शक्ति भी उतनी ही अपरपार है आदमी के मन के खुरदरे और नुकीलेपन को छँटने में। बोधकथाओं की नदी में चाहे जैसा खुरदरा-बर्बर आदमी और उसका दिल पड़ जाए, संभव ही नहीं है कि वह उसे स्निग्ध बनाये।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

क्रमः १ 'फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना', २ 'खुदा मेरे साथ था', ३ आप डाकू हैं! ४ चार गधे और किताबें, ५ चौद, चन्दन, सोंप, ६ गोंव बीमार है, ७ प्रतिशोध ८ अभिसार।

'फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना' (मर्मस्पर्शी बोधकथाएँ/कहानियाँ)
डॉ. नेमीचन्द जैन ; संपादन प्रेमचन्द जैन; © हीरा भैया प्रकाशन ; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.),
टाइप सेटिंग एव मुद्रण रीगल इण्डस्ट्रीज, राजमोहल्ला, इन्दौर-४५२ ००२ ; प्रथम
संस्करण १५ अक्टूबर, १९९७ (पिताजी की २७ वीं पुण्यतिथि) ; मूल्य चार रुपये।

**‘फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना,
मगर इसमें पड़ती है मिहनत जियादा।’**

यूनान का एक दार्शनिक दिन के बारह बजे लालटेन जला कर एथेंस के बाजारों में कई घूमता था। इस तरह किसी व्यक्ति का सूरज की तेज राशनी में लालटेन जलाये घूमना जनता के लिए आश्चर्य का विषय था।

एक जगह हजारों लोग इकट्ठा हो गये और सहज ही पूछने लगे ‘यह सब क्या हो रहा

दार्शनिक ने कहा ‘मैं इस लालटेन की रोशनी में आदमी की तलाश में हूँ।’

सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े और बोले ‘हम हजारों आपके सामने हैं, ऐसे भटन की रोशनी में खोजने की क्या जरूरत है?’

दार्शनिक ने सहर्गर्जना की, ‘‘अरे क्या तुम स्वयं का मनुष्य मान हुए हो? यदि तुम यह तो फिर पशु और गधस कौन होगे? दुनिया भर के जुल्म करते हो, छल-छद्म रचते अपने भाइयों का गला काटते हो, काम-वासना की पूर्ति के लिए कुत्तों की तरह मारे-मारते हो और फिर भी बड़ी बेहयाई से कहते हो कि तुम मनुष्य हो। मुझे मनुष्य चाहिये, वन-मन नहीं।’’

दार्शनिक का यह कठोर, किन्तु सत्य कथन मनुष्य-मात्र के लिए चिन्ता और चिन्तन विषय है।

‘खुदा मेरे साथ था’

बोधकथाएँ : मंगल घट/प्रकाश-स्तम्भ

बोधकथाएँ मूसलाधार वर्षा में छाते की तरह, उमस्भरी दुपहरियों में सघन अमराई की भोंति और ठिठुराने वाली ठण्ड में आग की तपन की तरह होती है जैसे भोजन में नमक का स्थान है, बोधकथाओं का मानव-जीवन में है।

जिस तरह कोई उदाहरण, रूपक या उपमा सत्य को सहज ग्राह्य बना देता है, बोधकथाएँ भी उसी डगर चल कर बड़े-से-बड़े और पेचीदा सत्य को ग्राह्य बना देती हैं। भूसी की आँच जैसी मंद किन्तु ताव से तेज ये बोधकथा अपने चरित्र में बड़ी प्रहारक होती हैं। इन कथाओं के कई विषय हो सकते हैं किन्तु लक्ष्य एक ही होता है- हिये की आँखें खोलना यानी ये जीवन के आँगन को कोई मंगल घट स्थापित करती हैं, या कोई ऐसा प्रकाश-स्तम्भ बनाती हैं जो किसी भी तूफान से हमारी रक्षा कर सके।

जीवन को मँजने और सँवारने में बोधकथाओं का जो योग है उसे का भुलाया नहीं जा सकता। एक खुरदरे से काष्ठ-खण्ड को स्निग्ध बनाने में रद्दे का जो भूमिका होती है, मन-मस्तिष्क को स्निग्ध बनाने में इनकी भी वैसी होती है।

नर्मदा के प्रवाह में पड़ा हुआ शिलाखण्ड चाहे कितना ही कोणात्मक व हो, बहाव से उसका नुकीलापन छँट जाता है और उसे एक अपूर्व गुलाई-चिकना मिल जाती है, बोधकथाओं की शक्ति भी उतनी ही अपरंपार है आदमी के मन। खुरदरे और नुकीलेपन को छँटने में। बोधकथाओं की नदी में चाहे जैसा खुरदरा बर्बर आदमी और उसका दिल पड़ जाए, संभव ही नहीं है कि वह उसे स्निग्ध बनाये।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

क्रमः १ 'फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना', २ 'खुदा मेरे साथ था', ३ आप डाकू हैं
४ चार गधे और किताबे, ५ चोंद, चन्दन, सोंप, ६ गाँव बीमार है, ७ प्रतिशोध
८ अभिसार।

'फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना' (मर्मस्पर्शी बोधकथाएँ/ कहानियाँ)
डॉ. नेमीचन्द जैन ; संपादन प्रेमचन्द जैन; © हीरा भैया प्रकाशन ; प्रकाशन हीरा
भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.),
टाइप सेटिंग एव मुद्रण रीगल इण्डस्ट्रीज, राजमोहल्ला, इन्दौर-४५२ ००२ ; प्रथम
संस्करण १५ अक्टूबर, १९९७ (पिताजी की २७ वीं पुण्यतिथि) ; मूल्य चार रुपये।

‘फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना,
मगर इसमें पड़ती है मिहनत जियादा।’

यूनान का एक दार्शनिक दिन के बारह बजे लालटेन जला कर एथेस के बाजारों में कई घूमता रहा। इस तरह किसी व्यक्ति का सूरज की तेज रोशनी में लालटेन जलाये घूमना मजनता के लिए आश्चर्य का विषय था।

एक जगह हजारों लोग इकट्ठा हो गये और सहज ही पूछने लगे ‘यह सब क्या हो रहा?’

दार्शनिक ने कहा ‘मैं इस लालटेन की रोशनी में आदमी की तलाश में हूँ।’

सब लोग खिलखिलाकर हँस पड़े और बोले ‘हम हजारों आपके सामने हैं, ऐसे में लालटेन की रोशनी में खोजने की क्या जरूरत है?’

दार्शनिक ने सहगर्जना की, ‘‘अरे क्या तुम स्वयं को मनुष्य माने हुए हो? यदि तुम मनुष्य हो तो फिर पशु और राक्षस कौन होंगे? दुनिया भर में जुलूम करते हो, छल-छद्म करते हो, अपने भाइयों का गला काटते हो, काम-वासना की पूर्ति के लिए कुत्तों की तरह मारे-मारे करते हो और फिर भी बड़ी बेहयाई से कहते हो कि तुम मनुष्य हो। मुझे मनुष्य चाहिये, वन-पशु नहीं।’’

दार्शनिक का यह कठोर, किन्तु सत्य कथन मनुष्य-मात्र के लिए चिन्ता और चिन्तन का विषय है।

‘खुदा मेरे साथ था’

इब्राहीम खवास बहुत बड़े सन्त थे। वे अपने शिष्य के साथ यात्रा कर रहे थे। एक जगह आ गया। कुछ दूर जाकर दोनों एक सघन वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए बैठ गये। सन्त ध्यानास्थ हो गये। शिष्य ने सोचा कि शेर दोनों को मार डालेगा। गुरुजी ध्यान में बैठे हैं, ओखें बंद हैं। वे शेर को देख नहीं रहे हैं। मैं क्यों मरूँ? अपना बचाव कर लूँ। वह उसी वृक्ष पर चढ़ गया और सबसे ऊपर की शाखा पर जा बैठा। इतने में ही शेर वहाँ आ पहुँचा। उसने सन्त के चारों ओर चक्कर लगाया, सूँघा, और चला गया। शेर को देखते ही शिष्य का सारा शरीर काँप उठा। उसका रग-रग भय से आक्रान्त हो गया। जब भय समाप्त हुआ तब वह धीरे-धीरे वृक्ष से नीचे उतरा। उतने में ही सन्त ने ध्यान सम्पन्न किया। ओखें खोलीं। स्वस्थ होकर शिष्य से कहा- चलो, अब आगे चलो। शिष्य बोला- गुरुदेव, अभी-अभी

यहाँ एक शेर आया था । सन्त ने कहा- आया होगा । शिष्य बोला- आपको उसने सूँघा । सन्त ने कहा- सूँघा होगा । आपके चक्कर लगाये । सन्त बोले- लगाये होंगे । क्या आपको भय नहीं लगा ? सन्त बोले- नहीं, कोई भय नहीं लगा ।

वे आगे बढ़े । चलते-चलते सन्त को एक मच्छर ने काट लिया । सन्त शरीर को खुजलाने लगे । वहीं खड़े हो गये और शिष्य से बोले- मच्छर ने काट खाया है । घबराहत रही है । दर्द हो रहा है । अब आगे कैसे चलेंगे ? शिष्य बोला- गुरुदेव, यह क्या बात है ? शेर ने आपको सूँघा, आपके चक्कर लगाये, तब तो आपको कोई भय नहीं लगा और तुच्छ मच्छर के काटने से आप इतने डर गये ? सन्त बोले- बात कुछ ऐसी ही है । शेर से डरा क्योंकि उस समय खुदा मेरे साथ था और अब मच्छरसे डर रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ

आप डाकू हैं !

छह डाकू एक गाँव पर डाका डालने निकले ।

छहों के मन में अलग-अलग विचार उत्पन्न हुए ।

पहिले डाकू ने प्रस्ताव रखा- जो मनुष्य या ढोर सामने पड़े, उसे मार डालो ।

दूसरे ने कहा- यह ठीक नहीं है, पशुओं को मारने से क्या लाभ ? केवल मनुष्य ही मारना चाहिये । निहत्थों पर वार करना अनुचित है ।

तीसरे ने सुझाया- स्त्रियों को मत मारो, दुष्ट और ढीठ मनुष्यों का ही हनन का

चौथे ने कहा- सभी पुरुषों को मारना उचित नहीं है । जिन पुरुषों के पास हथियार उन्हें ही मारना चाहिये ।

पाँचवे ने सुझाया- हथियारों से लैस जो पुरुष हमारा सामना करें, उन्हें ही मारो

छठे डाकू ने कहा- हमें आम खाने हैं, वृक्षों से क्या वास्ता ? हम धन लूटें, जन-जन न करें । लूट-खसोट करना और प्राण लेना दो बड़े दोष हैं । इस तरह हम एक दोष से जाएँगे और हमारा काम भी बन जाएगा ।

ये डाकू कभी मन में और कभी बाहर आज भी सक्रिय हैं और आपस में सल मशविरा कर रहे हैं ।

चार गधे और किताबें

गधों का अस्तित्व बड़ा रोचक है , खानपान, रहन-सहन बेहद सादा, न व तकल्लुफ, न कोई मर्यादा । नाम गधा, काम बिल्कुल सधा । बैठना तो वे जानते ही न खड़े-खड़े थक गये तो स्वास्थ्यवर्द्धक धूलिस्नान और फिर बड़ी निष्ठा से मौन साधना । शास्त्रीय, जिसकी नकल मुश्किल । सन्त-सा सहिष्णु मन, आकृति अद्वितीय, देह अनुपम ।

एक बार चार गधे एक बूढ़े जटाधारी बड़ के नीचे अपनी स्वाध्याय-विधियों पर चर्चा कर रहे थे। चारो अनुमवी थे और अपनी जमात में अवलवरी के लिए मशहूर थे। चारो ने चर्चा पहिले दौर में पुस्तकों के चुनाव पर अपने-अपने विचार रखे।

‘न’ ने कहा- ‘मेरा पुस्तक चुनने का ढँग बिल्कुल निराला है। मैं आवरण देखता हूँ और पुस्तक खरीद लेता हूँ। भीतर क्या है, इसे मैं न कभी देखता हूँ और न आगे कभी देखने में इच्छा रखता हूँ। छपाई सुन्दर, अक्षर सुडौल, कव्हर रंग-विरंगा आकर्षक, जिल्द बढ़िया, रे पुस्तक खरीदने के यही मूल आधार हैं। जिन किताबों को हाथ में लेकर चलने में व्यक्तित्व गरिमा उत्पन्न होती हो, मुझे ऐसी किताबें खरीदना पसन्द है। बैठकखाने की शोभा ऐसी हीन्दर किताबों से है। भाई, पढ़ने-पढ़ाने में कोई दम नहीं है, नाम चाहे कुछ हो, देखने में अच्छी और भव्य पुस्तकें मुझे चाहिये और बस। आपकी क्या राय है, मिस्टर ‘प’ ?

‘प’ ने कहा- ‘भाई, मेरे विचार आपसे तनिक भिन्न हैं। मुझे आवरण उतना नहीं माता जितना नाम। लोग नाम भी किताबों के कितने बढ़िया रखते हैं, नाम आईना है, इसे ढा कि फिर किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नाम यानी टाइटिल के आकर्षक होने पर न की कली खिल जाती है। मैं टाइटिल के पीछे पागल रहता हूँ। मैं शीर्षकों के लिए किताबें खरीदता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं। महफिल में शीर्षकों की झड़ी लगा दीजिये और देखिये कि आपकी इज्जत कई गुना बढ़ गयी है, इसलिए अच्छे शीर्षकों वाली सैकड़ों किताबें मेरे बैठकखाने सज्जित हैं, जिन्हे मैंने न कभी पढ़ा है और न जिन्हे कभी पढ़ने-देखने का मेरा इरादा है।’

‘क’ अधिक नामी गधा था, वह बोला- ‘यार, मैं तो लेखक देखता हूँ, न रंग, न गन, न शीर्षक। मेरा अन्धविश्वास है कि एक प्रसिद्ध लेखक कोई खराब किताब लिख ही नहीं सकता, और फिर यहाँ पढ़ना ही किसे होता है ? मैं तो इन पुस्तकों को इसलिए खरीदता हूँ कि बैठकखाने में आनेवाले लोग इनके कारण मुझसे प्रभावित हों, नहीं तो मुझे अपने धन्धे में फुरसत ही कहाँ है ! एक रहस्य की बात यह है कि इन पुस्तकों को रखने के कारण मुझे लोग वेद्वान् समझते हैं और बड़े सम्मान के भाव से देखते हैं। मेरा उद्देश्य भी यही है इससे मेरा धन्धा अच्छा चलता है और सोहबत अच्छी मिल जाती है। भाई ‘प’, विद्वान् बनने का एक और तरीका है “ज्ञानियों में चुप रहो और मूर्खों में जमकर बोलो। मैंने कई बार इस मन्त्र को आजमाया है और गहरी सफलता मिली है।’

अन्तिम गधा ‘ढ’ अधिक चतुर था, उसने कहा- ‘सो सब ठीक है। मेरा विश्वास सिद्धान्त की अपेक्षा व्यवहार में ही अधिक है। दाम कम, नाम और काम अधिक, मेरे जीवन का मूल मन्त्र है।’ मैं ज्यादातर कवाड़ियों की दुकानों से मोटी-मोटी और पुरानी किताबें खरीदता हूँ और उनकी जिल्दें इस तरह बँधवाता हूँ कि बैठकखाना गन्दा न हो और पुस्तकों की प्राचीनता बनी रहे। वजनदार पुस्तकों से एक तो प्रभाव बढ़ता है, दूसरे लोग अधिक विद्वान् मानते हैं। मेरे यहाँ कई हजार पाण्डुलिपियाँ हैं। इन्हें या तो मैंने वेष्टनों में बाधा है या फिर बड़े अच्छे ढँग से प्रदर्शित किया है। देखो, पढ़ने का काम विद्वान् का नहीं है, यह काम

मूर्खों का है । भारी-भरकम पुस्तकें बैठकखाने की रौनक बढ़ाती हैं, और व्यक्तित्व को महान् बनाती हैं ।’

बातचीत का पहिला दौर समाप्त और चारों गधे अपने-अपने घर चले गये । रास्ते से गुजरने वालों ने उनकी बातचीत को ध्यान से सुना और ।

चौद, चन्दन, सौंप

एक दिन चौद अपनी भरपूर छटा में आकाश की यात्रा पर निकला । यही कोई अर्द्धरात्रि का समय होगा । पूनम थी, सब ओर शान्ति और शीतलता छिटकी हुई थी । नीचे चन्दन-वन में सुरभि के कोष खुले हुए थे । भीनी खुशबू चारों दिशाओं में व्याप्त थी । चन्दन-वृक्षों से सौंप लिपटे हुये थे, उनके कौटिल्य ने चन्दन की सुरभि को भुजबन्धों में कस लिया था । ऊपर से अमृत बरस रहा था, इधर शीतलता से लिपटे सौंप अपने विष में लहरें भर रहे थे ।

धरती पर अमृत की शुभ्र चादर बिछी हुई थी । चन्दन-तरुओं की शीतलता और शीतल हो गई थी । विषधर चन्दन को अपनी जकड़ में दबाये हुए थे । लग रहा था जैसे करुणा को क्रूरता ने अपने शिकजे में कस लिया हो या मानवता बर्बरता के नीचे कराह रही हो । चौद का रथ चल रहा था अपनी गति से, धरती सो रही थी अपनी गति से, और इधर चन्दन वन के एकान्त कोने से अमृत विष से और शीतलता दाह से सघर्ष कर रहे थे । चन्दन शीतलता अनन्त थी, विषधर का विष अपनी सीमा में परास्त था । वह अपने जूथ को लिपटे चन्दन की सुरभि को आत्मसात् कर लेना चाहता था, किन्तु देखा गया है ठण्डे लोग कभी न हारते और गरम लोग कभी नहीं जीतते । यह चिरन्तन सत्य है कि कोई भी अस्तित्व अधिक समय तक गरम नहीं रह सकता, उसका आरम्भ और अन्त शीतलता ही है । उत्तेजना स्थायी नहीं हो सकती, वह एक स्थिति है, सम्पूर्णता नहीं । शीतलता स्वाभाविकता है अतः उसमें कोई खतरा है, न कोई बाधा ।

चौद क्षितिज पर उतर रहा था । उतरते-उतरते उसने सुना चन्दन और सौंप को गम्भीर बहस कर रहे हैं । सौंप कह रहा था- “गजब है तुम्हारी शीतलता, इसने तो मेरा सारा जहर सोख लिया है, किन्तु शायद तुम स्वयं इस ठण्डक का रहस्य नहीं जानते । यदि मैं तुमसे इस तरह लिपटूँ नहीं तो तुम्हारी देह में इतनी सुगन्ध ही न हो । यह मेरे आलिगन का ही सुफल है कि तुम इतने शीतल हो । मेरा विष शीतलता का अनन्त कोष है ।” चन्दन कुछ देर चुप रह और बोला- “होँ भाई, यह सच है कि जब दुनिया सोती है तब तुम मेरी चिन्ता में रात-भर जागते हो, मुझे डसते हो, मुझसे लिपटे रहते हो, मेरी सुरभि पर पहरा देते हो । यदि तुम ऐसा न करते तो सच, मैं कभी का लुट गया होता । भाई, सचमुच मैं तुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ, किन्तु एक बात नहीं मानूँगा कि मेरी शीतलता और सुगन्ध तुम्हारे विष का परिणाम है ।”

साँप फुफकार उठा— “चन्दन, यदि तुम झूठ बोले तो इसका नतीजा अच्छा नहीं
गा। मैं जो कहता हूँ सौ फीसदी सच है।”

चन्दन से चुप न रहा गया, वह बोला— “यदि मैं तुम्हारा घातक विष पीता न रहता
पर चाँद अपना अमृत तुम पर न बरसाता तो भगवान् जाने अब तक तुम क्या कर गुजरते ?
व्हासी जात का बहुत कुछ भाग हमारे और चाँद के सयुक्त अभियान से लगभग निर्विष हो
का है, लगता है शेष भी जल्दी ही अपना ज़हर खो देगा। मुझे भरोसा है तुम इस सच्चाई को
वश्य स्वीकार करोगे।”

चाँद ने सुना उसका नाम कहीं आया है। वह चौंका। उसे लगा कि धरती को पन्द्रह
नों के अन्तर से अमृत का जो प्याला वह पिलाता रहा है, वह कहीं जाकर सार्थक हुआ है।
साँचने लगा— “मैं पन्द्रह दिनों तक अमृत संचित करता हूँ, और उसके ठीक बाद के पन्द्रह
नों में अपनी साधना के उस कोष को खुलकर उलीच देता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, मेरी
धना में इतनी शक्ति है कि वह शीतल को शीतल और विष को निर्विष कर सके।” उसे
गा जो साधना करते हैं, वे अपना कर्तव्य करते हैं, विषमताओं से कभी नहीं हारते, वे हारे
शों को जिताते हैं। साँप और चन्दन की वहस ने उसकी साधना को बलवन्तर कर दिया,
अपने काम में और अधिक मुस्तैद और चौकस हो गया।

विषधर ने चन्दन से फिर कहा— “देखो, तुम जितना मेरा विष पियोगे, उतने ही
अधिक शीतल और सुरभित बनोगे। इतिहास देखो विषपायी ही गजब ढा सके हैं।”

चन्दन को पहली बार लगा कि उससे लिपटा साँप सच बोल रहा है। सच है, विष
लेवाले दुनिया को भव्यता का मार्ग दिखाते हैं। सघर्ष ही जीवन को माँजता है। मैंने विष मे
ने अमृत प्राप्त किया है, उसने उसे काटकर ले जानेवालों से यह भी सुना था कि उसे जितना
धेसा जाता है, वह उतना ही अधिक शीतल बनता है, उसे आग में डाला जाता है तो वह उसे
भी सुगन्ध से भर देता है। उसे आश्चर्य हुआ अपने व्यक्तित्व पर कि विष उससे लिपटा रहता
है, वह घिसा जाता है, उसे जलाया जाता है। उसने अपने स्वयं के जीवन से यह जाना कि
साधना में शक्ति है और वह व्यक्तित्व को ऊँचा और वन्दनीय बना सकती है।

इधर साँप ने सोचा— “चन्दन बुरा नहीं है। उसने मेरे विष को बिना किसी झिझक के
भरपूर पिया है। इसकी सहिष्णुता प्रेरणादायी है, मैं इससे लिपटा रहता हूँ और यह हर बार
मेरी अगवानी में पलक-पाँवड़े विछाये आठों पहर खड़ा रहता है।”

चाँद ने देखा बात कटुता में शुरू हुई थी, मैत्री में समाप्त हुई है। उसने अपने संचित
अमृत को धरती पर रेंड़ेला और रथ आगे हाँक दिया।

गोंव बीमार है

जब भी घर में कोई बीमार पड़ जाता है, बड़ा अजीब लगने लगता है, सब कुछ बेमानी, नीरस, स्वादहीन। उस दिन जब गोंव बीमार पड़ा तो नदी-नाले, जंगल-पहाड़, पेड़-पौधे, खेत-खलिहान सबको गहरी बिथा हुई। उन्हें लगा जैसे उनकी जिस्म को ज़हर लग गया है। वैसे बीमारी कुछ खास नहीं थी। देह सूखती जाती थी, मुख मुरझाया जाता था, और आँखों के कोए सफेद हुए जाते थे। लग रहा था जैसे एक सजल सरोवर सूख गया है और बड़ी फसल को तीखा तुषार डस गया है। खून की कमी के कारण गोंव का मुख निस्तेज था, सारी आम उड़ गयी थी, काया सूख कर कौंटा हो गयी थी।

गोंव-गोंव के गारुड़ी आये। सबने अपने-अपने टोने-टोटके आजमाये, किन्तु बेअसर मर्ज जहाँ-का-तहाँ और जैसे-का-तैसा बना रहा। अन्त में किसी सयाने ने कनफूसी की। यदि खैर चाहो तो गोंव को शहर ले जाओ और किसी विशेषज्ञ से जॉच करवाओ। खूब सोच-विचार के बाद गोंव को एक बड़े शहर ले जाया गया।

गोंव अस्पताल में दाखिल हुआ। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बुढ़ापा डरा-डरा-झोंक रहा था, फिर रक्तहीन मॉसपेशियों जोर आजमाई के लिए तैयार-सी फड़क रही थीं, हल-कुदाल की याद उन्हें सता रही थी। श्रम की आस्था ने गोंव की आत्मा को रोक रखा था। विशेषज्ञों ने खूब गरमा-गरम बहस के बाद गोंव को पूरे पाँच बरस के लिए अस्पताल में भर्त रखने का अपना फैसला सुना दिया।

गोंव के पास नगद पैसा बिल्कुल न था, उसने जो भी चीज-बसत थी वही दे का डॉक्टरों की फीस चुकाई और उन्हें खुश किया। गोंव के आँख, कान, नाक, गला, फेफड़े दिल और दिमाग सब देखे गये। उसकी सर्वांग जॉच हुई। खून-खखार, मल-मूत्र सभी का परीक्षण हुआ। अलग-अलग रपटें आयीं। आँख के विशेषज्ञ ने राय दी, इसे पीछे देखने की आदत अधिक है, ऐसा चश्मा लगाया जाए जो आगे दूर तक देखने की सुविधा इसे दे, कान के डॉक्टर ने बात के पेट तक सीधे जाने की बात कही। उसकी राय में बात आर-पार निकलने चाहिये, पेट से उसका कोई वास्ता नहीं होना चाहिये। नाक के चिकित्सक का कथन था कि इसे गन्दगी नहीं सुहाती है, अतः कुछ दिनों या तो इसे किसी मिल के आस-पास रखा जाए या किसी फैक्ट्री में इससे काम कराया जाए, गले के विशेषज्ञ ने गले को आराम देने की सलाह दी, उसका कहना था कि मरीज चिल्लाया बहुत है, अब अधिक चिल्लाने से इसकी हालत सगीन हो जाएगी और आस-पड़ौस परेशान होंगे, इसलिए इसके बोलने के तन्त्र को निष्क्रिय कर दिया जाए, फेफड़े ठीक पाये गये, दिल बदलने की राय किसी ने नहीं दी, क्योंकि उसका सीधा असर पैसों की लेन-देन पर पड़ता है। दिमाग पर जरूर विचार किया गया। चिकित्सकों

की खास राय थी कि मरीज को कोई गहरा सदमा लगा है, इसीलिए उसका दिमाग घबराया हुआ है। इसका दिल साफ है, फेंफड़े स्वस्थ हैं किन्तु दिमाग हकीकत देखता रहा है इसलिए उसे दूसरी ओर मोड़ने की जरूरत है। सब इस निष्कर्ष से सहमत थे कि गाँव के दिमाग का आधुनिकीकरण कर दिया जाए। इसे नई हवा में रखा जाए और इसके नजरिये को सर से पाँव तक बदल दिया जाए। इससे यह बौद्धिक कमजोरी में जरूर फँस जाएगा। इससे शहर की साख बैठ जाएगी और गाँव को कुछ राहत मिल जाएगी। इस तरह तय कर लिया गया कि गाँव को नयेपन के चक्कर में डाल दिया जाए। इससे कहा जाए कि तुम्हारा सब कुछ पुराना है, यह देखो कितना नया, कितना उपयोगी और कितना बेहतर है और इस ढँग से इसे सत्य में से उखाड़ कर स्वप्न में रोपा जाए। जहाँ सत्य की अपनी कठोरता है, वहीं स्वप्न का अपना आकर्षण और सहज खिचाव है। नवीनता के गोरखधन्धे शुरू हुए और गाँव के दिमाग में नई गलीम, नई संस्कृति, नये हल, नये बीज, नये खाद, सब कुछ नये की बात जमायी जाने लगी। स्वप्न बाँटे गये, सदाचरण नहीं बाँटा गया, किन्तु सत्य से उसे हटा लिया गया। गाँव को अच्छा लगा, वह पछता रहा था कि वह इससे बहुत पहिले ही शहर क्यों नहीं आ गया। नया शहर है, सरग है पूरा-का-पूरा! नन्दनवन चारों ओर। इस बदलाव ने गाँव की सेहत में प्रसाधारण परिवर्तन किया। स्वप्न उसे मधुर लगने लगे, शहर ने उसे स्वप्न ही भेट किये, सत्य के बदले स्वप्न लेकर उसे बहुत खुशी हुई।

गाँव स्वप्नमय हो गया, वह रात-दिन स्वप्न में डूबा रहता। वह बिलकुल शहर जैसा हो गया तो चिकित्सको ने उसे स्वस्थ घोषित कर दिया और उसे अस्पताल से मुक्त कर दिया। गाँव राजमार्ग से ग्रामवीथी पर होता हुआ अपने घासफूस के छप्पर तक किसी तरह पहुँच गया। उसे उसके साथियो ने बड़ी मुश्किल से पहिचाना। सबकुछ आधुनिक था, नया था, बदला हुआ था। पहाड़ ने सबसे पहिले पहचाना, वह बोला, "कहो मामा, अच्छे तो हो"। "बहुत अच्छा हूँ भैया। बस अब अपनी किस्मत बदलने की बात सोच रहा हूँ। चारों ओर ट्रैक्टर चलवाऊँगा, सब ओर सब्ज करना चाहता हूँ। कुएँ खुद्वेंगे, मेड़े बाँधेगी, नये-नये भवन खड़े होंगे, बच्चे शाला जाएँगे, लड़कियाँ भी पढ़ेगी, देखना भैया कुछ दिनों में अपने ठाठ हो जाएँगे।" पहाड़ को यकीन नहीं हुआ, पर गाँव का लहजा विश्वसनीय था, इसलिए इन्तजार करने लगा। नदी ने भी यही कुछ पूछा, और उसे भी ऐसे ही उत्तर मिले।

गाँव जब अपनी चौपाल पर बैठा तो उसे लोगों ने घेर लिया। सब भौंचक थे। गाँव नई भाषा और नए मुहावरे काम में ले रहा था, लोग उसका मुँह ताक रहे थे। स्त्रियों तो बेचारी अपनी ग्राम-सुलम मुद्रा में सिटपिटाई बैठी थीं, गाँव ने उन्हें देख कर एक छोटा-सा शहरी भाषण ही फटकार दिया, बोला— "यह घूँघट-बुँगट अब नहीं चलेगा। अब समान अधिकार का जमाना आ गया है, स्त्री और पुरुष दो अलग चीजे नहीं हैं, सविधान की नजरों में दोनों एक हैं। दोनों को बराबर हक है। कर्त्तव्य कोई करे न करे, हक की बात करनी ही चाहिये। मैं शहर

से आ रहा हूँ, वहाँ कर्तव्य का कोई प्रश्न ही नहीं है, सब अधिकार के लिए जूझते हैं। हमें भी अपना काम छोड़कर हकों के लिए लड़ना चाहिये। हक खुदा है। वह बड़ी चीज है। अब मैं गाँव की तरह बीमार नहीं रहूँगा। मुझे यदि बीमार ही रहना है तो शहर की तरह उसी लहजे में बीमार रहूँगा। बीमारी का भी अपना वैभव होता है, शहर ने मुझ पर इस रहस्य को पाँच बरसों की कई किशतों में प्रकट कर दिया है। मैं जानता हूँ शहरों की हालत मुझसे ज्यादा खराब है, किन्तु रहते सब ठाठ से हैं। हम सब भी आगे से समृद्ध दरिद्र की तरह जीवन जियेंगे'' आरम्भ में शहर से लौटे गाँव की बात से बहुत कम लोग सहमत हुए, किन्तु जब उन्हें भी उसमें तात्कालिक सुहावनापन दिखाई दिया तो वे भी उसकी तरह रहने लगे। अस्थिपजर एक सुखद महँगी वेशभूषा में बड़े सुन्दर लगने लगे।

दूसरे पाँच बरस बीत गये। गाँव का नाकोनक्श शहर की तरह का हो गया। इधर कुछ दिनों बाद खबर फैली कि शहर सख्त बीमार है और अपनी सेहत सुधारने के लिए गाँव आ रहा है। उसे दूर किसी पहाड़ी इलाके की खुली हवा में रहने के लिए कहा गया है, उसे ऐसा इलाका खोजना पड़ेगा, जहाँ आज तक किसी शहर ने यात्रा न की हो। शहर आखिर कुछ दिनों गाँव में रहा, उसका मर्ज जिद्दी था और छूत जबर्दस्त थी, उसे कोई खास लाभ नहीं हुआ, किन्तु गाँव बीमार पड़ गया। अपने जैसों की सख्या बढ़ते देख शहर को मनोवैज्ञानिक राहत मिली। वह शहर लौट गया। मानसिक राहत ने उसके स्वास्थ्य में किंचित् परिवर्तन किया, जिसे शहरी लोगो ने स्वास्थ्य-लाभ माना। इस तरह एक नया क्रम शुरू हुआ, गाँव बीमार पड़कर शहर जाने लगा, और शहर बीमार होकर गाँव आने लगा, किन्तु कुछ दिनों बाद गलतफहमी टूटी और दोनों को ऐसा लगा कि दोनों ही सख्त बीमार हैं और अपना-अपना आत्म-निरीक्षण करना चाहिए।

पता नहीं क्या हुआ, किन्तु सुनते हैं दोनों अब अपने-अपने बारे में सोचने लगे हैं और किसी नये रिश्ते का अनुबन्ध लिखने की तैयारी कर रहे हैं।

प्रतिशोध

'मैं हूँ' इसमें सदेह क्यों? 'नहीं हूँ' यह भी मिथ्या नहीं पर 'हूँ' 'नहीं हूँ' से अधिक सत्य है। यही सोचकर गोपवती अपने में खोने लगी। वह सोचती जाती पर अपने को समझने में उसे द्रुतविलम्बित छन्द की लय की तरह झूलना पड़ रहा था। समझने को होती कि विलम्ब हो जाता। पति हैं इससे क्या!! हैं भी और नहीं भी कब घर रहते हैं जय देखो बाहर भोजन किया न किया सोये न सोये दिन-दो दिन घर फिर पद्मिनीखेट जनपद और अन्ततः यह सब क्यों। उसने निश्चय कर लिया है कि आज वह यह सब समझेगी और पूरी तरह समझ कर किसी निश्चित समाधान पर पहुँचेगी।

फिर वही 'मैं हूँ' कि अहमन्यता ने बल किया और वह अपने से घिर गई। मस्तक

भरता, खाली होता । विचार आते और निमग्ना सरिता की तरह बह जाते वह उनमें-से कुछ बिन न पाती । सुस्थिर होने के प्रयास में वह आगे भी अधिक अस्थिर हुई जा रही थी । आज जब वह अपने से इतनी अधिक घिर गई है तो उसका व्यतीत उस पर हमी हुआ जा रहा है । पलासगाँव की वीथि-वीथि उठ-उठ कर उसके मस्तिष्क के उपचेतन-अवचेतन में तैर रही है । 'पर वह चुप । सहसा गोप ने अपना मुँह ढौंक लिया और फफक-फफक कर घटे-दो घटे रोती रही ।

रो कर निबटी तो सिंहबल को पर्यंक के सिरहाने बैठा पाया । वह इस तरह पति को सामने देख कर सिहर उठी पर व्यवस्थित हो कर बोली- 'बड़ी देर की है । चलो भोजन कर लो ॥'

'गोप । आज हम भूखे ही रहेंगे भूख नहीं प्यास प्रिये प्यास ऐसी जो जन्म-म्रान्तर तक लगती रहे एक बुझी-सी पिपासा जो लग कर बुझे नहीं और दहक उठे ॥' देखते-देखते उसने गोप को अपने भुजपाश में भर लिया । अधर पर अधर रखे जो मानव-पछी किसी स्वर्ग की कल्पना कर रहे थे कि गोप को सुभद्रा की स्मृति हो आई फिर खो गई पद्मिनीखेट सुभद्रा वह ऐन्द्रजालिक कुमारी कौन है इस परकीया बनाने ने तो मुझे 'मैं' नहीं रहने दिया । क्या 'ये' मेरे नहीं हैं ? यह आज का अप्रत्याशित हरा प्यार इसका अर्थ ऐसा तो कभी नहीं हुआ, यह सब मिथ्या है । क्यों ?

और उसने देखते-देखते सिंहबल के आलिंगन-पाश से अपने आपको मुक्त कर लिया । सिंहबल पर इस समय पशु घिर आया था । वह इसे सहन न कर सका । उसके पौरुष को नारीत्व की यह अनमीप्सित चुनौती बुरी लगी । उसने एकबारगी ही झपट कर उसे फिर अपने पाश में भर लिया । गोप को बुरा लगा या नहीं यह निश्चित नहीं पर उसके नारीत्व को पौरुष की यह विजय सहन न हुई । फिर भी वह सब देखा की ।

सिंहबल का पशु सो गया । अब उसमें मानव भर शेष रह गया । उसने पाश ढीले कर दिये । गोप ने मुक्त होने का प्रयास नहीं किया । नारी को पुरुष अच्छा लगा पर पुरुष को अब नारी नहीं रुच रही थी । पुरुष ने करवट बदल दी, नारी को लज्जा ने समेट लिया । वह चौंककर उठ बैठी और गोप ने पाया कि उसका 'अहम्' दूसरे क्षण फिर खाद्य बनकर उपस्थित था ।

उसने अपने से प्रश्न किया- ये जो पर्यंक पर लेटे हैं आखिर मेरे कौन होते हैं ? और मैं इनकी कौन हूँ ? इनको क्या अधिकार है जब चाहे तब आर्यें और जो चाहे सो करें ? एक मैं हूँ जो हर तरह से परतत्र । मैं क्या हूँ ? कहाँ से आई हूँ ? क्यों आई हूँ ? यह ससृति क्या है ? यदि यह है तो इसके लिए मैं या मैं-जैसी अगणित क्यों आवश्यक हैं ? और यदि आवश्यक ही है तो फिर एकरूप रहकर सतत आवश्यक क्यों नहीं बनी रह पातीं ? उष्णीष की तरह हमें देह क्यों बदल देना होती है ? और उसने पाया कि उसके मुखमण्डल पर स्वयं स्वेद बिंदु झिरप आए हैं । रोम कटकित हैं । हाथ-पैर काँप रहे हैं ।

उत्तरीय अरतव्यस्त है । वह अपनी इस शारीरिक अव्यवस्था को एकबारगी ही देख जाने के लिए एक आदमकद दर्पण के सामने जा खड़ी हुई । इस समय उसे अपना सौंदर्य कुछ भला-सा लगा । वह अपने ऊपर सहसा ही रीझ उठी , पर अपर क्षण खीज कर वह अतर्कक्ष में चली गई ।

दक्षिणी गवाक्ष पर पहुँच कर उसने देखा कि क्षिप्रा के जल में हिमकर ऊर्मियों से खेत रहा है । लहरो को चूम कर वह स्वस्थ दीख पड़ा, पर क्रमशः उसका मुख गिरता-सा लगा प्राची में लालिमा फूटी । एक पीताम्ब गोलक उठा चला जा रहा था । पलाश-सा पीला र अगारे-सा लाल हो चला था । इस स्वर्णाभ रक्तवर्ण पथिक को पश्चिम तक पहुँचना था । औ सिहबल को पद्मिनीखेट जाना था । उसने भोजन किया, न किया और चल पड़ा ।

‘कब लौटोगे, पथिक !!’ उन्नम कितु साहस के साथ उसने प्रश्न किया । ‘सप्ताह दो सप्ताह में ॥’ अपितु इससे भी शीघ्र लौटने का प्रयास करूँगा । न आ सकूँ तो चिन् न करना । वाणिज्य में देर-अबेर हो ही जाती है । ‘सिहबल ने अपनी आकृति पर म के भावों को आने से रोकते हुए यह सब कहा ।

एक सप्ताह बीत गया । सिहबल न लौटा । कोई सम्वाद भी नहीं मिल सका । सम के वक्षस्थल पर दूसरे सप्ताह की भी सात लकीरे खिच गई । तीसरा भी आया और गया गोपवती को यद्यपि सिहबल की प्रतीक्षा न थी पर वह उठ रहे सशय का समाधान चाहती थी सुभद्रा क्या है ? कैसी है ? क्यों है ? सिहबल मेरे लिए है । उस पर सुभद्रा का क अधिकार ? वह जादूगरनी है, अवश्य ।

दूसरे पल उसने अपने आवश्यक परिधान लिये और प्रासाद के सामने से जानेवा राजवीथि पर आ खड़ी हुई । अब उसने पद्मिनीखेट जाने का निश्चय कर लिया था ।

चली जा रही शिबिका को रोक कर शिबिकाधारियों को चार-चार स्वर्णमुद्राएँ दे व उसने आवरण उठाया और शिबिका के भीतर हो गई । वहीं बैठे-बैठे पार्श्व में खड़े शिबिकाधारि से कहा— देखो कल निशीथ तक मुझे पद्मिनीखेट पहुँचना है । सफल होने पर चार-चार स्व मुद्राएँ और दूँगी । शीघ्रता करो ।

शिबिकाधारियों ने काष्ठ कधो पर रखे और अपनी अभ्यस्तगति से अधिक तेजी चलने लगे ।

गोप ने पद्मिनीखेट जनपद के लिए प्रस्थान करने के पूर्व अपने जूड़े में एक दीर्घका कृपाण रख लिया था । उसने सुभद्रा के मुण्ड को काट लाने का सकल्प कर लिया ।

अब जब शिबिका पर्वतीय प्रदेश की उस निम्न भूमि पर हो कर गुजर रही थी । गोप की मनोभूमि में भी कई खाइयों खुदतीं और पुरतीं । वह सोचती और सुभद्रा को सामने पाती, एक

सलोना मुख, चाँद के आसपास जैसे काली बदली घिर आई हो वैसी ही श्यामवर्ण, नागिन-सी अलकें, दीर्घ विलंबित कर्ण । अजानुभुज लताएँ । लम्बी-लम्बी लचीली अगुलियों । गोल नाक । कान तक खिच आई सीपी-सी ओंखें । उभरे गुलाबी कपोल । पतले-पतले रक्ताभ ओठ । अण्डाकार टुड्डी । सुराही-सी गद्दी गर्दन । वक्षस् पर यौवन । गति में इठलाहट और मचल । यह सब गोप के सामने आता और मिट जाता । फिर आता और सौदामिनी-सधि सा खो जाता । उसे कुछ भरता-सालगता, फिर भर जाता । काँप उठती यह कह कर कि इसे कैसे मार सकूँगी ? पर इसने भी तो मेरे प्रणय का वध किया है । किया होगा पर क्यो नहीं, मैं नहीं मारूँगी । लौट चलूँ नहीं यो ही चलना हो जायेगा । उसमे दु सकल्प उठते और मिटते । कुछ आता और दूसरे ही क्षण खो जाता । इसी तरह सोचते-सोचते उसे नींद आ गई ।

‘देवि । सिंहसेन का प्रासाद है ।’ शिबिकाधारी ने शिबिका रखते हुए कहा ।

‘आ गया मेरा निर्दिष्ट अच्छा तो यह कार्षापण लो देखो अभी दो घटिका बीतने पर मुझे फिर लौट चलना है । शिबिका यहीं तैयार मिले ।’ गोपने दृढ़ता के साथ कहा ।

‘आप निश्चित रहे ।’

और देखते-देखते गोपवती सिंहसेन के प्रासाद में प्रवेश कर गई । प्रहरी सो रहे थे । उन्होंने रोका नहीं । शैशव के दिन उसके पद्मिनीखेट में ही कटे थे । सिंहसेन के प्रासाद में जब कमी आना-जाना होता ही रहता था । समी परिचित थे ।

गोप सीधी अतर्कक्ष में पहुँची । देखा सिंहसेन निम्न कक्ष में सो रहे हैं और सुभद्रा ऊपरी कक्ष में, अतः वह सीढ़ियों चढ़ कर ऊपर पहुँची और चुपचाप सो गई । किसी तरह की आहट न हो सकी ।

एक घटिका बीत चुकी । रात्रि की साँय-साँय में भी इतना स्पष्ट था कि तीसरा पहर चल रहा है । विचारों की उधेड़वुन पर नियंत्रण पाते हुए गोप ने अपने जूड़े में-से कृपाण निकाला और एकबारगी उसे देख गई । वह भयानक लपलपाती कालजिह्वा दूसरे क्षण सुभद्रा की गर्दन पर चलेगी यह निश्चित था ।

सुभद्रा के सुषुप्त सौंदर्य पर नारी की सहानुभूति जागी पर सकल्प को विजय मिली और देखते-देखते सुभद्रा का मुण्ड गोपवती ने अपने स्तरजित हाथों पर फैलाते हुए अपने को घन्यवाद दिया । हाथ खून से सने हुए थे । वस्त्र उठाया उससे उन्हें पोछा । कृपाण को भी यथास्थान सुरक्षित किया । मुण्ड सम्पुटिका में रखा और चुपचाप प्रासाद के बाहर हो गई ।

विरक्ति ने उसे भर लिया । पर इससे क्या उसने अपने निश्चय में सफलता जो प्राप्त की थी उसे एकदम सूना-सा लगा । ओंखों में सुभद्रा का अधकटा शरीर झूल गया । उसने शिबिका में बैठकर शिबिकाधारियों को शीघ्रता से वह लाश गोंव ले चलने का आदेश दिया ।

शिबिका बढ रही थी अपने छोटे मार्ग पर उसे चलते जाना था । वह चलती चली गई। उधर गोप के मस्तिष्क में ऑंधी-तूफान झेंझावात सभी उमड़ आये । खून उसने खून किया है हत्या की है क्या पाया ? सकल्प की सफलता । सम्पुटिका से सुभद्रा का कटा सिर निकाला गया और उसे केशपुज के सहारे झुलाते देख अर्द्धविक्षिप्त गोप ने कहा मैं पागल हुई यह क्या ? क्यों किसलिए ? सुभद्रा के मुण्ड से खून की बूँदें अब भी टपक रही थीं हर बूँद की टपक पर गोप चौंक उठती वह कहती मैंने यह क्या किया । यदि मुझे सुभद्रा ने मार डाला होता तो पर अब अब तो मेरा प्यार निश्चिन्त है सिंहबल निश्चित रूप से मेरा हुआ । सुभद्रा गई कभी न लौटने के लिए अच्छा ही है मुझे भी जाना है यह ससार जल में उठे बुदबुदे की तरह क्षणिक एक दो दिन का यह महापाप । उसके विस्फारित नेत्रों में खून उबल पड़ता तथा पुतलियों पर विचार दौड़ते दीख पड़ते थे । वह चुप कार्य की उपकरता निद्रा में बदल गई । वह सो गई और दूसरे दिन गुप्त रूप से पलाशग्राम पहुँची ।

दिन पर दिन की पर्त चढती गई दो वर्ष बीत गये । सिंहबल भोजन कर रहा था । गोपवती बड़े प्यार से भोजन करा रही थी । उसने देखा आज उसका पति नित्य की अपेक्षा अधिक उन्मन है । वह पूछ बेठी— 'प्रिये, स्वास्थ्य तो अच्छा है ?' क्यों ?

''योही क्या किसी '' सुभद्रा के विषय में सोचते-सोचते गोप कुछ कहते कहते रुक गई । उसने पिछले दिनों अनुभव किया था कि सिंहबल पर्याप्त ऐश्वर्य का स्वामी होते हुए भी जबसे पलाशग्राम आया है, तबसे अनमना-अनमना रहता है । उसे अचानक सुभद्रा का सिर याद आ गया । वह सहसा बिजली की तरह अपने अतर्कक्ष में गई और सम्पुटिका खोल उसे केशपुज पर झुलाती सुभद्रा का मुण्ड ले आई ।

सिंहबल ज्यो-त्यो भोजन उतार रहा था, उसका ध्यान साधारणतः थाली पर था । सहसा उसने देखा कि एक नारी-मुण्ड जिससे कि वह परिचित है उसकी थाली में रखा जा रहा है ।

वह चीख पड़ा यह क्या यह क्या ?

'सुभद्रा सुभद्रा तुम्हारी प्रेयसि तुम्हारी प्रेयसि' - गोपने व्यगमरी भयकर मुस्कराहट से कहा ।

और वातावरण शून्य था केवल गोप की हँसी की प्रतिध्वनि लौट-लौटकर तड़करही थी।
दूसरे दिन—

विरक्ति को जैसे रूप मिल गया । सवने देखा पलाशग्राम के परिपार्श्व की एक उपत्यका पर शिलाखण्ड पर आसीन सिंहबल स्व-अध्याय खोल रहे थे । उनके मुखमंडल पर जगत् की भँगुरता और पाशविकता के प्रति उपेक्षा उभर आई थी ।

- 'आरावना कथाकाव्य' से (सन् १९५१ में लिखित)

अभिसार

सन्यासी उपगुप्त मथुरापुरी की प्राचीरो की छाँह में एकाकी सोया हुआ था । नगरी के शीप पवन के झोंको से बुझ चुके थे । पौर भवनो के द्वार बन्द थे । सावन के नम मे निशीथ के तक्षत्र घने मेघो के कारण छुप गये थे ।

कि सहसा उसने अपने वक्षस् पर किसी के नूपुर-क्षितिज चरणो के पड़ने की आवाज सुनी । सन्यासी चौंक कर जाग उठा । उसे लगा जैसे उसकी आँखें स्वप्न देख कर पथरा गईं । रुद्ध दीपक के प्रकाश में उस सुन्दरी के लावण्य-क्षम चक्षु बड़े मोहक थे ।

नगरी की नर्तकी आज यौवन के उन्माद मे अभिसार करने चली थी । अग पर नीले रंग का आँचल था । आभरणाओ के सघर्षण से 'रुन-झुन' ध्वनि निकल रही थी । सन्यासी के शरीर पर चरण पड़ते ही वासवदत्ता थम गई ।

दीपक रख कर वह उसे निर्निमेष देखने लगी । गौरवपूर्ण था सन्यासी, उसके शरीर पर काति की रश्मियाँ बिछी हुई थीं । सौम्य, साहस, तरुण-वयस् वह था, करुणा उस के मुख पर विद्यमान थी, ललाट धवल चन्द्र की भौंति शुभ्र था । चेहरे पर स्निग्ध शान्ति की प्रतिमा थी ।

रमणी ललित कण्ठ से चहक उठी । उसकी आँखें लाज के भार से झुक रही थीं । उसने कहा- "मुझे क्षमा कर दो कुमार किशोर, कृपा कर मेरे घर चलिये । यह कठोर ककरीली भूमि तुम्हारी शैया नहीं बन सकती, तरुण ।"

सन्यासी ने करुण स्वर मे कहा- "लावण्य पुँजे । आज मेरे चलने का समय नहीं । तुम लौट जाओ, पुण्यवति । जब अवसर आयेगा- मेरे आने का, मैं तुम्हारे कुज मे स्वतः चला आऊँगा ।"

सहसा बिजली काँध उठी । झँझावात जोरो से बह चला । रमणी त्रास से सिहर उठी । पवन में प्रलय-शख बज उठे । आकाश में 'हहर-हहर' अट्टहास के साथ बिडम्बित बज्र हँस पड़े ।

तब से एक वर्ष भी नहीं बीते, चैत्र की सध्या आ पहुँची है । हवा उतावली हो उठी है, आकुल-व्याकुल । पथ के किनारो की विटप-शाखाओं ने मौन धारण कर लिये हैं । उपवन की रजनी-गधा भी मुकुलित हो उठी है ।

सुदूर से श्रान्त-पान्थ की तरह बसी ख करता मंदिर गति-समीरण प्रवाहित हो रहा है । नगरी सूनी-सूनी-सी है । समवत पुरवासी जन मधुवन में पुष्पोत्सव के लिए गये हुए हैं । पुरी की इस शून्यता को देख कर अर्द्धचन्द्र नीरव हैंसी हँस रहा है ।

□

निर्जन पथ है । ज्योत्सना के आलोक में सन्यासी अकेला चल रहा है । शीश पर छ वृक्षों पर बैठा कोकिल बार-बार कुहुक उठता है । और तब उसने अपने आप कहा- "दे अभिसार-यामिनी के एक दिन पूर्व ही मैं आ पहुँचा ।"

नगरी छोड़ कर सन्यासी प्राचीर प्रान्त की ओर चल दिया ।

इधर खाई के इस पार सन्यासी खड़ा था, तो उधर आम्रवन के उद्यानों की छाया में क्या यह वही रमणी है ? तपस्वी अपने में डूबता रहा । उसने देखा कि वह एकब उसके पास ही खड़ी थी ।

असहाय, रोग से उसके अंग गल गये थे । उस देह-यष्टि में पहले जैसी काति न वह विकृत-विरूप हो गई थी ।

पुरवासियो ने उसे खाई के उस पार यह कहते हुए डाल दिया कि इसका विषात्मक है ।

वासवदत्ता का परिहार कर दिया गया ।

□

सन्यासी ने गलिताग वासवदत्ता का सिर अपनी गोद में भर लिया । आँचल से साफ किया । सूखे पपड़ीले आँठों में बूँद-बूँद जल रिसाया । मन्त्रोच्चार करते हुए उसके और देह-यष्टि पर अपने हाथों से शीतल चन्दन का लेप किया ।

पराग-युक्त पुष्प झूल रहे हैं, कोकिल कुहुक रहा है, यामिनी चन्द्र-ज्योत्सन उन्मत्त है ।

□

"दयानिधे ! तुम आ गये !" नारी ने मुरझाये किन्तु कोमल स्वर में कहा ।

"आ गया वासवदत्ते ! इस यामिनी की प्रतीक्षा में था ! अवसर !!" सन्यास पुराने स्वर में कहा ।

स्व रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 'कोथा ओ काहिनी' में-से 'अभिसार' (बोधिसत्त्वावधान कल्पलता) पर आधारित (सन् १९५५ में लिखित)

घटनाएँ : मूलूँ कैसे ? (आपबीती घटनाओं का मार्मिक चित्रण)

चुम्ते शूल : खिलते फूल (पावन/प्रेरक प्रसंग)

संवेदना के ये प्रसंग (जो बन सकते हैं जीवनभर का संग)

प्रत्येक का मूल्य चार रुपये

चुभते शूल : खिलते फूल

(पावन/प्रेरक प्रसंग)

ये जीवन—प्रसंग अपूर्व है, प्रभावक हैं, बहुआयामी हैं और जीवन में अभिनव मोड़ लाने वाले हैं । ये सरल, सुबोध और तलस्पर्शी भी हैं ।

— डॉ नेमीचन्द जैन

हीराभैया प्रकाशन इन्दौर

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४९२ ००१ (म.प्र.)

प्रस्तुत प्रसंग मत्र की तरह छोटे हैं, अकुश की तरह ये समस्या के ऐरावत हाथी को अपने काबू में रख सकते हैं और पलक मारते एक ऐसा समाधान हमारे सामने रख देते हैं जिसकी तलाश में हम लगातार रहते हैं। ये प्राणों को छूने वाले हैं। हीतल को शीतलता प्रदान करने वाले भी हैं।

इन प्रसंगों के माध्यम से हम खण्डों में अखण्ड का अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे प्रेरणा की झिरियाँ/झरने हमारे हृदय में खुल सकते हैं।

— डॉ. नेमीचन्द जैन

क्रम · १ चुमते शूल खिलते फूल, २ आकृतियों का सघर्ष, ३ चाँद बड़ा अफसर, ४. 'मौत से मरता नहीं मैं' ५ 'देखो तो हमारे मुँह में जीभ है' ६ और तो और, मरते क्षण भी, ७ बाबाजी, धूनी में कुछ आग है?, ८ 'मैं इन्हें लेने से इकार करता हूँ', ९ 'हो सकता है, अपमान सही हो', १० 'यह फल लेने से इकार करता हूँ', ११ श्रमजल, १२ सोने का सिक्का, १३ 'मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ूँ?' १४ 'हिसा का कोई मूल्य नहीं होता', १५ उपहार, १६ फिर यहाँ क्यों बैठे हो, १७ स्वस्थ कौन?, १८ सफलता का मर्म, १९ एक लोटा पानी, २० निष्कलक सादगी, २१ सबसे बड़ा ताकतवर, २२ 'प्याला भीतर से भी धो', २३ तिनका और लड्डा, २४ सलामी की रस्म के बाद बहन की अत्येष्टि, २५ 'अपरिग्रह का बदा खुदा भी है', २६ आदमी की पुरानी आदत, २७ ताला तुरन्त खुल गया, २८ 'वह है और ज़बर्दस्त है!', २९ कदली और बबूल।

चुमते शूल : खिलते फूल (पावन/प्रेरक प्रसंग) डॉ. नेमीचन्द जैन ; संपादन : प्रेमचन्द जैन; © हीरा मैया प्रकाशन ; प्रकाशन हीरा मैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.), टाइप सेटिंग एव मुद्रण रीगल इण्डस्ट्रीज, राजमोहल्ला, इन्दौर-४५२ ००२ ; प्रथम संस्करण १५ अक्टूबर, १९९७ (पिताजी की २७ वीं पुण्यतिथि) ; मूल्य चार रुपये।

चुमते शूल खिलते फूल

एक दिन शूल और फूल मे कुछ मीठी, कुछ तीखी मुठभेड़ हो गयी। शूल ने कहा “यार, तुम हो खूबसूरत, रगबिरगे, लुभावने, किन्तु जहाँ तक ताकत और तरकीब का सवाल है, हमारी तुलना में तुम कहीं के नहीं हो।”

फूल ने बात तो सुन ली, किन्तु पचा नहीं सका, और बोला “देखो, सौन्दर्य स्वयं एक तरकीब और ताकत है। उसके आगे बड़ी-बड़ी शक्तियाँ परास्त हुई हैं। यदि मेरी बात पर भरोसा न हो तो दुनिया का इतिहास देख जाओ। वही कारण है कि तुम्हारा दर्जा मुझसे नीचा है।”

शूल को बात चुम गयी, प्रत्युत्तर में उसने कहा “यार, बात तुम्हारी पते की है, किन्तु है निरर्थक। काँटों के कारण ही तुम्हारी सुरक्षा और साख है वरना कौड़ी के मोल बिक जाते। तुम्हें इज्जत बख्शने ये हमारी जाति का बहुत बड़ा हाथ है। वैसे भी दुःख न हो तो सुख की पहिचान न हो, अधेरा न हो तो उजाला कैसा होता है, इसे जानना दुश्वार हो जाए, सयोग का सुख वियोग की तीव्रता पर निर्भर नहीं है क्या ? इसीलिए मैं कहूँगा कि तुम्हारी सुषमा मेरी चुमन पर आश्रित है।”

क्षणभर को फूल का चेहरा निस्तेज हो गया। उसे लगा जैसे बाजी उसके हाथ से निकल गयी है और वह हार गया है, फिर भी साहस बटोरते हुए उसने कहा “माना सुकुमारता और कठोरता एक-दूसरे के उपकारक अस्तित्व हैं। एक की अनुपस्थिति में दूसरे के बोध के गुम हो जाने की आशका है, किन्तु दोनो दो अलग व्यक्तित्व हैं और दुःख की अपेक्षा सुख ही अधिक लोकप्रिय है। यदि स्वेच्छा से चुनना हो तो मेरे ख्याल से लोग तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही चुनेंगे। सकट अनिवार्यता है, समृद्धि चिराकाक्षित पूर्ति।”

शूल को अनुभव हुआ कि फूल ने कोई मर्म की बात कह दी है, फिर भी उसने पैंतरा बदलते हुए कहा “चाहे जो हो युद्ध के बिना शान्ति संभव नहीं है, सकट के बिना समृद्धि, और अभिशाप के बिना शुभाशीष में कोई स्वाद नहीं है। सुख का आनन्द सकट की पृष्ठभूमि पर ही विकास करता है। उषा की शोभा भी रात के घने अन्धकार के बाद ही सुखद लगती है। जब तक मैं नहीं चुमता, तुम्हारी उपलब्धि का आनन्द अधूरा बना रहता है। रसास्वाद के लिए चुमन जरूरी है।”

फूल की अन्तरात्मा ने पुकारा “शूल ठीक कहता है। परस्पर-निर्भरता में ही जीवन का सूत्र है। आपसी मदद और हमदर्दी के बिना कोई स्थिति नहीं है।” उसने अपनी बहुवर्णी मुस्कराहट द्वारा शूल को इतने अच्छे उपसहार के लिए धन्यवाद दिया और अपने अधिक सुरमित होने में लग गया। काँटो ने भी अपने व्यक्तित्व को शान पर रख दिया। दोनों अपने स्वरूप में स्थिर हो गये।

सबने देखा शूल की नोक, और फूल की पेंखुड़ियाँ अपने स्वरूपाचरणों में मुस्करा रह थीं।

आकृतियों में संघर्ष

कल अचानक ही ऐसा हुआ कि मुझे गणित के एक प्राध्यापकजी के घर जाना पड़ा। वे मेरे मित्र थे और रोएँ-रोएँ में ईमानदार थे। रेखा की तरह सरल, बिन्दु की तरह समर्पणशील और चौकोर की तरह स्पष्टवादी। उनका सबके साथ अच्छा सलूक था, किन्तु अधिकांश लोग उन्हें पागल मानते थे। मैं उन्हें भीतर से जानता था और उनका सम्मान करता था। वे भले आदमी थे, अपने काम से काम, न ऊधो का लेना, न माधो का देना।

उनका बैठकखाना एक छोटा-मोटा ग्रन्थालय ही था। तस्वीरे वहाँ नहीं थीं। एक काला तख्ता टंगा था, और नामालूम कितने सख्या और आकृतिमूलक चार्ट ! दीवारों पर अक ही अक लिखे थे और बैठक तो इस तरह के गणितीय सवालो का अजायबघर ही था। बैठकखाने में भी मैं बैठक से तनिक दूर बैठा था। साहित्यिक होने के कारण मेरी अक्षरमैत्री है, अकमैत्री बिल्कुल नहीं है। बेतरतीबी मेरी जिन्दगी है और कड़ा अनुशासन गणित के प्राध्यापकजी की। उनकी पुस्तकें करीने से सज्जित थीं। १-१, २-२ या ३-३ की कतार में बिल्कुल पट्टी-पहाड़े की तरह। सारी किताबें और ग्रन्थ एक कड़ी निगरानी में और फौजी अनुशासन में रखे थे।

प्राध्यापकजी का व्यक्तित्व अकों, बीजाक्षरो और भूमितीय आकृतियों से बना था। वे जमाने की तरह जोड़ और गुणा पसन्द करते थे, बाकी उन्हें पसन्द न थी, भाग से वे भागते थे, पुस्तकों के परिग्रही थे, फटेहाल, फाकाकश किन्तु अध्ययन में गहरे।

प्राध्यापकजी चाय के लिए जैसे ही भीतर कक्ष में गये मैंने सुना अलमारियों और मेज पर रखी सारी किताबें किसी गरमाहट में गूँज रही हैं। सब किसी बहस की तैयारी कर रही थीं। गणीत की किताबें अपेक्षा चुप थीं। लगता था, वे सुनना चाहती थीं। बीजाक्षरो का आज मौन-दिवस था। भूमिति (ज्यामित्री) की आकृतियों में गरमजोशी थी और वे तेज आवाज में एक-दूसरे से उलझने के लिए पैतरे बदल रही थीं। कुछ नारी और कुछ पुरुषकण्ठ पुस्तकों के भीतर से साफ-साफ सुनायी दे रहे थे। रेखा का स्वर सबसे ऊँचा था। वह कह रही थी— “भाइयो और बहिनो, तुम सब मेरी महानता से अभी भी अपरिचित हो। मैं तुम सबकी सृष्टा हूँ। मैं न रहूँ तो तुम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए। मैं नारी हूँ, मुझे सब चालें और पैतरे आते हैं। मैं कुटिल या वक्र चल सकती हूँ, सीधी दीख सकती हूँ। इठलाकर चल सकती हूँ, घेरा बन सकती हूँ और कई भागों में बँटकर कई-कई शक्लें ले सकती हूँ। ऐसा करना मेरी सम्पूर्ण जाति का सस्कार है। मैं त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षड्भुज, अष्टभुज, बहुभुज हूँ। मेरी ताकत समझो, मैं जमाने की चीज हूँ। बड़ी हूँ। खड़ी, पड़ी, आड़ी सारी स्थितियों में सन्तुलित और रहस्यपूर्ण बने रहने की कला मुझे याद है। मेरा ठीक-ठीक मूल्यांकन करो।”

बिन्दु एक कोने में खड़ा रेखा की गर्वोक्तियों पर मुस्करा रहा था। वह रेखा को जानता था। उसके बैठकखाने में कई बार गया था, दु ख उसे यह था कि रेखा उससे अब तक एक

अपरिचित थी। रेखा ने उसे नहीं देखा और अपनी बात जारी रखी, वह बोली- “मैं महान् हूँ। मेरी सत्ता महान् है। मैं आकृतियों की माता हूँ। विधाता मेरी उपयोगिता जानता है। मुझसे चित्र ते हैं, मूर्तियाँ बनती हैं, यन्त्र बनते हैं, पूछती हूँ क्या नहीं बनता ? इमारतें बनती हैं, मेरी आ सर्वव्यापी है।”

बिन्दु फिर मुस्कराया। इस बार रेखा ने उसे देख लिया, वह तड़प उठी। उसे तैश आ। वह बोली- “बिन्दुजी, आप बड़े ढीठ हैं। नारी की प्रकृति को नहीं जानते।” बिन्दु शान्त भाव का समर्पणशील नागरिक था। उसने धीरज से काम लिया और बोला- “रेखाजी, प इतना नाराज क्यों होती हैं ? आपकी सत्ता और महत्ता को भला कौन अस्वीकार करता है ? मैं तो आपकी तुलना में बहुत छोटा और अकिञ्चन हूँ। मेरी तरह मेरे ही सारे साथी बहुत छोटे हैं, किन्तु बात जब चल ही पड़ी है तो कहूँगा कि यदि मैं न रहूँ तो न धार बनती है, न रेखा। हम सब सटकर बैठते हैं या दौड़ते हैं, तभी रेखा अस्तित्व में आती है और बनती है। हमारा सातत्य ही तुम्हारी सत्ता है। मेरी मुस्कराहट में कोई व्यंग या उपेक्षा नहीं एक सच्चाई स्पन्दित है। हम सब पुरुष साथ न बैठे तो तुम्हारी सत्ता ही खतरे में पड़ जाए।” स्थितियों ने बिन्दु की बात को बड़े ध्यान से सुना और यह जानकर सचमुच आश्चर्य हुआ कि दु उन सबकी सत्ता में चुपचाप बैठा है किन्तु निरभिमान और विनम्र। उन सबका सिर शर्म र श्रद्धा में झुक गया।

रेखा ने सारी परिस्थिति को भोंप लिया और बिन्दु के विश्लेषण पर मुग्ध हुई-सी बोली- “तुम्हें ब्रह्माण्ड भर में ढूँढ़ आयी, प्रिय, तुम कहाँ थे ?”

बिन्दु ने कहा- “प्रिये, मैं कहीं नहीं था, तुममें था, सबमें हूँ। मैं परोक्ष हूँ, किन्तु परिहार्य हूँ। समर्पण और त्याग की तरह मेरे दिखायी नहीं देता, किन्तु सारी विकास-प्रक्रिया तल में मेरी धड़कन मौजूद है।”

रेखा ने प्रणय का हाथ बढाया, बिन्दु ने उसे अपने हाथ से भर दिया। इतने में ध्यापकजी चाय ले आये और आकृतियों का सारा दर्शन उस कप में अवगाहन करने लगा।

चाँद बड़ा अफसर

एक दिन सूरज ने सोचा- ‘चाँद और मैं सदियों से यात्रा पर हैं, कभी ऐसा सयोग नहीं आ कि हम दोनों साथ-साथ बैठकर एक-दूसरे के अनुभव सुन-सुना सकें। बड़े सोच-विचार के बाद उसने चाँद को एक खत लिखा और सौझ के हाथ भिजवा दिया। चिट्ठी में लिखा- “भाई चाँद, कल शाम समय निकालकर घड़ी-दो घड़ी के लिए घर आओ, साथ-साथ भोजन करेंगे।”

चाँद को चिट्ठी मिली तो वह बड़े पसोपेश में हो गया। सूरज जैसे कर्मयोगी को मनाही कैसे करे, और यदि न्यायता स्वीकार कर भी लिया तो रोज के काम का क्या होगा ? उस समय

उजले-काले पखवाड़ो का भेद विकसित नहीं हुआ था, चोंद को तीसों दिन काम पर जाना होता था, सो उसने जवाब में लिखा—“दादा, निमंत्रण के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जब तक अपनी एवज पर कोई इन्तजाम नहीं कर लेता, नहीं आ सकूँगा। आने का कार्यक्रम जल्दी ही बनाऊँगा। मैं समझता हूँ हमारे व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा लोकहितों का स्थान ऊँचा है। यदि वक्त निकालकर कल सवेरे मेरे घर आ सको तो अहोभाग्य मानूँगा, हम लोग साथ-साथ नाश्ता करेंगे।”

चोंद के उत्तर ने सूरज की आँखें खोल दीं। उसे अपनी भूल समझ में आ गयी, जवाब लिखा—“मैं तुम्हारी कर्तव्य-भावना के सबन्ध में सुन चुका हूँ। ठीक तो है, व्यक्तिगत लाभ के लिए हम दोनों अपने कर्तव्य से कैसे विमुख हो सकेंगे ? यह तो दुनिया के सामने एक बुरी मिसाल होगी। हमारी सदियों की तपश्चर्या कुछ ही क्षणों में कलकित हो जाएगी। तुम जैसा चाहो करो, पर कोई रास्ता जरूर ढूँढ निकालो। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, बिना किसी पूर्वसूचना के आने में भी तुम्हें कोई सकोच नहीं करना है।

सूरज का उत्तर पढ़कर चोंद ने ठण्डे दिल से सोचा—“सूरज अकेला है। मेरा स्टाफ बड़ा है। मैं अपने दायित्व को बाँट सकता हूँ। मुझे तारों पर विश्वास करने की आदत डालनी चाहिये। नाचीज ही वक्त पर काम आते हैं। दायित्वबोध में सफलता का मर्म बैठा हुआ है। कुछ भी अनिवार्य नहीं है। क्यों न कुछ वक्त निकालकर दादा के घर चलूँ और उनके अनुभवों से लाभ उठाऊँ।” दो क्षण के असमजस के बाद उसने सूरज को लिखा—‘दादा, कल शाम पहुँच रहा हूँ। और यदि प्रयोग सफल रहा तो रोज-दर-रोज आ सकूँगा, यहाँ तक कि महीने में एक पूरा दिन भी सत्सग में रह सकूँगा। भला तुम सदियों से सचित अपने बहुमूल्य अनुभवों को दिन-दो-दिन में कैसे सुना पाओगे, इसलिए एक लम्बे अर्से तक चल सकने वाली योजना बना रहा हूँ।’

दूसरे दिन सूरज दादा का बैठकखाना चोंद की मुस्कराहटों से खिल उठा। चोंद पर सूरज के तपोनिष्ठ जीवन का बड़ा प्रभाव हुआ, उसने एक लम्बे सत्सग की योजना बना ली। अब वह कभी शाम, कभी सबेरे दादा के पास पहुँचने लगा और उनके अनुभव चाव से सुनने लगा। धीरे-धीरे उसने तारों की मदद से अनियमितता को नियमितता में बदल लिया और वह चौदह दिन देर रात तक और चौदह दिन देर शाम से पहुँच कर बड़े सबेरे तक रुकने लगा। इस तरह अब वह एक दिन पूरे समय सूरज के साथ रहता—इसे वह ‘अमावस्या’ कहता और एक दिन पूरे समय तारों के साथ रहता—इसे वह ‘पूनम’ कहता। तारे भी खुश, सूरज भी।

‘मौत से मरता नहीं मैं’

सम्राट् सिकन्दर ने एक दिगम्बर मुनि से कहा—‘तुम मेरे राज्य चलो’। मुनि ने कहा—‘नहीं चलूँगा’। सिकन्दर भौंचका रह गया। उसकी बात टालने की हिम्मत बड़े-बड़े राजा-

महाराजाओं में नहीं थी। उसका सकेत ही सबको सिर-से-पैर तक थर्रा देता था, ऐसी स्थिति में एक अदना साधु कह रहा है कि 'मैं नहीं जाऊँगा'। बड़ा अजीब-सा लगा उसे। वह खता रह गया। बोला— 'साधु, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सम्राट् सिकन्दर हूँ। तुम्हें नहीं ता कि मेरी हुक्म-उदूली का क्या नतीजा होता है, जानते हो ?' साधु ने कहा— 'जानता हूँ, हर भी बता दो' सम्राट् ने कहा— 'यह है तलवार। परिणाम होगा, तुम मारे जाओगे।' साधु ने हा— 'किसे डराते हो ? मौत का यह खौफ तो कभी का खत्म हो चुका है। मौत में मुझे मारने ने क्षमता नहीं है — मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है।'।

'देखो तो-हमारे मुँह में जीभ है'!

कनफ्यूशियस मृत्युशैया पर पड़े थे। अतिम घड़ी थी। कुछ कहने को जी चाह रहा था। उन्होंने शिष्यों को पास बुलाया और कहा— "देखो तो-हमारे मुँह में जीभ है ?" और उन्होंने पना मुँह शिष्यों के सामने खोल दिया। शिष्यो ने उनका मुँह देखा। जीभ पूर्ववत् अपने स्थान र थी। शिष्यों ने कहा, "जीभ तो है, किन्तु दाँत एक भी साबित नहीं बचा है।"

कनफ्यूशियस बोले, "ऐसा क्यों ? दाँत का निर्माण तो जीभ के पीछे हुआ था। फिर हले ही क्यों गुजर गये ?"

शिष्य चुप थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों के बीच एक सन्नाटा-सा छा गया।

तब कनफ्यूशियस ने कहा— "ऐसा क्यों हुआ नहीं जानते ? बड़ी छोटी-सी बात है। जीभ कोमल थी, दाँत कठोर, इसीलिए उनका विनाश पहिले हुआ। याद रखना— क्रूर और ढोर का विनाश समय से पहले होता है।"

और तो और, मरते क्षण भी ·

दूसरे महापुरुषों की तरह मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी बीवी से बहुत मजाक किया करते थे। और तो और, मरते क्षण भी उसे हँसा गये। जब उनका अंत निकट आया, तो बीवी बेचारी काला लिबास पहने, आँखों में आँसू भरे, पलंग के पास बैठी हुई थी। मुल्लाजी बोले— 'बीबीजान, यह क्या बुरी हालत बना रखी है।' उठो, मुँह धोओ, अच्छे कपड़े पहनो और मुस्कराती हुई आओ।' बीवी ने तड़पते हुए कहा— "अब आप मौत के नजदीक हैं, मैं यह सब कैसे कर सकती हूँ ?" वे बोले— "मैं मौत के नजदीक हूँ इसीलिए तो तुम्हें ऐसा करने को कह रहा हूँ। मौत का फरिश्ता किसी भी क्षण आ धमकेगा। तुम्हें सजी-धजी देखकर हो सकता है, तुम्हें उठा ले जाए, और मुझे छोड़ दे।" बीवी की हँसी फूट पड़ी और उसी बीच मुल्ला नसरुद्दीन ने सदा के लिए आँखें मूँद लीं।

‘बाबाजी, धूनी में कुछ आग है ?’

तथाकथित सन्त एकान्त में धूनी रमाये बैठे थे। एक व्यक्ति उनकी परीक्षा के लिए आया और उसने कहा— ‘बाबाजी, धूनी में कुछ आग है ?’ सन्त ने कहा— ‘इसमें आग नहीं है।’ उसने कहा— ‘कुरेद कर देखिये, शायद आग हो ?’ सन्त ने त्योरियों चढ़ाकर कहा— ‘मैंने तुझसे कह दिया है कि इसमें आग नहीं है।’ उस व्यक्ति ने फिर झँझोड़ा— ‘बाबाजी, कुछ चिनगारियाँ तो जरूर हैं।’ सन्त ने चिमटा ठोकते हुए कहा— ‘तो क्या मैं अन्धा हूँ ?’ वह व्यक्ति बोला— ‘अब तो कुछ लपट भी उठती दिखायी देती है ?’ फिर तो सन्त ने धैर्य खो दिया। उनकी आँखें चिनगारियों से भर गयीं और उसकी वाणी लपटों से। वह अपना चिमटा ले कर उसको मारने दौड़ पड़ा। भागते-भागते उस व्यक्ति ने कहा— ‘देखिये, अब तो अग्नि पूरी तरह भड़क उठी है।’

‘मैं इन्हें लेने से इंकार करता हूँ’

एक बार महात्मा बुद्ध को एक गाँव से हो कर गुजरना पड़ा। गाँव के कुछ लोग उनके पास आये और लगे उन्हें बेहिसाब गालियाँ देने, तरह-तरह से उनका अपमान करने। जब वे गालियाँ दे चुके, तब भगवान् बुद्ध ने उनसे कहा— ‘अगर तुम्हारी बात समाप्त हो गयी हो तो मैं जाऊँ ? मुझे जल्दी ही दूसरे गाँव पहुँचना है।’

बुद्ध की बात सुनकर लोगो की हैरानी का ठिकाना न था। वे बोले— ‘हमने कोई बात तो नहीं की। हमने तो खरी-खरी गालियाँ दी हैं, फिर भी आप खिन्न नहीं हुए। आपने हमारी गालियों का कोई उत्तर तो दिया होता, बदले में कुछ तो कहा होता।’

बुद्ध ने कहा— ‘अगर तुम लोग अब से दस साल पहले आये होते तो मैं भी गालियों का उत्तर गालियों से देता। उस समय मुझे अपने अपमान का दुःख होता, किन्तु इधर दस वर्षों में मैं दर्शक मात्र रह गया हूँ, इसलिए अब तुम्हारे साथ वही करूँगा, जो मैंने पिछले गाँव में किया था।’

लोगो ने जिज्ञासा-वश पूछा— ‘वहाँ आपने क्या किया था ?’

बुद्ध बोले— ‘पिछले गाँव के कुछ लोग आये थे, फल-फूल और मिठाइयाँ मुझे भेंट करने। मैंने उनसे कहा— ‘मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मुझे क्षमा करो। और वे मेरे ऐसा कहते ही थालियाँ वापस ले गये। तुम लोग गालियाँ ले कर आये हो, अतः वापस ले जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। वे तो फल-मिठाइयाँ वापस ले गये थे अतः उन्होंने वह सब बच्चों में बाँट दिया, किन्तु तुम इन गालियों को किन लोगो में बाँटोगे, क्योंकि मैं तो इन्हे लेने से इंकार कर रहा हूँ।’

उपस्थित जन टुकुर-टुकुर एक-दूसरे का मुँह ताकने लगे।

‘हो सकता है, अपमान सही हो’

गुरुजी एक पहुँचा हुआ फकीर था। एक दिन वह भी भगवान् बुद्ध की तरह एक गाँव के निकट से गुजरा। कुछ ग्रामवासियों ने जब उसे देखा तो तरह-तरह की गालियाँ दे कर वे

उसका तिरस्कार करने लगे।

उसने गालियाँ सुनीं और बोला— 'मैं कल आ कर इनका उत्तर दूँगा'।

लोग हैरान कि गालियो का उत्तर भला कोई कल पर छोड़ता है ?

उस ने कहा— 'पहले मैं सोचूँगा कि मेरा अपमान ठीक हुआ है या नहीं ? हो सकता है, ही ही हुआ हो। यदि मुझमें वे कारण मौजूद हैं जिन्हें ले कर तुमने मेरा अपमान किया है, तो तुम लोगों को धन्यवाद दूँगा और तुम सबका आभार मानूँगा। यदि नहीं तो झगड़े का कोई रण नहीं है।'।

फकीर दूसरे दिन उन्हीं लोगों के पास उस गाँव में आया और बोला— 'तुम लोगों ने मुझे। गालियाँ दीं, ठीक ही दीं, क्योंकि वे सारे कारण अभी भी मेरे अन्दर मौजूद हैं। मैं इन लियों के लिए तुम्हें धन्यवाद देता हूँ।'।

'ये फल आपने भेजे हैं ?'

स्वामी दयानन्द गंगा के किनारे अपनी कुटिया में रहते थे। वहाँ कई अन्य साधुओं की टियाएँ भी थीं। इनमें एक साधु ऐसा था जो स्वामीजी से बहुत ईर्ष्या करता था। वह उन्हें रोज़। सैकड़ों गालियाँ देता था।

एक दिन स्वामीजी की सेवा में कोई व्यक्ति भेट-स्वरूप बहुत-से फल दे गया। स्वामीजी। सहज ही वे सारे फल उस साधु के पास भिजवा दिये।

साधु ने सेवक से कहा— 'तुम भूल से मेरे यहाँ आ गये हो, वह भला मुझे फल क्यों देगा ?। तो उसे रोज-रोज गालियाँ देता हूँ। तुम फिर से पूछ आओ।'।

सेवक ने लौट कर फिर वही बात कही कि ये फल आपके लिए ही हैं।

अन्ततः साधु उठा और स्वामीजी के पास जा कर उनसे पूछा— 'ये फल आपने भेजे हैं ?। मैं जो सदैव आपको गालियाँ देता रहा हूँ।'।

स्वामीजी मुस्कराये और निर्मल चित्त से बोले— 'महात्मन, ये आपको इसलिए भेजे हैं कि आप इन्हें खायेंगे, तो शक्ति आयेंगी और नतीजे में आप मुझे और अधिक गालियाँ दे सकेंगे। मेरी अधिक निन्दा कर सकेंगे।'।

साधु दौड़ कर स्वामीजी के पैरों पर गिर पड़ा और देखते-देखते उसने पछतावे के। आँसुओं से उनके चरण पखार दिये।

श्रमजल

सन्त ने पूछा— “सर्वोत्तम जल कौन-सा है ?”

एक शिष्य ने उत्तर दिया— “गगाजल” ।

सन्त ने फिर पूछा— “क्या उससे बढ़ कर भी कोई जल है ?”

दूसरे शिष्य ने विनम्रतापूर्वक बताया— “भूमि पर गिरने से पहले का वर्षाजल” ।

सन्त ने पुनः वही प्रश्न किया— “उससे भी बहत्तर कोई जल है ?”

तीसरे शिष्य ने कहा— “प्रभात की उज्ज्वल किरणों में दमकनेवाला ओसजल” ।

सन्त के पुनः वही प्रश्न करने पर चौथे शिष्य ने कहा— “बिछुड़े हुए बेटे से मिलने पर माता की आँखों से टपकने वाला अश्रु जल” । सन्त इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पाँचवें शिष्य से वही प्रश्न किया— “क्या इस पवित्र और महिमाशाली जल से भी उत्तम कोई जल है ?”

शिष्य ने उत्तर दिया “आजीवन धोखाधड़ी और फरेब से संचित धन को देख मरणासन्न धनी के आँखों से अनायास बह निकलने वाला अनुताप-जल” । अन्त में सन्त ने अपने छठे शिष्य की ओर मुड़ कर पूछा— “तुम बताओ इन सब जलों से कहीं अधिक प्रणम्य और वन्दनीय कोई जल है ?”

शिष्य ने जवाब दिया— “सारे दिन परिश्रम करके अपने आश्रित जनो के लिए अजुटानेवाले मजदूर का श्रमजल” ।

सन्त ने इस उत्तर से सन्तुष्ट हो कर शिष्य को साधुवाद दिया और उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की ।

सोने का सिक्का

एक दिन किसी की जेब से निकल कर सोने का एक सिक्का गंदे चिथड़े के पास जगिरा । चिथड़े को देख सिक्का बोला— “ओ गंदे चिथड़े ! जरा दूर हट जा, देखता नहीं मैं सोने का सिक्का हूँ, जिसे पाने के लिए रक से लेकर राजा तक नित्य प्रयत्न करते रहते हैं ।” बात चिथड़े को बहुत अखरी, किन्तु वह कर ही क्या सकता था ।

कुछ दिनों बाद चिथड़े बीनने वाले ने चिथड़े को उठा लिया और साफ-सुथरा करके उसे कागज के कारखाने में बेच दिया, उससे जो कागज तैयार हुआ, वह दस स्वर्ण-मुद्राओं के बराबर आँका गया ।

एक दिन कागज का खरीददार आया और दस स्वर्ण-मुद्राएँ देकर कागज खरीदने लगा । संयोग से उन दस सिक्कों में-से एक सिक्का वह भी था जिसकी बात चिथड़े से हुई थी । उसने सोने के उस सिक्के को तुरन्त पहिचान लिया और बोला— “भैया, उस दिन तो तुम मुझे

दुत्कार रहे थे, किन्तु आज मैं तुमसे अधिक कीमत का बन गया हूँ। तुम-जैसे लोग दूसरों की निरर्थक निन्दा करते रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उसकी पूजा करने दौड़ पड़ते हैं”।

‘मैं अपनी सज्जनता क्यों छोड़ूँ?’

एक सन्यासी एक नदी के किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा एक बिच्छू नदी में गिर पड़ा है और पानी में-से निकलने के लिए छटपटा रहा है। सन्त ने अपना हाथ पानी में डाला। उसे हारा दिया। बिच्छू उनके हाथ पर बैठ गया। वे उसे पानी से बाहर निकालने लगे। बिच्छू ने क मारा। सन्यासी का हाथ कोंपा, बिच्छू पानी में गिर गया। सन्यासी ने पुन वही क्रम हराया। बिच्छू ने फिर डक मारा। जब तीसरी बार भी यही क्रम चला तब एक व्यक्ति ने, जो उस ही खड़ा यह सब देख रहा था, सन्यासी से कहा- “आप अब तक इस दुष्ट की दुष्टता परिचित हो गये होंगे। देखिये न, आप इस पर उपकार करना चाह रहे हैं और यह है कि आपको बार डक मार रहा है। अब आप इसे पानी में पड़ा रहने दीजिये।” सन्यासी ने कहा- “भैया, ह दुष्ट जब अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तब मैं अपनी सज्जनता को कैसे त्याग दूँ?”

‘हिसा का कोई मूल्य नहीं होता’

तैमूरलंग एक अति क्रूर शासक था। एक बार उसके सामने दो गुलामो को पेश किया था। दोनों को मृत्युदण्ड दिया। कवि अहमद को भी बंदी बना कर लाया गया था। तैमूर ने अहमद से पूछा- “तुम तो कवि हो, बताओ, इन दोनों गुलामों का क्या मूल्य होगा?”

“प्रत्येक का पाँच-पाँच सौ अशर्फियाँ”।

“अच्छा बताओ, मेरा मूल्य कितना आँकते हो?”

“पच्चीस अशर्फियाँ”।

सुन कर तैमूर का क्रोधित होना स्वामाविक ही था। वह गुस्से में बोला- “अरे बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते, पच्चीस अशर्फियों का मूल्य तो सिर्फ मेरी पोशाक का ही होगा”।

कवि अहमद ने कहा- “सही कहा आपने, मैंने आपकी पोशाक का मूल्य ही आँका है, पच्चीस अशर्फियाँ”।

“तो क्या मेरा मूल्य कुछ भी नहीं है?”

“जी नहीं, आपका मूल्य कुछ भी नहीं है। जो आदमी क्रूर है, हिसक है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता”।

उपहार

विलायत के एक गिरजाघर के एक पादरी को विश्वास की शक्ति में दृढ़ विश्वास था। वे इसका प्रयोग डाकू, बेईमान, क्रूर, अन्यायी, अत्याचारियों पर भी करते थे। उन्हें सन्मार्ग पर

लाते थे। एक रात वहीं के कारागार से भागा हुआ एक कुख्यात चोर, उनके दरवाजे पर आ पहुँचा। रात्रि के समय पादरी ने उस चोर के आतिथ्य के लिए, जो भी उपलब्ध था, प्रस्तुत कर दिया। उसके शयन की सुन्दर व्यवस्था अपने ही शयन-कक्ष में कर दी। स्वयं जमीन पर लेट गये। सबेरे उठकर देखा तो चोर गायब था। उनके चाँदी के दो दीपदान भी नदारद थे। कुछ देर बाद ही नगर-प्रहरी के जवान उस चोर को पकड़ कर ले आये। चाँदी के दीपदानों के बारे में उन्हें भी ज्ञात था कि वे पादरी के ही हैं अतः वे सीधे पादरी के पास आये थे। पादरी ने चोर को देखा और प्रहरी से कहा— 'अरे, यह तो मेरे मित्र हैं, रात्रि को मेरे घर में मेरे अतिथि भी थे। चाँदी के ये दीपदान तो मैंने इन्हें उपहार में दिये थे' इन शब्दों ने चोर के हृदय में क्षणभर में ही जो प्रभाव जमाया, वह अविस्मरणीय हो गया। उसने तुरन्त क्षमा-याचना की और ज़िद्दी-भर चोरी न करने का प्रण कर लिया।

‘फिर वहाँ क्यों बैठे हैं’ ?

एक भिखारी सेठ की कोठी पर गया। बोला— 'सेठ साहब ! पैसा दो।' सेठ बोला— 'पैसा नहीं है।' भिखारी ने कहा— 'रोटी दो।' 'रोटी भी नहीं है।' 'अच्छा, फटे-पुराने कप ही दो।' 'कपड़े भी नहीं हैं।' इतना सुनते ही भिखारी बोला— 'फिर यहाँ क्यों बैठे हो ? मेरे साथ चलो। हम दोनों भीख माँगेगे ?'

स्वस्थ कौन ?

आयुर्वेद के महान् आचार्य महर्षि चरक ने स्वास्थ्य-के-मर्म को जानने वाले वाग्भट्टः पूछा— 'स्वस्थ कौन ?' वे बोले— 'जो सेहत को मुख्य रख कर भोजन करता है।' उन्होंने फिर पूछा— 'स्वस्थ कौन ?' वाग्भट्ट ने उत्तर दिया— 'जो थोड़ा खाता है, स्वाद के लिए अधिक न खाता।' आचार्य चरक ने फिर प्रश्न किया— 'स्वस्थ कौन ?' वाग्भट्ट ने कहा— 'जो दूसरे व शोषण करके नहीं खाता।'।

सफलता का मर्म

रूस के सुप्रसिद्ध चिन्तक टॉलस्टॉय से उनके एक मित्र ने पूछा— 'सफलता का रहस्य क्या है ?'

टॉलस्टॉय ने उत्तर दिया— 'सफलता का एकमात्र रहस्य है 'धैर्य'।'

मित्र ने कहा— 'यह गलत है। क्या धैर्य होने से ही मैं चलनी में पानी भर पाऊँगा ?'

'अवश्य' - टॉलस्टॉय ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा— 'अगर तुम्हारे पास धैर्य है, अगर तुम तब तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो, जब तक तुम्हारी चलनी का पानी बर्फ-सा जम नहीं जाता है।'।

यह तो आस्था की स्थिति है। आस्था है, श्रद्धा है तो सब कुछ संभव है, अगर नहीं तो कुछ भी नहीं।

एक लोटा पानी

सन् १९३० के दशक की बात है। नेहरू-परिवार (मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू) के निवास 'आनन्द भवन' में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी। रोज के नियम के तबिक मीरा बहन (मिस स्लेड) ने गाँधीजी के सामने मुँह धोने के लिए पानी का एक लोटा दिया। उसी समय जवाहरलाल नेहरू कोई जरूरी बात करने के लिए गाँधीजी के पास गये। बात करते-करते पानी खत्म हो गया, लेकिन मुँह धोने का काम पूरा नहीं हुआ। मीरा ने दुबारा लोटा भर कर गाँधीजी के सामने रख दिया। बातचीत में ही गाँधीजी चुप हो गये। तब पर गंभीर मुद्रा छा गयी। जवाहरलाल ने पूछा— 'बापू क्या हुआ, चुप क्यों हो गये ?'

गाँधीजी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो जवाहरलाल और उत्सुक हो गये। दुबारा वही गल पूछा। तब बापू ने कहा— 'आज मुझसे गलती हो गयी। रोज मैं एक लोटे पानी से मुँह धोने का काम पूरा कर लेता हूँ, आज बात करते-करते ध्यान नहीं रहा, दो लोटे पानी इस्तेमाल होना पड़ा।'

जवाहरलाल मुस्कराये। 'बापू, एक लोटा पानी अधिक खर्च हो गया तो क्या हुआ ? तबकी इतनी चिन्ता क्यों ? यहाँ तो गंगा-जमना दो-दो नदियाँ बहती हैं।'

गाँधीजी बोले— 'गंगा-जमना यहाँ बहती हैं, यह ठीक है, लेकिन वे केवल मेरे लिए नहीं होती। सैकड़ों मील तक उनके दोनों तटों पर जो लाखों प्राणी, पेड़-पौधे हैं उन सबका हिस्सा स पानी में है। मेरा धर्म उतना ही पानी इस्तेमाल करने का है, जितना आवश्यक हो।'

निष्कलंक सादगी

तपोधन लालबहादुर शास्त्री राजनीति में महात्मा गाँधी को आदर्श मानते थे, और सादगी, सदाचार तथा अपरिग्रह में उनका कोई सानी नहीं था। कहा जाता है कि जब वे कांग्रेस-कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे, तब उनके एक सहयोगी ने किसी कार्य के लिए उनसे कुछ रुपयों के ऋण की माँग की। शास्त्रीजी को बड़ा दुःख हुआ कि वे उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस-कमेटी से वेतन के रूप में वे उतनी ही राशि लेते थे, जिसमें उनकी और उनके परिवार की गुजर-बसर हो सके। उन्हें सहयोगी की सहायता न करने पर दुखी देख कर ललिताजी ने कहा— "ठहरिये, देखती हूँ यदि मैं कुछ व्यवस्था कर सकूँ"। और घर में जा कर पचास रुपये ला कर उन्होंने शास्त्रीजी के हाथ पर धर दिये और कहा— "देखिये, इस राशि से शायद आपका कुछ काम बन जाए"। सादगी और सस्ती का युग था, सहयोगी जब आभार व्यक्त कर चला गया तब शास्त्रीजी ने ललिताजी से पूछा कि "वह रुपया कहाँ से आया ?" ललिताजी का उत्तर था— "मैं गृहणी हूँ। आप तो देखते नहीं, मुझे भविष्य के दुख-दरद के लिए भी कुछ सोचना चाहिये। इन दिनों मैं घर-खर्च में-से किसी तरह प्रतिमास पाँच रुपये बचा कर यह राशि जमा कर पायी थी।" शास्त्रीजी ने सोचा कि कांग्रेस-कमेटी का यह

पैसा जन-साधारण का पैसा है। मुझे इसमें-से इतना ही पैसा लेने का अधिकार है, जिससे मेरा और मुझ पर आश्रित परिवार का भरण-पोषण संभव हो और दूसरे दिन ऑफिस जा कर उन्होंने स्वेच्छा से अपने वेतन में पाँच रुपये मासिक की कटौती कर ली। ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार को स्थान देना तो दूर, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था।

‘प्याला भीतर से भी धो’

किसी फरीसी ने प्रभु ईसा से प्रार्थना की कि मेरे यहाँ भोजन करें। वे भीतर जाकर भोजन करने बैठे। फरीसी को यह देख कर अचम्भा हुआ कि भोजन करने से पहले उन्हें नहाया नहीं। इस पर प्रभु ईसा ने उससे कहा— “फरीसियों ! तुम प्याले और रकबियों ऊपर-ऊपर से मॉजते हो, पर तुम्हारे भीतर तो अमावस और दुष्टता भरी बैठी है। अज्ञानि जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसी ने भीतर का भाग नहीं बनाया है ?”

तिनका और लट्ठा

उन्होंने कहा—

‘किसी पर दोष मत लगा कि तुझ पर भी दोष लगाया जाए, क्योंकि तू जिस पैमाने दूसरे को नापेगा, उसी से तू भी नापा जाएगा। तू अपने भाई की आँख का तिनका देख और अपनी आँख का लट्ठा तुझे सूझता नहीं है ? जब तेरी ही आँख में लट्ठा है, तो तू अपने से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख का तिनका निकाल दूँ ? ओ कपटी, पहले तू अपनी आँख का लट्ठा निकाल तभी तू अपने भाई की आँख का तिनका भलीभाँति निकाल सकेगा।’

सबसे बड़ा ताकतवर !

हजरत मुहम्मद ने आदम की औलाद यानी अपने जमाने के आदमियों को समझाया कि जब खुदा ने जमीन बनायी तो वह हिल रही थी। तब खुदा ने उस पर अचल पहाड़ पैदा दिये और जमीन स्थिर हो गयी। पहाड़ की ताकत से फरिश्ते चकित रह गये और बोले— मालिक ! क्या तूने पहाड़ से भी अधिका ताकत वाली कोई चीज़ पैदा की है ?’ अल्लाह ने जवाब दिया— “हाँ, लोहा, क्योंकि वह पहाड़ को तोड़ सकता है।’ फरिश्ते ने कहा— “क्या तूने तू से भी अधिक मजबूत कोई चीज़ पैदा की है ?’ खुदा ने कहा— “हाँ, आग, क्योंकि वह लोहे भी जला देती है।” उसने फिर पूछा— “क्या तूने आग से भी अधिक ताकतवर कोई चीज़ पैदा की है ?” खुदा ने कहा— “हाँ, पानी, क्योंकि वह आग को भी ठण्डा कर देता है।” फरिश्ते फिर पूछा— “क्या पानी से भी ताकतवर कोई चीज़ तूने पैदा की है ?” खुदा ने कहा— “हाँ, इन्सान, वह उस समय हवा से भी अधिक ताकतवर (शक्तिशाली) हो जाता है, जब वह दाहिने हाथ से दान करता है, और बायें हाथ को खबर तक नहीं होने देता।”

सलामी की रस्म के बाद बहन की अंत्येष्टि

वह २५ जनवरी १९६० की रात थी। राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रप्रसादजी की बड़ी बहन तृतीयेदेवी का देहान्त हो गया। भगवतीदेवी राजेन्द्रबाबू के लिए माँ भी थीं, बहन भी। बहन की [से राजेन्द्रबाबू को इतना गहरा सदमा पहुँचा कि वे दुःख से बेसुध हो कर मृत्युशैया के पास रहे। बड़ी रात गये उन्हें सोने के लिए राजी किया जा सका। तभी उन्हें याद आया कि शीघ्र दिन निकलने वाला है, भारतीय गणतंत्र की दसवीं सालगिरह का दिन, जिसमें उन्हें राष्ट्रपति सिंहासन से फौजी सलामी लेनी है। सार्वजनिक कर्तव्य ने निजी दुःख को ढँक लिया। अगले वे सलामी की रस्म के दौरान घण्टों तक खड़े रहे। उनके गम्भीर चेहरे पर दुःख की कोई रेखा दिखाई देती थी। दोपहर को लौट कर वे बहन की अंत्येष्टि के लिए अरथी के साथ जमना की ओर रवाना हुए। (श्री के. एल. पंजाबी के कथन पर आधारित)।

‘अपरिग्रह का बंदा खुदा भी है’

उस दिन फरादुद्दीन अत्तार ने एक लकड़हारे को बोझ से, एक धनिक को अपनी थैलियों, एक सुन्दरी को अपनी सुन्दरता से और एक सम्राट को अपनी ही तलवार से समाप्त होते। उनका क्रन्दन सुन जब उनका मन डूब रहा था, तब उन्होंने एक फकीर को देखा, की एक मुस्कान सूरज उगाती, दूसरी चाँद जगाती और तीसरी फूल खिलाती। तब उनकी माँ बोली “देख, अपरिग्रह का बंदा खुदा भी है।”

आदमी की पुरानी आदत

ऊँचे पहाड़ों पर एक तीर्थ था। प्राणों को सकट में डाल कर हजारों कोस से यात्री उस तीर्थ में जाते थे। मूर्ति ने यह देखा तो गर्व में अकड़ गयी, अपने आप से ही बोली— “पत्थर कह कर अपमान देने वाली इस मनुष्य-जाति का दिमाग मैंने ही ठीक किया है—मेरी पूजा के बिना उसका उद्धार नहीं।” वाक्य खत्म भी नहीं हो पाया था कि उसने सुना— “री मूर्ख, तू पत्थर—की पत्थर ही रही।” शायद तुझे पूजने नहीं आता यहाँ, वह तो अपने भीतर के सत्य को पूजने आता है। निकट के सत्य को दूर जा कर पूजने की उसकी पुरानी आदत है। वल्लतोळ का यह कथन मननीय है।

ताला तुरन्त खुल गया

हमारे सामाजिक जीवन में रुढ़ि के ताले कैसे खुल सकते हैं, इसका उदाहरण देते हुए का कालेलकर ने लिखा है कि एक भाई लम्बे प्रवास के बाद अपने घर लौटो तो देखते हैं कि घर का ताला खुलता ही नहीं। क्या किया जाए? नाराज होने से ताला थोड़े ही समझने (खुलने) लगा था, किन्तु वे नाटकीय स्वर में बोले— ‘अरे कमबख्त ताले, मैंने तुझ पर पूरे दाम देकर खरीदा था। मैं तेरा मालिक हूँ। तू मेरा क्रीत दास है। मैं दो महीने बाहर क्या गया, तू मुझे भुला ही बैठा घर, अब मैं तुझ पर स्नेह-प्रयोग करता हूँ। खोल तो जरा अपना मुँह।’

और उन्होंने तेल की दो-तीन बूँदे ताले में डाल कर फिर चाबी घुमायी। ताला तुरन्त खुल गया। घर के सब लोग, जो बाहर प्रतीक्षा में खड़े-खड़े तंग आ गये थे, प्रसन्न हो गये। और उसी शुभ प्रसन्नता के साथ उन्होंने गृह-प्रवेश किया।

वह है और ज़बर्दस्त है !

एक दफा पैगम्बर मुहम्मद अपने दो साथियों के साथ कहीं जा रहे थे। पीछे दुश्मन की बड़ी फौज आ रही थी। उनके एक साथी ने कहा— “वह बड़ी भारी फौज है और हम तीन ही हैं तो क्या करे ?” इस पर पैगम्बर साहब ने कहा— “हम तीन नहीं हैं, हम चार हैं और वह चौथा जो है वह दीखता नहीं है, लेकिन वह है और ज़बर्दस्त है।”

कदली और बबूल

कदली और बबूल, फूल और शूल, पूनम और अमावस, करुणा और क्रोध की सघर्ष कथा चिरन्तन है, अनन्त है, कौन जाने कब वह चली और कब तक वह चलेगी ? इनके परस्पर घात-प्रतिघात से कोई जन-जगह खाली नहीं है। सारा इतिहास राम-रावण, करुणा-क्रोध, आलोक-अन्धकार के ऊम-चूम की घटनाओं से भरा पड़ा है। ये परस्पर विरोध मन स्थितियाँ मानव-मन में एक दूसरे से सटी खड़ी हैं।

करुणा की बगल में खड़ा है क्रोध और कनखियों से बड़ी तीखी नज़र से बदल रहा अपने पैतरे। करुणा अपनी जगह अचल है। क्रोध बनजारा है, करुणा बनजारन नहीं है, उन कहीं जाना है, न कहीं आना है। उसे उसके मगलघट से प्यास बुझाती है, वह उस तक आ और उस अमृत को जी चाहे उतना पिये। इस मगलघर की रस-धार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

मन में जहाँ एक ओर करुणा की अमराई खड़ी है, वहीं दूसरी ओर बबूल का बियावा जगल घमक रहा है। कदली की स्निग्ध-वर्ण दर्पण-सी निर्मल काया और सेम्सो शूल उगा बबूल की देह, दोनों आमने-सामने प्रतिक्षण उपस्थित हैं। आकिचन्य और अहकार मार्द और कर्कशता इस मन में साथ-साथ करवट ले रहे हैं। प्रायः शूल ने फूल की पॉखुरी को भी है, पर फूल ने हर बार शूल की नोक को सुगन्धित किया है। क्रोध ने करुणा पर प्रहार किया है किन्तु करुणा ने क्रोध को समता की रस-धारा से हर बार नहलाया है, इसीलिए कदली छिपात है, खिन्न-गात नहीं है। उसके पत्ते फट-फूट कर भी मुस्करा रहे हैं। सन्त असन्त के भी से सन्तत्व कभी नहीं छोड़ते। करुणा की अपनी शक्ति है, अपराजेय, कभी न हारनेवाला लोकमगला करुणा पानी की धार-सी अकाट्य है। इसीलिए कदली को करुणा के सर्वोत्तम प्रतीक के रूप में चुना गया है। कदली वाले केले का वृक्ष सघर्ष में भी प्रसन्नता से झूमता थिरकता रहता है।

घटनाएँ : भूलूँ कैसे ? (आपबीती घटनाओं का मार्मिक चित्रण)

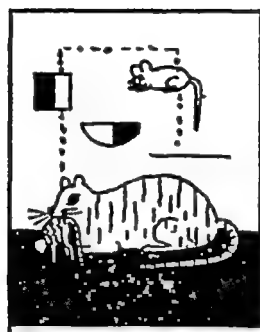
फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना (मर्मस्पर्शी बोधकथाएँ/कहानियाँ)

संवेदना के ये प्रसंग (जो बन सकते हैं जीवनभर का सग)

प्रत्येक का मूल्य चार रुपये

संवेदना के ये प्रसंग

(जो बने रह सकते हैं, जीवनभर का संग)

- ये जीवन-प्रसंग अपूर्व है, प्रभावक है, बहुआयामी है और जीवन में अभिनव मोड़ लाने वाले हैं । ये सरल, सुबोध और तलस्पर्शी भी हैं।

- डॉ नेमीचन्द जैन

हीराभैया प्रकाशन इन्दौर

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२ ००१ (म प्र)

अहिंसा को भी चाहिये एक कंदील

एक महान् दार्शनिक हुआ है- बायस। बायस के बारे में मशहूर है कि वह दिन के उजाले में कंदील थामे नगर-नगर/गाँव-गाँव, एक-एक विद्यालय-महाविद्यालय तक जाता था। एक इतना विख्यात दार्शनिक दिन में कंदील थामे, चिमनी लिये गाँव-गाँव, गली-गली घूमे तो लोगों को लगता कि वह पागल हो गया है। भला कोई दिन की रोशनी में कंदील ले कर चलता है ? जब लोग कारण पूछते तब वह कहता- 'मैं एक शिष्य की तलाश में हूँ।' इस पर लोगों का जवाब होता- 'यदि आप शिष्य की तलाश में हैं तो हम शिष्य बनने को तैयार हैं बर्शते आप अपना ज्ञान, अपनी सबोधि, अपने जीवन का रहस्य हमें प्रदान करें।' बायस झल्ला उठते, कहते- 'तुम शिष्य नहीं हो, शैतान हो। तुममें-से कोई भी शिष्यत्व के योग्य नहीं है। तुम औंधे घड़े हो। मुझे तो ऐसा व्यक्ति चाहिये जो खुद को मिटा सके। तुम सब अहकार और अक्ल के पुतले हो।'।

लोग बायस का मजाक उड़ाते- 'वाह, क्या खूब, स्वयं पात्र की तलाश कर रहे हैं हाथ में कंदील टाँगे। क्या दिन के उजाले में आप कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं ? इतना बड़ा सूरज चमक रहा है, कंदील तो उसके सामने कुछ भी नहीं है।' बायस की प्रतिक्रिया होती- 'जिस पात्र को सूरज की रोशनी में नहीं ढूँढ़ा जा सकता, उसे दीये की रोशनी में ढूँढ़ा जा सकता है। यह कोई सामान्य कंदील नहीं है। यह वह कंदील है, जिसकी रोशनी में मुझे शिष्य की खोज करनी है। जिसने यह पूछ लिया कि दिन के उजाले में कंदील क्यों जलाया, उसने तो इम्तहान के पहले चरण में ही खुद को अयोग्य घोषित कर दिया।'।

क्रम : १ यह मर्मस्पर्शी दृश्य, २ रामी देवी एक स्तन पर मृग-छौना, दूसरे पर मानव-शिशु !, ३ कुतिया ने पिलाया दूध गाय के बछड़े को !, ४ राबिया के चारों ओर पशु-पक्षी, ५ मैं अभी उस बस्ती में जाऊँगी, ६ 'अण्डे का नहीं, दूध का दिमाग', ७ राष्ट्रपति लिंकन और कुत्ता, ८ प नेहरू कुत्ते का पिल्ला, गिलहरी, ९ पशुओं के नाम जायदाद, १० मिलाने का सुख, ११ आदमी ऐसा नहीं करता, १२ दलाई लामा शाकाहारी क्यों, १३ सबकुछ स्वदेशी १००% शाकाहारी, १४ और वे पसीज गये !, १५ 'मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है', १६ 'नहीं लूँगा वह खूनी इजेक्शन' १७ दृढ़ निश्चय से सब संभव, १८ माँसाहार और जार्ज बर्नाड शा, १९ 'शाकाहार और मैं', २० लिडा का बाहुबल, २१ शाकाहार वह २५५ वर्ष जिया, २२ पशुओं से हमदर्दी/उनका सम्मान, २३ तन्दुरुस्ती का राज, २४ क्रूरता बर्बरता करुणा।

संवेदना के ये प्रेरक प्रसंग (जो बने रह सकते हैं, जीवनभर का सग) डॉ. नेमीचन्द जैन ; संपादन प्रेमचन्द जैन; © हीरा भैया प्रकाशन ; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.), टाइप सेटिंग एव मुद्रण रीगल इण्डस्ट्रीज, राजमोहल्ला, इन्दौर-४५२ ००२ , प्रथम संस्करण १५ अक्टूबर, १९९७ (पिताजी की २७ वीं पुण्यतिथि) ; मूल्य चार रुपये।

यह मर्मस्पर्शी दृश्य !

१३ अप्रैल, १९६२, मंगलवार, गुजरात आणंद तालुका सारसा ग्राम, मगन भाई चतुर भाई पटेल का गन्नो का खेत।

एक सियारनी ने छह बच्चों को जन्म दिया और वह अकस्मात् मर गयी।

छह बच्चों में-से एक बगैर दूध के तड़प कर मर गया, पाँच बचे।

महाराष्ट्र के धूलिया जिले के सोनगिरी ग्राम की मजदूर महिलाओं ने यह मर्मस्पर्शी दृश्य देखा और वे सिर-से पैर तक दया-ममता में डूब गयीं।

उन मजदूर-यशोदाओं ने सियार-कृष्णों को अपनी छाती से लगा लिया।

५ बहिनें ५ सियार-बच्चे ५ उनके स्वयं के बच्चे, साथ-साथ दूध पीने लगे, एक स्तन पर सियार-शिशु, दूसरे पर नर-शिशु।

कलीबेन, सुन्दरबेन, ध्रुपाबेन, कमलाबेन और लीलाबेन ले मानवता का मस्तक उस समय हिमालय से भी ऊँचा कर दिया।

रामीदेवी एक स्तन पर मृग-छौना; दूसरे पर मानव-शिशु !

यह एक सच्ची घटना है, जो १० मई १९७८ को हिसार जिले के नादारी गाँव में हुई। एक युवा किसान की पत्नी रामीदेवी खेतों में काम कर रही थी, जहाँ उसने एक शिकारी दल को हिरन का पीछा करते देखा। हिरनों-का-दल उनकी बन्दूकों की मार से दूर निकल चुका था, पर एक गर्भवती हिरनी लड़खड़ाती हुई-सी पीछे रह गयी थी। शिकारी उसके पीछे हो चला। हिरनी झाड़ियों के पीछे जा कर बैठ गयी और एक शावक को जन्म देने के बाद पीछा करने वाले शिकारियों का ध्यान शावक से हटाने के लिए वह एक दूसरी ही दिशा में भाग गयी।

रामीदेवी ने नवजात मृग-शावक को उठाया और उसे अपने साथ अपने घर ले आयी। उसने गर्म दूध देने का प्रयास किया, जिसे मृग-शावक ने नहीं पिया। गाय और भैंसों के थन उसके छोटे से मुख के लिए बहुत बड़े थे। मृग-शावक कमजोर पड़ने लगा तो रामीदेवी ने, जिसकी अपनी गोद में भी छह माह का शिशु था, मृग-छौने को अपने स्तनों से दूध पिलाया। मृग-शावक ने बड़े चाव से उसके स्तनों से दूध पिया और इस तरह वह मरने से बच गया। कई रातों तक रामीदेवी ने मृग-शावक को अपने साथ बिस्तर पर सुलाया, एक तरफ बेटे को और दूसरी तरफ मृग-शावक को लिटाया और दोनों को ही एक-एक स्तन से दूध दिया। वह तब तक ऐसा करती रही, जब तक कि उसके पति इस दत्तक बच्चे का पोषण करने के लिए एक बकरी नहीं ले आये। जब छौना बड़ा हो गया तब उसे हिसार चिड़िया-घर को दे दिया गया।

पशु-प्रेम के ऐसे उदाहरणों से रामीदेवी के इलाके के लोग नावाकिफ नहीं हैं। रामीदेवी विश्नोई है और विश्नोइयों ने पशुओं और वृक्षों की रक्षा को अपनी आस्था का अनिवार्य अंग बना लिया है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तरप्रदेश में कई विश्नोई गाँव हैं, जहाँ श्याम वर्ण के मृगों को गाँवों की गलियों में खुलेआम फिरते देखा जा सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी कभी उन्हें सताता नहीं है।

कुतिया ने पिलाया दूध गाय के बछड़े को !

कभी-कभी प्रकृति अपने ही नियम तोड़ कर लोगों को आश्चर्य में डाल देती है। यह घटना अप्रैल, १९६० की है। जिला ठाणे (महाराष्ट्र) के दिवागाँव के लोगों के आश्चर्य की तब कोई सीमा न रही, जब उन्होंने गाय के एक बछड़े को एक नि सतान कुतिया का दूध पीते देखा।

दिवागाँव के निवासी मधुकर म्हात्रे के पास रानी नाम की एक कुतिया है। उसने तीन बार बच्चे जने, लेकिन एक भी जीवित नहीं बचा। हाल ही में म्हात्रे की गाय ने एक बछड़ा जना। इसी दरम्यान कुतिया को भी बच्चे हुए। लेकिन वे भी जीवित नहीं बचे। कुतिया को इससे दुःख तो हुआ, लेकिन फिर उसने गाय के बछड़े को ही अपना बच्चा मान लिया और उसे ही दूध पिलाने लगी। अब हाल यह है कि यह बछड़ा आठ महीने का हो गया है। क़द-काठी में वह कुतिया से बहुत बड़ा भी है, लेकिन कुतिया उसे आज भी करवटे बदल-बदल कर दूध पिलाया करती है। बताते हैं, जब बछड़ा लगभग एक महीने का था, कुतिया उसके साथ ही दौड़ा करती थी और जहाँ वह रुकता, कुतिया वहीं लेट कर उसे दूध पिलाने लगती। अगर नटखट बच्चे पत्थर फेक कर दूध पिलाने में बाधा डालते, तो वह उन्हें काटने दौड़ पड़ती।

कुतिया को जब रोटियों खाने को दी जाती हैं, तब वह उन्हें ले कर पहले बछड़े के पास जाती है। अगर बछड़ा खाता है, तो पहले उसे खिलाती है, उसना खुद खा लेती है। कुतिया के मालिक म्हात्रे का कहना है कि इन दिनों इसे भारी सख्खा में लोग देखने आते हैं। कई लोगों ने दोनों को खरीदने की इच्छा प्रकट की, लेकिन म्हात्रे ने इकार कर दिया।

राबिया के चारों ओर पशु-पक्षी

सूफी सन्त राबिया थी। वह रोती थी और हँसती भी थी। दोनों कार्य साथ-साथ चलते थे। लोग कहते थे, बड़ी अजीब बात है। आदमी हँसता है, तो रोता नहीं। रोता है तो हँसता नहीं। राबिया हँसना रोना दोनों साथ-साथ करती थी। किसी ने राबिया से पूछा- दोनों एक साथ क्या ? उसने उत्तर दिया- 'विश्व कितना महान् और आश्चर्यजनक है, उसे देखती हूँ तो हँसती हूँ। तुम लोगों को देखती हूँ तो रोती हूँ कि विश्व इतना सुन्दर, रहस्यमय स्पष्ट दिखायी दे रहा है, फिर भी तुम नहीं देख रहे हो। जो बात इतनी स्पष्ट है, तुम लोग अन्धे होकर उसे नहीं देख रहे, तो मुझे रोना आ जाता है।

राबिया पूर्ण शाकाहारी थी। वह मनुष्यों की तरह पशु-पक्षियों को भी प्यार करती थी, इसलिए पशु-पक्षी भी उसे प्यार करते थे। वह जगल में जा कर बैठती थी तो जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते थे, कुछ तो उसके बदन पर भी बैठ जाते थे।

एक बार राबिया से मिलने एक सन्त आये। उन्होंने देखा कि राबिया के चारों ओर पशु-पक्षी हैं। उन्हें आश्चर्य-मिश्रित आनंद हुआ। वे जैसे ही राबिया के नज़दीक पहुँचे, तो सारे पशु-पक्षी उड़ कर भाग गये। उन्होंने दुखी हो कर इसका कारण राबिया से पूछा। सन्त से राबिया ने पूछा कि क्या आप माँस खाते हैं ? उनके 'हाँ' कहते ही राबिया बोली- 'इसीलिए ऐसा हुआ। जो माँस खाता है, वह प्यार नहीं कर सकता। जिन पशु-पक्षियों को आप मार कर खाते हैं, वे भला आपको प्यार कैसे कर सकते हैं।' इसीलिए वे डर कर भाग गये।

'मैं अभी उस बस्ती में जाऊँगी'

मदर टेरेसा का पहला काम था, शिक्षा का प्रसार, इसीलिए शुरू में ही एक स्कूल खोला। मिशनरीज़ आफ चैरिटी की सिस्टरों में सामान्यतः कोई अकेली बाहर न निकलतीं। किसी भी काम पर हमेशा दो साथ हो कर निकलतीं। जब माँ के पास न कोई सिस्टर होती, न कोई साथी, उस समय माइकेल गोमेज़ की लड़की या और कोई आत्मीय स्त्री माँ के साथ होती। सवेरे आठ बजे निकलतीं और बारह बजे लौटतीं। किसी-किसी दिन एक बज जाता। एक दिन माँ को लौटने में ज्यादा देर हो गयी। गोमेज़ की पत्नी बहुत चिन्तित हो गयी। जब माँ लौटीं तो सारा शरीर भीग गया था। अपनी बात न सोच कर बोली, "बेचारी लड़कियाँ भीग गयी हैं"। गोमेज़ की पत्नी द्वारा माँ की बात उठते ही माँ बोली, "बस्ती में जो दृश्य देख कर आयी हूँ उसकी तुलना में यह कुछ नहीं है"। बस्ती की एक टूटी कोठरी में एक महिला कंधे पर लड़के को लिये खड़ी थी। लड़के को बुखार हो रहा था। महिला घुटनों तक पानी में खड़ी थी। लड़के को बचाने के लिए सिर पर एनामेल का एक बर्तन हाथ में लिये खड़ी थी। दो महीनों का किराये का रुपया बाकी हो जाने पर महिला को इस दुर्गति का सामना करना पड़ा था। और दो महीने का किराया आठ रुपये बाकी पड़ जाने के कारण भीषण वर्षा में मकान-मालिक ने अपने आदमियों को ले छत तोड़ कर महिला को भगा दिया। लड़के को उस समय १०४ डिग्री ज्वर था। माँ खबर पा कर परेशान हो गयीं। वे बोलीं, "मैं अभी उस बस्ती में जाऊँगी। आठ रुपयों के लिए एक बच्चा पानी में भीग कर मर जाएगा ?" महिला का मामूली-सा सामान वर्षा के पानी में डूब रहा था।

'अण्डे का नहीं, दूध का दिमाग'

यह महात्मा गाँधी के जीवन-काल की बात है। कांग्रेस की एक मीटिंग में, सत्याग्रह आन्दोलन सबन्धी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार होनेवाला था, किन्तु जिस रिपोर्ट या पुस्तिका के आधार पर प्रस्ताव लिखा जाने वाला था, वह कागज़ों और फाइलों के ढेर में कहीं खो गयी थी। गाँधीजी ने राजेन्द्रबाबू से पूछा- 'आपने तो रिपोर्ट पढ़ ली थी न, कुछ याद है ?' राजेन्द्रबाबू ने कहा- 'हाँ, मैंने रिपोर्ट पढ़ ली है, उसे लिखवा सकता हूँ'।

सभी नेतागण आश्चर्य-चकित थे । इधर-उधर रिपोर्ट खोजी जाने लगी । राजेन्द्रबाबू उसे बोल कर लिखवाने लगे । जब लगभग डेढ़ सौ पन्ने राजेन्द्रबाबू लिखवा चुके थे, तब तक रिपोर्ट की मूल प्रति भी मिल गयी । सभी नेतागण उसे मिलाने लगे । मूल प्रति से वह शब्दशः मिल रहा था ।

नेहरूजी ने व्यग्र में राजेन्द्रबाबू से कहा— 'राजेन्द्रबाबू, कमाल का दिमाग है आपका । यह आपको कहाँ मिला ?'

राजेन्द्रबाबू ने सभी नेताओं के ठहाके के बीच कहा— 'यह अण्डे का नहीं, दूध का दिमाग है' ।

राष्ट्रपति लिंकन और वह कुत्ता

एक गाँव में महामारी फैल गयी थी । गाँव के सभी पुरुष और बच्चे गाँव को छोड़ कर किसी दूसरी जगह को पलायन कर रहे थे । रास्ते में एक नदी पड़ती थी । भयकर सर्दी के कारण नदी का पानी जम कर बर्फ की सिल्ली बन गया था । गाँव के लोगो ने किसी तरह नदी को पार कर लिया, परन्तु एक कुत्ता जो उनके साथ जा रहा था नदी पार नहीं कर सका । नदी-किनारे वह अकेला खड़ा रो रहा था ।

गाँववालों में-से एक आदमी का दिल दया से भर गया, वह कठिनाई से बर्फ पर-से चल कर कुत्ते के पास पहुँचा और उसने उसे अपने कंधे पर उठा लिया और गाँव के काफिले के साथ मिल गया । यह आदमी अब्राहम लिंकन था, जो आगे चल कर अमेरिका का राष्ट्रपति बना और जिसने गुलामों को आजाद किया ।

पं. नेहरू : कुत्ते का पिल्ला; गिलहरी

जब पं. जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तब वे एक कुतिया को खाना खिलाया करते थे, उसने बच्चे दे दिये थे । उनमें-से तीन बच्चे, उन्हें भी पण्डितजी ने आहार देना शुरू कर दिया । उनमें-से एक बीमार पड़ गया । पण्डितजी को उसकी सेवामें बड़ी परेशानी हुई । उन्होंने लिखा है— 'मैंने सावधानी से उसकी सेवा शुरू की । कभी-कभी तो मुझे रात एक दर्जन बार उठना पड़ता था, अन्त में वह बच गया और मुझे खुशी हुई कि मेरी सेवा सफल हो गयी ।'

जेल में एक गिलहरी के बच्चे को पण्डितजी ने फाउण्टेन पेन की ट्यूब द्वारा आहार देना शुरू किया । वे लिखते हैं— 'मैं जेल में उसका सग मिल जाने के लिए अपने-आपको कृतज्ञ अनुभव करता था ।'

पशुओं के नाम जायदाद

श्रीमती हाइट फिलाडेल्फिया (अमेरिका) में पैदा हुई थीं । उनके पिता ने गुलामी की रस्म के खिलाफ आवाज़ उठायी थी । बचपन में उनका हृदय पशुओं के प्रति हमदर्दी महसूस

करता था। उन्होंने पूरी जिन्दगी उनकी सेवा में गुजार दी। विज्ञान के नाम पर पशु-पक्षियों की चौर-फाड़ के विरुद्ध उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। अखबारों में लेख लिखे, कई किताबें छापीं। मरते समय अपनी जायदाद अपने बेटे को नहीं दी, अपितु ढाई लाख डॉलर पशुओं की सेवा के लिए समर्पित कर दिये।

मिलाने का सुख

तुगलकाबाद (दिल्ली) के किले में, जो प्रायः बिल्कुल उजाड़ है, लगभग पाँच सौ बन्दरों का समूह रहता है। राज्यसभा के सदस्य श्री सतपाल मलिक की धर्मपत्नी श्रीमती इक़बाल मलिक बन्दरों के विषय में अनुसंधान कर रही थीं। एक दिन बन्दर पकड़ने वाले वहाँ आये और कितने ही बन्दरों को पकड़ कर ले गये। इन बन्दरों में एक बच्चे की माँ भी थी। श्रीमती मलिक ने देखा कि बन्दर का वह छोटा बच्चा अपनी माँ की जुदाई से चीखें मार-मार कर रो रहा है।

श्रीमती मलिक उस बन्दरिया के बच्चे को ले कर कार में चौदनी चौक आयीं, जहाँ म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर है और जहाँ बन्दरों को पकड़ कर लाया गया था। चौकीदारों की सहायता से उन्होंने उस बच्चे की माँ को ढूँढ़ लिया। माँ और बच्चा दोनों मिल कर खुशी में झूम उठे। श्रीमती मलिक उन्हें तुगलकाबाद किले में छोड़ आयीं। इस सारे सग्राम में उन्हें काफी रात हो गयी। माँ और बच्चे के इस अपूर्व मिलाप से उन्होंने बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया।

आदमी ऐसा नहीं करता

एक आदमी गोरैया के लिए प्रतिदिन डबल रोटी के टुकड़े डालता था। उसने देखा कि एक गोरैया लँगड़ी होने के कारण ठीक से फुदक नहीं पाती थी, लेकिन उसे यह देख कर बड़ा विस्मय हुआ कि दूसरी सब गोरैया उस लँगड़ी गोरैया के टुकड़े के आस-पास के टुकड़ों को नहीं छूती थीं ताकि वह निर्विघ्न रूप से अपना पेट भर सके।

दलाईलामा शकाहारी क्यों/कैसे बने ?

जिनके कारण दलाईलामा के भोजन की आदत में परिवर्तन आया, उन सहायक तथ्यों में आश्चर्यजनक या दर्शनीय कुछ भी नहीं था। घटनाएँ अवश्य महत्वपूर्ण थीं, जिनका संयोगवश उन्हें दर्शक होना पड़ा था। उन्होंने लिखा है सन् १९६५ के भारत-पाक युद्ध के समय मैंने बसन्त ऋतु का अधिकांश समय भारत के दक्षिण राज्यों में बिताया। मोटर से शहरी-कस्बाई क्षेत्रों की यात्रा के बीच भागते हुए मुर्गों, बिल्लियों और कुत्तों को देखना सामान्य बात थी। इतनी शक्ति-भर भागते हुए जैसे कि वे मृत्यु के भय से शक्ति हों। इसे कोई नहीं नकारेगा कि 'मृत्यु एक पीड़ा है'।

इन दृश्यों से उत्पन्न भावना एक प्रकार से दया और मानसिक यातना की होती थी।

और फिर केरल में अपने पड़ाव के समय संयोग से मुझे किसी के भोजन के शिष्टाचार के लिए मुर्गे की हत्या होते भी देखना पड़ा।

निर्दोष मुर्गे द्वारा अनुभूत भयकर भय, पीड़ा और अत्याचार को महसूस करना भी भयकर रूप में कठिन था। जीवन सभी को प्रिय होता है। उस गरीब और असहाय पक्षी ने कैसा भय और सताप सहा, जब उसका जीवन नष्ट किया जा रहा था, मैं यह सब सोच कर ही काँप जाता हूँ। उसी क्षण मैंने किसी का जीवन-न-लेने की नैतिक महत्ता की संपूर्ण क्षमता को कठोर वास्तविकता और सर्वांगीण गम्भीरता के साथ महसूस किया। मैं मार-दिये-गये मुर्गे के प्रति करुणा और दया से व्याकुल था - दूसरी बात जिसके कारण मैं मौस-भोजन से दूर हुआ, इस तथ्य की जानकारी से कि जहाँ-जहाँ भी हम जाते हैं, उस स्थान-विशेष के मेजवान विशेष रूप से मेरे दिल के सदस्यों के भोजन के लिए ही मुर्गे और भेड़ों का वध करते हैं। निःसन्देह यह मेरे सन्तोष के लिए शुभेच्छा से ही किया जाता था, मगर मैं मुर्गा खाना सहन नहीं कर सका जिसे विशेष रूप से मेरे ही लिए वध किया गया था। इन्हीं सब कारणों ने मुझे सभी प्रकार का मौस-निषेध कर वनस्पति खाद्य को अपने भोजन का एकमात्र अथवा मुख्य भाग बनाने का निश्चय करने को निर्देशित किया।

सबकुछ स्वदेशी : १००% शाकाहारी

ए जी जे अब्दुल कलाम स्वदेशी पर जान देने वाले प्रक्षेपणास्त्र-शिल्पी हैं। वे प्रक्षेपणास्त्र-कार्यक्रम के डिजाइनर और कार्यक्रम निदेशक हैं। 'अग्नि' का नाम आपने अवश्य सुना होगा, स्वदेशी तकनीक पर विकसित इस अस्त्र के कुशल शिल्पी हैं श्री कलाम। वे कभी निराश नहीं होते, हारते भी नहीं हैं। वे किसी भी पराजय को भावी सफलता की कुँजी मानते हैं।

श्री कलाम कँवारे हैं। वे वीणा-वादक हैं। वे तनिक कवि भी हैं। वे बँगले में रह सकते हैं, किन्तु सिर्फ एक ही कमरे में गुजारा करते हैं। वे स्वभाव के विनोदी हैं। साथियों के प्रति प्रीति-पगे और वफादार। उनमें नेतृत्व की अपूर्व क्षमता है।

पूरा नाम है— अब्दुल जाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। वे विदेश में नहीं पढ़े। वे ऐड़ी-से-चोटी तक स्वदेशी हैं और स्वदेशी साधनों तथा प्रतिभा में विश्वास रखते हैं। उनकी दृष्टि नख-शिख स्वदेशी है। लिबास, आदते, सब स्वदेशी।

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में उनके साथ रहे डॉ वसन्त गवाटीकर उन्हें 'कलाम एक्ट' कहते हैं। वे शराब नहीं छूते, धूम्रपान नहीं करते। वे शत-प्रतिशत शाकाहारी हैं।

वे सकोमल हैं, मानवीय हैं। अधिक मशक्कत नहीं कर सकते, किन्तु गुणवान और परिपूर्णता में विश्वास रखते हैं। उनके साथी कहते हैं कि उनकी सफलता का राज ही यह है।

और वे पसीज गये !

उर्दू के मशहूर शायर उस्ताद जौक (शेख महम्मद इब्राहिम, ज दिल्ली-१७८६, मृ १८५४) के जीवन की एक दिल को छू लेने वाली घटना है। जौक एक नेकदिल इन्सान बड़े दयालु और मानवीय थे। एक दफा उन्होंने अपने दोस्तों से मिल कर एक कामोद्दीपक तैयार करने का निश्चय किया तदनुसार प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित सामग्री जुटानी जौक के हिस्से में कुछ चिड़ियों के भेजे जाना था, अतः उन्होंने एक जाल लगाया और जौक फाँसी, किन्तु उनका उड़ना-फुदकना देख वे पसीज गये और जाल खोल दिया। जब वे चिड़ियों की माँग की तो उन्होंने उनसे माफी माँग ली और कहा कि वे ऐसे क्रूर अनुबन्ध त होना चाहते हैं।

यह उदाहरण है एक ऐसे व्यक्ति का जो मुसलमान होते हुए भी, मानवीय भावनाओं की रसिका और जिसने जीव-मात्र के प्रति करुणा का परिपालन किया। उनका एक प्रसिद्ध लाई हयाद आये, क़ज़ा ले चली चले। अपनी खुशी न आये, न अपनी खुशी चले।

‘मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है’

महात्मा आनन्द स्वामी सरस्वती उन दिनों लन्दन-प्रवास पर थे। उनके प्रवचनों में प्रसिद्ध समाचार-पत्र ‘डेली टेलीग्राफ’ के सम्पादक भी आते थे। स्वामीजी के स्वस्थ से आकृष्ट हो कर एक दिन उन्होंने स्वामीजी से पूछा- ‘आपकी अवस्था कितनी है, न ?’

स्वामीजी ने उलट कर पूछ लिया - ‘आपके अनुमान से कितनी होनी चाहिये ?’

संपादक- ‘अधिक-से-अधिक पैंसठ वर्ष’।

स्वामीजी ने कहा - ‘मेरे बड़े लड़के की उम्र इस समय ६१ वर्ष है और मेरी ८५ वर्ष’।

संपादक- ‘आश्चर्य, आप भोजन क्या करते हैं ? कौन-सी ब्रॉडी, कौन-सा माँस खाते हैं ?’

स्वामीजी बोले - ‘माँस-मदिरा तो मेरे दादा-दादी, माँ-बाप भी नहीं खाते-पीते थे। मैं उसे बहुत दूर हूँ, क्योंकि मेरा पेट कब्रिस्तान नहीं है। हाँ, भोजन में दाल, सब्जी, और ज़रूर लेता हूँ’।

‘नहीं लूँगा यह खूनी इजेक्शन’

गाँधी-विचार के प्रखर विचारक एवं लेखक श्री किशोरीलाल मशरूवाला चालीस वर्षों से पीड़ित होने के बावजूद लेखन और संपादन में निष्ठापूर्वक प्रवृत्त रहते थे।

७ सितम्बर, १९५२ की रात्रि में उन्हें दमा का भयकर दौरा पड़ा। उन्हें सॉस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। दूसरे दिन अपरान्ह एक वज्रे दौरे ने भयानक रूप ग्रहण कर लिया। डॉक्टर को बुलाया गया। उन्होंने एक इजेक्शन देना चाहा। श्री मशरूवाला ने पूछा कि वह इजेक्शन पशुओं के रक्त से तो नहीं बनाया गया है? डॉक्टर ने कहा 'यह पशुओं के रक्त से ही बना हुआ है'। श्री मशरूलाल को सॉस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी, वे तो 'बिन पानी मछली' की तरह तड़फ रहे थे, किन्तु उन्होंने इजेक्शन लेने से इकार कर दिया और बोले "इस नश्वर शरीर को तो आखिर एक दिन जाना ही है"। उसी दिन शाम को उनका देहावसान हो गया।

दृढ़ निश्चय से सब संभव

एक महात्मा जनसमूह के सम्मुख नशीली वस्तुओं के विरुद्ध बोल रहे थे। जब वे अपना प्रवचन समाप्त कर चुके तब एक व्यक्ति उनके पास आ कर बोला— 'महात्मन्, मैं शराब पीता हूँ, और वास्तव में अनुभव करता हूँ कि शराब अच्छी चीज नहीं है। इसे छोड़ना मैं चाहता हूँ, पर छूटती नहीं। क्या आप मुझे इसे छोड़ने का उपाय बताने का कष्ट करेंगे?'

'अवश्य' - महात्माजी ने कहा और उसे सायकाल अपने आश्रम में बुलाया। वह व्यक्ति नियत समय पर महात्माजी के पास पहुँचा। महात्माजी उसे आता देख एक खम्भे के पकड़ कर खड़े हो गये। आखिर उस व्यक्ति ने निवेदन किया— 'महात्माजी, आपने मुझे बुलाया था कि आप मुझे कोई उपाय बतायेंगे, जिससे मैं शराब छोड़ सकूँगा।'

महात्माजी बोले— 'ठीक है, पर मुझे खम्भे ने पकड़ रखा है। यह छोड़े तो मैं तुम्हें कोई उपाय बताऊँ और खम्भा मुझे छोड़ता नहीं है।'

वह व्यक्ति बोला— 'असंभव, स्वामीजी! यह खम्भा आपको कैसे पकड़ सकता है?'

महात्माजी मुस्करा कर बोले— 'भाई, जिस तरह यह खम्भा मुझे पकड़ नहीं सकता, उस तरह कोई भी नशा व्यक्ति को नहीं पकड़ सकता। असल में, हम बुराई से चिपके रहते हैं, और शो मचाते हैं कि बुराई ने हमें पकड़ रखा है। यह सच नहीं है। दृढ़ संकल्प से सब कुछ हो सकता है।'

व्यक्ति महात्माजी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला— 'प्रभो, मैं कितने अन्धकार में था। मैं अब शराब कभी भी नहीं छूँगा।'

माँसाहार और जॉर्ज बर्नार्ड शा

विश्व-प्रसिद्ध साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शा निरामिष भोजी थे। एक दिन उनके मित्र उन्हें समझाया— 'शरीर को पुष्ट करने के लिए माँस खाना अत्यन्त आवश्यक है'। शा ने कहा— 'अभी तक शरीर में जितनी पुष्टता है उसका क्या सदुपयोग होता है? माँस खाने से मनुष्य में क्रूर मनुष्य आपसी लड़ाई-झगड़ों के सिवा और क्या कर सकता है?' मित्र ने कहा— 'देश की रक्षा के लिए तो विशेष शक्ति आवश्यक ही है'। शा ने उत्तर दिया— 'शरीर की शक्ति अन्न और फलों से भी बढ़ती है। निज-पर-हित में जितनी आत्मशक्ति की नहीं। फिर क्रूर सिंह किसके

काम आता है ? जबकि निरामिष-भोजी हाथी, गाय, घोड़ा, बैल आदि कितने उपयोगी प्राणी हैं। इसी प्रकार क्रूर मानव की शक्ति का उपयोग भी नहीं हो सकता। वह तो दुरुपयोग ही करेगा।' मित्र ने शा की बात मान ली।

'शाकाहार और मैं'

इन वर्षों में मैंने (किशनसिंह चौहान) प्रत्यक्ष अनुभव किया है कि मैं पूर्ण शाकाहारी रह कर अन्य खिलाड़ियों की अपेक्षा अधिक फायदे में रहा हूँ, जबकि मेरे पुराने साथी खिलाड़ी, जो माँस-अण्डा आदि का सेवन करते थे, १०-१५ वर्ष पूर्व ही खेल का मैदान छोड़ चुके हैं, मैं अखिल भारतीय डाक-तार/दूरसंचार विभाग में एकमात्र वरिष्ठ खिलाड़ी हूँ जो कि लगातार गत २६ सालों से खेलों में भाग ही नहीं ले रहा है वरन् २० किलोमीटर तेज चाल प्रतियोगिता में ३ वर्ष की उम्र में युवा खिलाड़ियों को पराजित कर स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर रहा है। वर्ष १९८५ से मैंने प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर की तमाम वेटर्न एथलेटिक प्रतियोगिताओं में तेज चल में सिर्फ स्वर्ण ही नहीं अपितु नये-नये कीर्तिमान स्थापित किये हैं।

लिंडा का बाहुबल

लिंडा मेककार्टनी के पास सबकुछ है। उनका अपना सुखी निरामिष परिवार है, पाँच छोड़ डॉलर का शाकाहारी भोजन-व्यवसाय है, पाकशास्त्र पर लिखित दो लोकप्रिय पुस्तकें और इतना पैसा है कि वे दस लाख शाकाहारी थालियाँ बोसनिया भेज सकती हैं, किन्तु वे दूत को चैन से सो नहीं पातीं। वे कहती हैं कि रात-भर मैं उन सब निरीह पशुओं के बारे में सोचती रहती हूँ, जो कत्ल का इतजार कर रहे हैं।

शाकाहार वह २५५ वर्ष जिया

'नॉर्थ चाइना हैरल्ड' में उत्तर चीन के शांगचुआन ग्राम के निवासी वानशियसन जिच नामक वृद्ध के बारे में अनेक विश्वस्त प्रमाणों का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें सिद्ध किया गया है कि वह दो सौ पचपन वर्ष जिया। उसका भोजन पूर्ण शाकाहारी था और वह दिन में दो बार ही जो कुछ खाना होता खाता था।

पंजाब की नयी राजधानी चण्डीगढ़ के वार्ड नम्बर ३ के निवासी भी प्रभुदयाल की वय २०० वर्ष के आसपास है। जहाँ मानव-शरीर दुरुपयोग के कारण असमय ही अशक्त और व्यर्थ हो जाता है, वहीं भी प्रभुदयाल दो सौ वर्ष की उम्र में भी बखूबी काम करते हैं। वे अपने उद्योग धन्धे में आज भी भलीभाँति व्यस्त रहते हैं और अवकाश के क्षणों में धार्मिक साहित्य पढ़ते हैं। उनका कहना है कि मनुष्य अपने विकृत वातावरण अर्थात् रहन-सहन और आचरण पर नियन्त्रण कर ले तो उसकी वय उन्नी-तिगुनी हो सकती है। उनका मानना है कि प्रकृति ने हर आदमी को दीर्घजीवी बनने योग्य पर्याप्त देह और तन्दुरुस्ती को सुदृढ़ बनाये रखने वाला उपयुक्त मनोबल दिया है। सही दिशा में सतत समुचित उपयोग कर आज भी कोई भी शतायु हो सकता है। आहार-विहार का समय हमेशा जिन्दगी से छाया की तरह बँधा रहा है और मेरा आहार सदा पूर्ण शाकाहारी रहा है।

पशुओं से हमदर्दी/उनका सम्मान

अबुहरैरा (रजिअल्लाहुतआलान्हा/ईश्वर उनसे प्रसन्न रहे) का कथन है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलइहीवसल्लम/ईश्वर उनसे प्रसन्न रहे) ने एक वेश्या के विषय में बताया है कि भीषण गर्मी के दिन उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास के कारण अपनी जीभ बाहर निकाले हुए कुए के पास चक्कर लगा रहा था। उस औरत ने अपना मोजा कुए में डाल कर भिगोया और उसे निचोड़ कर कुत्ते को पानी पिला दिया। इस पुण्य से ईश्वर ने उसके सारे पाप क्षमा कर दिये। (हदीस-सहीह-मुस्लिम)

तन्दुरुस्ती का राज

अजम के बादशाह ने एक होशियार हकीम को हजरत मुहम्मद साहब की खिदमत में अरब भेजा। वह वहाँ कई वर्ष रहा, किन्तु एक भी मरीज उससे दवा लेने नहीं आया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मुहम्मद साहब के पास गया और कहने लगा- 'मुझे तो यहाँ आप लोगों के इलाज के लिए भेजा गया था, लेकिन अभी तक किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, न अपनी सेवा का अवसर ही दिया'।

मुहम्मद साहब ने फरमाया- 'यहाँ का कायदा है कि लोग जब तक भूख से मजबूर नहीं हो जाते, कुछ खाते ही नहीं और जब खाने बैठते हैं तब भूख रहते ही खाने से हाथ खींच लेते हैं'।

हकीम बोला- 'तन्दुरुस्ती का राज यही है'।

वह उनके सामने जमीन चूम कर आदाब बजा लाया और चला गया।

(शेखसादी के कथन पर आधारित)

क्रूरता बर्बरता • करुणा

क्रूरता

राजकोट (गुजरात) की पॉंच जनवरी उन्नीस सौ पिच्च्यानवे की एक खबर है कि एव क्रूर पिता ने बलि-के-नाम-पर अपने उन्नीस वर्षीय बेटे का सिर तलवार से काट डाला घटना जामनगर से सत्तर किलोमीटर फासले-पर-बसे धुनाड़ा ग्राम की है।

दूसरी खबर ४ जनवरी १९९५ की वाशिंगटन की है, जिसमें पेटा (पीपुल फॉर ईथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनीमल्स) के एक विज्ञापन में कहा गया है कि हम स्त्रियाँ नग्न रह सकती हैं, फर (रोआँ) -निर्मित वस्त्र नहीं पहनेगी।

दोनों खबरें जीवन के दो सिरो पर खड़ी एक-दूसरे को अपलक देख रही हैं। क्रूरता और करुणा की यह कुश्ती न सिर्फ भारत या अमेरिका में है, वरन् पूरी दुनिया में है।

क्रूरता मनुष्य को हिंसा की किसी भी हद तक ले जा सकती है। उसमें खुदगर्जी मुख्य होती है। आदमी इस कदर अन्धा हो पड़ता है कि वह यह नहीं देख पाता कि अपने क्षणिक लोभजन के लिए किन और कितने निरीह/मूक प्राणियों की जानें ले रहा है।

आज देश में कत्लखाने घड़ाघड़ खुल रहे हैं, जिनमें लाखों-लाख निरपराध पशु सूर्योदय से पहले काट डाले जाते हैं। इन कत्लखानों में अब बच्चे और औरतें भी काम करने लगे हैं। लड़के और स्त्रियाँ विश्व के ऐसे सुकुमार अस्तित्व हैं, जिनकी बुनियाद पर यह समाज टिका हुआ है, किन्तु हमारे देश की बदकिस्मती यह है कि क्रूरता और हिंसा में लोग रस लेने लगे हैं और करुणा तथा कोमलता को तिलाजलि दे रहे हैं। यह अमंगल है। दूसरों की जान ले कर अपने लिए सुख-सुविधाएँ जुटाना सबसे नीच काम है। आज पूरी दुनिया का अर्थतंत्र और व्यापार हिंसा की नींव पर आ खड़ा हुआ है। हम पशुओं की जाने बेझिझक ले रहे हैं अपने शौक के लिए, अपने जायके के लिए बगैर यह सोचे कि हमारे इस बर्ताव से प्रकृति कितनी आहत, सतुलित और विकृत होगी।

बुराइयाँ लगातार बढ़ रही हैं। लोग क्रूरता, हिंसा, हत्या और रक्तपात-जनित वस्तुएँ ले रहे हैं और सोचते हैं कि वे एक ऐसे समाज की रचना कर रहे हैं जिसमें सुख, शांति, समृद्धि और निर्विघ्नता होगी। क्या स्वप्न में भी यह संभव है? क्या क्रूरताओं के गर्भ से क्रूरताएँ जन्म नहीं लेंगी? क्या हम हिंसाजनित उत्पादों से घिर कर स्वयं हिंसक, आक्रामक और नृशंस नहीं बन पड़ेंगे? क्या हम झींगे, केचुए, अण्डे, केकड़े, भेड़-बकरियाँ, गाय-बैल, भैंस-भैंसे, ऊँट, गीश, सुअर इत्यादि अपने पेट में डाल कर ठीक से इन्सान बने रह सकेगे?

क्या दुनिया का कोई जीव मरना चाहता है? क्या हम जिन्हे अपने क्षणिक स्वाद के लिए मारते हैं, वे वस्तुतः मरना चाहते हैं? नहीं। इसीलिए जब हम जिन्हे मारते हैं तब उनके रेशे-रेशों में क्रोध, प्रतिकार, आक्रमण आदि के दुर्भाव उत्पन्न होते हैं, जो उन लोगों के खून में ज्यों-ज्यों घुल जाते हैं, जो उन्हें खाते हैं। अच्छा मसाला डालने से क्रोध, प्रतिशोध, विवशता आदि आदिष्ट तो बन सकते हैं, किन्तु समाज में उनकी हिंसक अभिव्यक्ति में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

तब है खून या गोشت पी या खा कर कोई करुणावान् अथवा दयालु और रहमदिल नहीं बन सकता। यह भी असंदिग्ध है कि इन दिनों भारत में हिंसा, हत्या और क्रूरता की जो घटनाएँ घटित हैं, वे देश की समवेत् सवेदनशीलता को लगातार छिन्न-भिन्न कर रही हैं। हम दूसरों को कलीफ पड़वाने में आनन्द लेने लगे हैं। क्रूरता/हिंसा में हम रस-विभोर होते हैं। यह समाज का दुर्भाग्य है। असल में जब तक हम क्रूरता-मुक्त और करुणा-संयुक्त समाज-रचना की ओर कदम नहीं उठाएँगे, देश में विकृतियाँ बढ़ती जाएँगी। इनका कोई सिरा नहीं आयेगा।

एक लेख पढ़ा था जिसका शीर्षक था- 'क्रूरता मनुष्यता की पर्याय बनती जा रही है'। स्पष्ट देख रहे हैं कि आज गर्भपात सामान्य हो गया है। माँसाहार को भी लगातार सामान्य बनाया जा रहा है। अण्डा-मछली के प्रति जो एक पारम्परिक झिझक थी उसे भी खत्म किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में, हिंसा/रक्तपात के लिए जो मानवीय सकोच था, वह लगभग मरणासन्न है। इस सबसे स्पष्ट है कि धीरे-धीरे हम आदमी को क्रूर, नृशंस, सवेदनशून्य, कठोर, निरुत्तर,

और बेरहम बनाते जा रहे हैं। लगता है कुछ ही दिनों में धर्म, साहित्य, सस्कृति, नृत्य, संगीत, कला, शिल्प इत्यादि स्वप्नवत् हो जाएँगे।

बर्बरता

बर्बरता जगलीपन के अर्थ में प्रयुक्त शब्द है। जब हम अन्य जीवधारियों के प्रति क्रूर/निर्दय होते हैं, तब बर्बर होते हैं, अथवा जब हम मानवोचित विवेक/बर्ताव को भुला का बिल्कुल असम्य व्यवहार करते हैं, तब बर्बर होते हैं।

बर्बर होने के प्रमुख कारणों में स्वार्थान्धता का नम्बर अव्वल है। जब हम अपनी सुख सुविधाओं को हासिल करने के लिए निपट अन्धे हो पड़ते हैं, किसी के हिताहित या भले-बुरे का ख्याल नहीं रखते, तब हम बर्बर होते हैं।

जब हम सोचने लगते हैं कि चाहे कोई मरे या जिए हमें तो अपनी वासना तृप्त कर है, हमें तो इन्द्रिय-सुख चाहिये, तब हमारी दुष्ट दृष्टि बर्बरता की श्रेणी में आ खड़ी होती है। बर्बर व्यक्ति वहाँ अपना हक जमाने की कोशिश करता है, जहाँ उसका रेशे-भर भी अधिक नहीं होता। वह दूसरों पर खुद को जबरन थोपता है, वह अपनी जेबों में अपने तमाम हक हार कर खूब जुल्म ढाता है। उसे अन्यो को उत्पीड़ित/ताड़ित करने में आनन्द आता है। उसका अदृष्ट वासना स्वस्थ तृप्ति-का-रास्ता भटक जाती है। वह हर क्षण अबुझ बनी रहती है।

खून-खराबा, अपहरण, रक्त-पात, मार-धाड़, हमले, दूसरों को तड़पाना, उसे तरह तरह की यातनाएँ देना एक बर्बर व्यक्ति के सुख-लक्ष्य होते हैं। वह युद्ध/कलह/एक-दूसरे को लड़ाने में रस लेता है।

आज दुनिया में छोटे-बड़े पैमाने पर दूसरों की जमीनें, दौलतें लूटने-हड़पने की हो लगी हुई है। हिसा ने अपना झण्डा प्रायः हर जगह लहरा लिया है। आज विश्व हथियारों उत्पादन पर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति औसतन १५० डॉलर खर्च कर रहा है। भारत-जैसा अहिंसक देश भी अब हथियारों की विश्व-मण्डी में एक कुशल अस्त्र-विक्रेता के रूप में उतरने की तैयारी में है। अमेरिका (समृद्ध/विकसित) विश्व का सबसे बड़ा अस्त्रोत्पादक मुल्क है। हिसा की व्याप्ति उत्तरोत्तर बढ़ रही है। एशियन मास कम्युनिकेशन रिसर्च एंड इन्फार्मेशन सेंटर के अनुसार टीवी कार्यक्रमों में हिसा/क्रूरता की व्यापकता निरन्तर बढ़त पर है। फिल्मों के हाला भी ऐसे ही हैं। जहाँ फिलीपीन्स में हिसा की व्यापकता १०० प्रतिशत है, भारत में वह ७ प्रतिशत है। इन वर्षों में अपराध-वृत्ति और साक्षर राज्य केरल में २७ ३ प्रति लाख व आत्महत्या-औसत है, जब कि राष्ट्रीय औसत ६ २ प्रति लाख है। केरल में ७१५ कत्लखाते हैं। इतने कत्लखाने भारत के किसी प्रदेश में नहीं हैं। निष्कर्ष है कि दुनिया में मानवीय स्पष्ट (ह्यूमन टच) लगातार गिरावट पर है। मनुष्य का मनुष्यता से रिक्त होना बर्बरता है। इसे हड्डी-ह्यूमेनाइजेशन (अ-मानवीकरण) भी कह सकते हैं।

चीन की १६ मार्च, १९६५ की एक खबर है कि वहाँ के एक दक्षिणी प्रान्त गुआंगडांग में सड़ने लगे रेस्त्रों और गेस्ट हाउसों में छापे के दौरान उल्लू, अजगर और छिपकली समेत दुर्लभ किस्म के जीवजन्तु बरामद किये हैं। ये तमाम रसोईघरों से मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इन जीव-जन्तुओं को लज्जीज खाने में शुमार किया जाता है।

दूसरी खबर गुटूर (आन्ध्रप्रदेश) की है कि वहाँ इन दिनों गधे-के-खून-के-लिए बोतल उम्बलर लिये लोगों के जत्थे दिखाई देते हैं। लालापुरम् रोड पर गर्दम-मौस-खून की एक मण्डी भी खुल गयी है। होटलों में भ्रूण-मौस की परोसकारी की खबरें भी दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पिछले 'बारबेक्यूम रेस्त्राओ' का खुलना बर्बरता के इतिहास में एक नये अध्याय का जुड़ना प्रश्न है कि क्या हम इस उत्तरोत्तर बढ़ती बर्बरता पर कोई लगाम कभी डाल पायेंगे ?

करुणा

'करुणा' - अनुकम्पा, दया, सवेदना, सहनुभूति, रहम, हमदर्दी-जैसे अनुभूति-प्रचुर का एक समूह-शब्द है। करुणा मात्र एक अनुभव अथवा अहसास नहीं है, वरन् अनेकानेक अनुभूतियों का हरा-भरा कुटुम्ब है।

जब हम किसी के दुःख में सिर-से-पैर तक नहा उठते हैं, हमारा रोआँ-रोआँ उसकी ओर झुक जाता है, तब कहीं हमें उसकी पीड़ा की असल थाह मिलती है।

करुणावान्/रहमदिल शख्स दुनिया का सर्वोत्तम श्रृंगार है। वह मुकुट-मणि है मानवता पत्थर-दिल तो कोई भी हो सकता है, किन्तु मोम-जैसे दिल का होना सबके वश की बात है। खयाल रहे, करुणा एक नहीं, अनेक जन्मों की खरी कमाई होती है। यदि कोई कहे कि मेरी आँखों में आँसुओं की जो घनघोर घटा घुमड़ी है, वह आकस्मिक है तो उसका यह न वास्तविक नहीं है। सही है कि आँसू करुणा की पिघली हुई अवस्था है, करुणा को इस द्रवित स्थिति में भी देखा जा सकता है, किन्तु करुणा सिर्फ आँसू नहीं है- उसकी कई आकृतियाँ भी हैं। यदि हम किसी की अश्रुधारा का सहारा ले कर उसके दिल में उतर पायेंगे तो चलेगा कि वहाँ बिन्दुश रचित उस धार में एक महासिन्धु लहरा रहा है - ऐसा महासागर जैसी थाह पाना कठिन है।

करुणा और अहिंसा सगी बहिने हैं। वे साथ-साथ उठने-बैठने वाली सहोदराएँ हैं। वे भी बिछुड़ती नहीं हैं। हरहमेश साथ रहती हैं। उनमें परस्पर सौँस-फेंफड़े-सा सबन्ध है।

सहवर्ती प्राणियों के प्रति मन में जो आध्यात्मिक स्फूर्ति जन्मती है, करुणा उसी का पोषण है।

दूसरों के सुख-दुख को अपना सुख-दुख मानना, उनके हानि-लाभ/नफे-टोटे में उनको शरीक करना, उनके प्रति सवेदना रखना, उनके कष्टों को बाँटने की आठो पहर

तैयारी रखना कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जिन्हें दिन-दो दिन में न तो जाना ही जा सकता है और न ही उन्हें अपने दैनंदिन जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। करुणा असल में एक स्वस्फूर्त गुण है। वस्तुतः वह प्राणिमात्र का स्वभाव है। वह व्यक्ति की मौलिकता है।

जिस तरह प्यासे को जल, भूखे को रोटी, रोगी को औषधि, सतप्त को सात्वना परतन्त्र को स्वतन्त्रता, बन्धन को मुक्ति, भयभीत को अभय, क्रोध को क्षमा, असहिष्णुता व सहनशीलता, आग को पानी, क्रूरता को कोमलता की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही एव्यथित/पीड़ित को करुणा और सहानुभूति की आवश्यकता होती है।

करुणा, यथार्थतः, एक ऐसी बेशकीमती दौलत है, जिसे पा कर संभवतः फिर कि धन-दौलत की ज़रूरत नहीं है।

ईसा मसीह सलीब ढो रहे हैं - वह सलीब, जिस पर उन्हें लटकाया जाना है, कोई अपनी अर्थी खुद ढो कर ले जाता है ? पर इतिहास गवाह है कि यह सब हुआ। क्रूर सदैव करुणा पर हमला किया है, किन्तु सुखद यह है कि अन्ततः उसे हारना पड़ा है। ई जैसे महापुरुष को लहुलुहान कर देने के बाद भी क्या मारा जा सका ? करुणा कभी मरती है। उसे मारने की जितना-जितना कोशिश होती है, वह उतना-उतना मृत्युजयी होती है। ईसा में रहमदिली का दरिया लहरा रहा था। उन्होंने कहा- 'प्रभो, इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं'।

ठीक इसी तरह जो लोग आज लाखों-लाख पशुओं की हत्या कर रहे हैं, नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, यदि, कदाचित्, वे जान पायें कि वे जो कुछ कर रहे हैं, वह संपूर्ण के लिए आत्मघाती है तो तब है कि वे उसमें कभी कोई हिस्सेदारी नहीं करेंगे।

कत्लखाने मजबूरियाँ हैं। यदि कसाइयों से पूछा जाए कि क्या वे वास्तव में पशुओं को कत्ल करना चाहते हैं तो असदिग्ध है कि उनके मुँह से 'ना' ही निकलेगा, किन्तु धन, विवशता, और अब एक सामाजिक लाचारी, के कारण उन्हें वैसा करना पड़ रहा है। और तो ये पक्तियाँ कि-

अब तो यह भी नहीं रहा एहसास
दर्द होता है या नहीं होता

पश्चिमी सभ्यता के आवेश में अब पूरे देश पर लागू होने जा रही है। करुणा के प्रति वृत्तज्ञ होना चाहिये कि उसने इस क्षण तक मनुष्य को मनुष्य बनाये रखा है, उसके रोम-रो को रहमदिल रखा है, तथा विश्व को शान्ति की ओर कदम बढ़ाने में मदद की है।

घटनाएँ भूलूँ कैसे ? (आपबीती घटनाओं का मार्मिक चित्रण)
फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना (मर्मस्पर्शी बोधकथाएँ/कहानियाँ)
चुम्ते शूल : खिलते फूल (पावन/प्रेरक प्रसंग)
प्रत्येक का मूल्य चार रुपये

हाथी ने ली सल्लेखना

डॉ नेमीचन्द

ऐसे लोगो को क्या कहोगे
 जो यह जान कर भी
 कि मृत्यु पास आ गयी है
 निष्ठा ओर भक्ति से
 अपने हृदय को भर लेते है
 कर लेते है जीवन को
 वचे-खुचे क्षणो मे
 उतना सपन्न
 जितना वह पहले
 कभी नहीं था।

— भवानीप्रसाद मिश्र

हाथी ने ली सल्लेखना : डॉ नेमीचन्द जैन, © हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीरा
 भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००
 मध्यप्रदेश, प्रथम सस्करण : अप्रैल १९९०, द्वितीय सस्करण मार्च १९९८
 मूल्य तीन रुपये, मुद्रण . नईदुनिया प्रिंटरी, बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग
 इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश।

दो शब्द

हाथी का यह मर्मस्पर्शी प्रसंग काफी रोमाचक है और इशारा कर रहा है कि हम उन ममम्याओ पर भी ध्यान दे जो वास्तविक है, किन्तु जिनकी हम लगातार अनदेखी कर रहे हैं। जैसे-तैसे जीने के उन्माद में हम प्रायः मृत्यु-के-होने के तथ्य को भूले रहते हैं। सोचते हैं यह कभी न आये तो अच्छा। हम उसे टालते हैं, 'अटल' उस से कभी आँखें चार नहीं करते। सम्यग्ज्ञानी हाथी, मनुज, या कोई अन्य प्राणी मौत को टालता नहीं है, गहरे उतर कर उसे समझने और उसका सामना करने का प्रयत्न करता है। जिन्दगी और मौत दोनों को वह चारो-खूट-सावधान सम्यक्त्व की खुर्दवीन-तले देखता है। समाधि-मरण या सल्लेखना कोई अजूबा नहीं है, एक सुलझी हुई साधना का सहज परिणाम है, शरीर का इस तरह सिंहावलोकन कि उसका जर्ज-जर्ज दिखायी दे और दीख पड़े कि वह साधन है, साध्य नहीं है। सल्लेखना या समाधि में हमें निर्द्वन्द्व दिखायी देता है कि देह माध्यम है, लक्ष्य नहीं है। वस्तुतः जब हम देह को साध्य मान लेते हैं, तब मृत्यु से खौफ खाते हैं और उसे टालने की, उससे बचने की हरचद कोशिश करते हैं। बच नहीं पाते, यह बात अलग है।

मृत्यु की एक परिभाषा है — 'यहाँ नहीं, कहीं और'। वस्तुतः इन चार शब्दों ने मृत्यु को जीवन के काफी नजदीक कर दिया है। गौर से देखने पर मृत्यु है ही नहीं — यदि कहीं कुछ है तो सातत्य और सम्यक्त्व है, जिन्हें पाने का मतलब है शरीर-मे-हो-कर शरीर-से-पार निकलना।

शरीर मराय है, मुकम्मल मुकाम नहीं है। वह भगुर है, अमर नहीं है। हम उममे है, वह हममे नहीं है। दोनों दो है। हम हम है, वह वह है। सल्लेखना इस दुर्लभ अनुभूति का टकोत्कीर्ण शिलालेख है। जिसने यह जान लिया कि 'शरीर शरीर है और मैं मैं हूँ' उसे जानने को और बच ही क्या रहा है। जो धन-धरती की आभक्तियों के बीच 'स्व' में लिपटे 'पर' को अलगा लेता है, वही समाधि या सल्लेखना की गमानुभूति कर सकता है। राग मे-से जो भाग निकलता है, भाग उसीके खुलते हैं और जो राग के छल-साधुर्य में बँध जाता है, वह अभागा मृत्यु-भय से भागमभाग में कराहता रहता है। उसका पाँव कहीं टिक नहीं पाता।

यह जान कर भी कि मृत्यु को एक महोत्सव का रूप दिया जा सकता है और परम आनन्द की अलौकिक अनुभूति के साथ एक बड़े ध्येय के लिए प्रस्थान किया जा सकता है, हम अनजान बने रहते हैं। ऐसे में हमारी स्थिति उन हाथी से बदतर है जो देह-मे-हो-कर-भी देहातीत हुआ है और जिसके रोम-रोम में अहिंसा,

अपरिग्रह का जयघोष है। मयम की परिभाषा उम हाथी से पूछो जो शिकारी के सामने है और जिसने अपनी इन्द्रियो पर सपूर्ण नियन्त्रण पा लिया है। क्या गजरथ के किसी गज से कभी आपने कोई अतरंग बातचीत की है? कीजिये। रथासीन इन्द्र, जो मन-की-महावती भी टोक से नहीं कर सकता, की अपेक्षा उससे जो रथ खींच रहा है पूछिये, कि मृत्यु क्या होती है और उसे एक महोत्सव में कैसे बदला जा सकता है?

सच तो यह है कि यदि जन्म-मरण मे-मे किसी एक को भी गहरे पैठ कर समझ लिया जाए तो पता लगता है कि ये एकार्थक शब्द है। दोनों आकृतियाँ हैं उसकी जो आकृत होता है, जिसकी न कोई मृत्यु है और न कोई जन्म, जो अजर-अमर है।

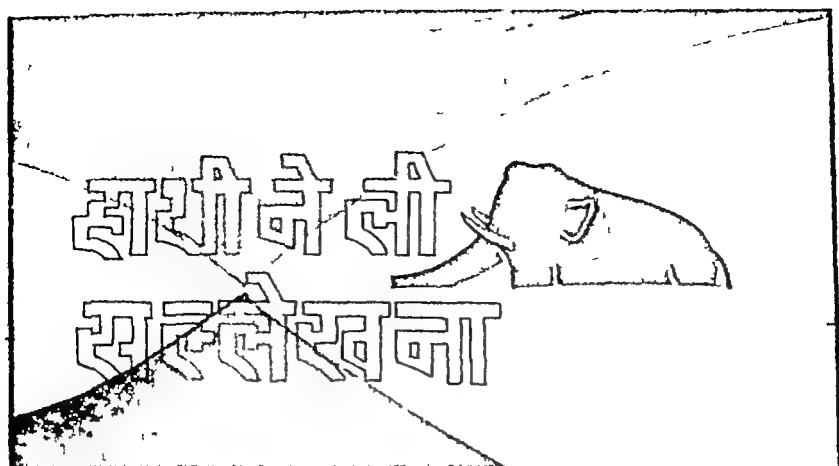
हमे विश्वास है इस सत्यकथा मे-से हम मृत्यु-के-प्रति अभीत बनेगे तथा जीवन को अधिक निर्विघ्न, सुखद, और निरापद बनायेगे।

इन्दौर,

२१ अप्रैल, १९९०

नेमीचन्द्र जैन

संपादक 'तीर्थकर' 'शाकाहार-क्रान्ति'

हाथी या गान नहीं जानता'

जानते दब है, किन्तु शायद यह कोई नहीं जानता कि वह कितना विवेकी, पगक्रमी, साहसी, और मनुष्य से कई गुना अधिक संवेदनशील और सहिष्णु होता है।

भारतीय साहित्य उसकी गौरव-गाथाओं से भरा पड़ा है।

पुराणों में, रण-कथाओं में, राजसी विभूतियों में, स्वप्न-शास्त्र में, धर्म-शास्त्र में, शकुन-शास्त्र में कहीं कोई उसकी महिमा-गरिमा से अपरिचित नहीं है।

जैनों में वह द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ की पहिचान है। भगवान् ऋषभनाथ के वृषभ का उत्तराधिकार उसे कब/कैसे मिला, भगवान् जाने, किन्तु जो जनश्रुतियाँ और यथार्थ उसके जीवन में आ जुड़े हैं, उन पर कोई भी राष्ट्र गर्व कर सकता है। हाथी ने मनुष्य को शोभाश्री/विजय-विभूति प्रदान की इसमें कोई दो मत नहीं है, किन्तु फैशन के नाम पर उसके साथ मनुष्य ने जो बदसलूक/जोर-जुल्म किये हैं उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता।

पेरिस के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय (म्यूजियम) के प्रोफेसर जीन डॉस्ट ने जो आँकड़े आकलित किये हैं उनसे पता चलता है कि १८६० ई. से अकेला ग्रेट ब्रिटेन साठे पाँच लाख टन (५,५०,००० टन) हाथी के दाँत आयात करता रहा है। १८८० ई. तक पहुँचते-पहुँचते तरुण/प्रादु हाथी-हथिनियों के वध का आँकड़ा साठ से सत्तर हजार प्रतिवर्ष तक हो गया था। यह सब हुआ यूरोपीय मंडी में शौक की वर्वर भूख मिटाने को ले कर।

हाथी बहुत सीधा जानवर है। शाकाहारी, सौम्य, शान्त, अपने-काम-से-काम, अहिंसक, और ममझदार। यह 'चलता-फिरता पहाड़' स्वयं में कई अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों का खजाना भी है।

बौस की कोमल कोपले और वृक्ष की हरी-भरी शाखाएँ इसका प्रमुख आहार है। आफ्रिका के बियावों जंगलो और हिमालय की तराई मे इसे आसानी से और विपुलता मे पाया जा सकता है। भारत मे इसे मगल का प्रतीक माना गया है। यहाँ की शिल्प-कला और धार्मिक परम्पराओ मे इसका हमेशा से, और काफी महत्त्व रहा है। दक्षिण भारत मे गजलक्ष्मी को बड़ी पवित्र दृष्टि से देखा जाता है।

आचार्य जिनसेन के 'आदिपुराण' मे गज की कई किस्मो का उल्लेख हुआ है द्विप, मातग, कुजर, दती, द्विरद, स्तम्बेरम, भीलुकगज, करी, नाग इत्यादि हाथी के पर्याय शब्द है। होने को साहित्य मे ये एक-दूसरे की जगह काम मे आते रहे है, किन्तु इनमे सूक्ष्मतर भेद है स्वभाव, व्यक्तित्व, और सस्कार को ले कर। हम जिस

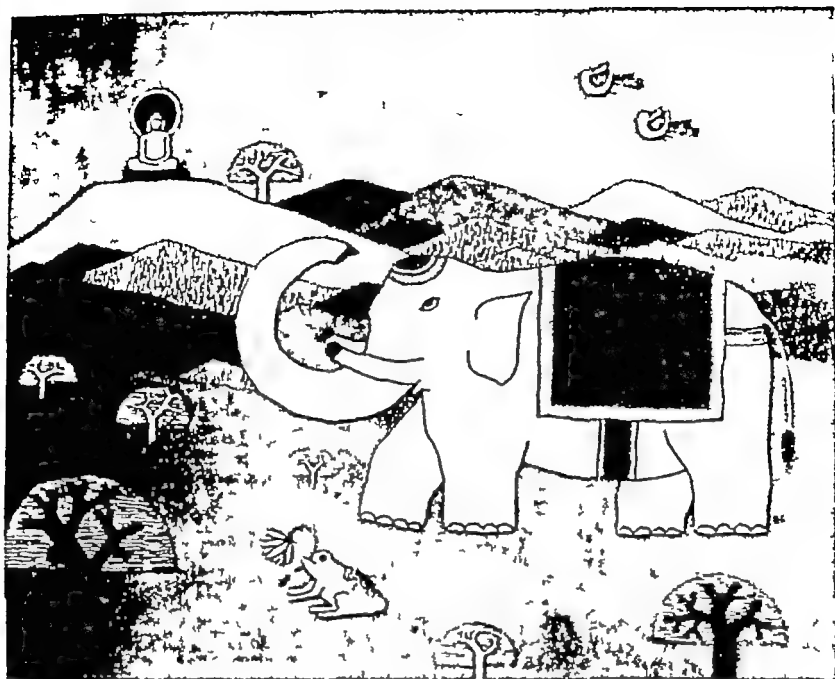
नर हाथी का जिक्र आगे करने जा रहे है, लगता है वह मातग श्रेणी का हाथी रहा होगा। मैसूर के इर्दगिर्द के जंगलो मे जो हाथी पाये जाते है, उन पर जैनधर्म का असर न हुआ हो यह असभव ही है? कर्नाटक की हवा मे जैनधर्म सदियों तक धड़कता रहा है। यह हाथी जिसकी सल्लेखना का वर्णन हम कर जा रहे है मातग जाति का रहा होगा।

हाथी की उम्र अमूमन ७५ से १०० वर्ष की मानी जाती है। गजशिशु का ओसत वजन दो सौ पौड के लगभग होता है। एक जवान हाथी चार सौ से पाँच सौ पौड तक का आहार रोज करता है। दिन मे दो बार पानी पीता है। सिर्फ खाने मे इसे प्रतिदिन सौलह घटे खर्च करने होते है। शेष आठ घटो मे यह अपनी वाकी की चर्या सपन्न करता है, किन्तु जो हो हाथी होता गजव है।

हाथी-दाँत, जिन्हे 'सफेद सोना' कहा जाता है, इस सरल-मन प्राणी के लिए जानलेवा मिद्ध हुए है। इन्ही के लिए इसका बड़ी बेरहमी से बध किया जाता रहा है। एक हाथी-दाँत का वजन लगभग दो सौ पौड होता है। इसका मतलब हुआ हरेक हाथी तकरीबन चार सौ पौड सफेद सोना ले कर चलता है। परम्परानुसार हाथी पच्चीस की उम्र मे युवा और पचहत्तर-सौ की वय के बीच कभी वृद्ध होने लगता है।

उमके बुढाने के कुछ मकेन है। कर्ण-पल्लव झुक-मुग़्ग जाते है और दन्तमूल काले पडने लगते है। मस्तक के गड्ढे गहरे होने लगते है, उमकी मामलता घट जाती है। उममे भुँवने की शक्ति अद्भुत होती है। वह गुम्मेल होता है ओर आक्रमक भी, उमीनिग कई बार वह अकुश के बावू मे भी नही रह पाता, जो हो वह होता ममता और महानुभूति का धनी है। महावत उमे शिक्षित करता है, और अकुश मे उमे अपने अनुशासन मे रखना है।

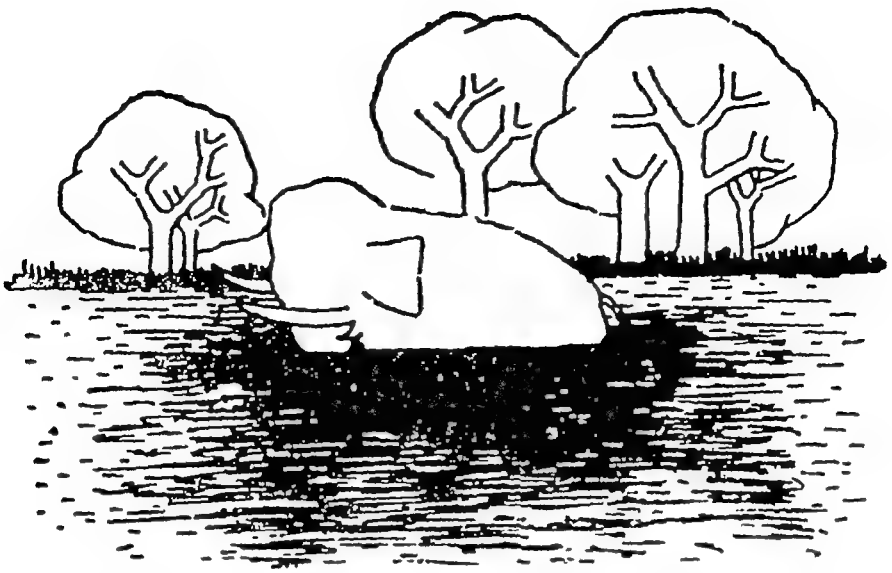
बर्ताने है हाथी को ले कर, किन्तु जब भी उमका प्रमग आता है तब एक

ता महावीर क ममवमरण मे जाते राजा श्रेणिक क हाथी की याद बरबस आ जाती है कि वह झूमता-झामता चला जा रहा है और एक भक्त दर्दुर के स्वर्गस्थ होने का निमित्त बन रहा है, दूसरे याद आती है कि वह दलदल मे फँस गया है और विष्णु उसके उद्धार के लिए उस तक दौड़े चले आये हैं। गज को भारतीय लोकजीवन मे मंगल/शुभ/स्वस्तिकर माना गया है। गज-नीराजना-विधि/गज-च्छायाव्रत जैसे धार्मिक रवाज उसकी महिमा/महत्ता का परिचय देते हैं। 'अग्नि-पुराण' मे 'गजायुर्वेद' की विस्तृत चर्चा हुई है। सच पूछिये तो हाथी को ले कर एक सपूर्ण विज्ञान/शास्त्र ही विकसित हो गया है, किन्तु शिकारियों ने इधर इसका जो अध्ययन किया है, जो तथ्य उनके स्वभाव-सम्कारो को ले कर प्रकट किये हैं, वे हैरत मे डालने वाले हैं।

एक सवाल हैरत करता रहा है कि भारी-भरकम देह वाला यह जानवर अपना जीवनान्त कैसे करता है? कहाँ लुप्त हो जाता है इतना बड़ा यह पशु? यह प्रश्न भी गर्दन उठाता है कि क्या पारिस्थितिकी (ईकोलॉजी) मे जिम जैविक मतुलन की बात कही गयी है, हाथी की उममे कोई हिस्मेदारी है, या उमका होना धरती के लिए महज भार है? क्या जैविक मतुलन कायम रखने मे वह प्रकृति की कोई सहायता करता है?

यह सवाल भी उठता है कि जिस तरह मनुष्य जीवन-मरण की धारणाओं को स्पष्ट किये हुए हैं, क्या हाथी को भी जीवन/मृत्यु-बोध है? डू एलीफेन्स हैंव

एनी आइडिया ऑफ डेथ? मृत्यु क्या होती है क्या हाथी को इसका कोई भान होता है? जो प्राणी सोलह घंटे खाने में और बाकी सोने में बिताता है क्या मृत्यु के मर्म को वह जानता है?

हाथी सामाजिक होता है — निपट ममतालु, इसीलिए ऐसे अवसर दुर्लभ ही होते हैं जब वह जूथ/झुंड से हट कर अकेला भटकता हो। वह यूथचारी प्राणी है और उसकी सामाजिकताएँ मनुष्य से काफी मिलती-जुलती हैं।

सल्लेखना/सथारा/समाधिमरण जैनधर्म के पारिभाषिक शब्द हैं। जैनाचार्यों ने मृत्यु को महोत्सव माना है। जैनदर्शन में मृत्यु के लिए कोई गुजाइश है ही नहीं। वहाँ द्रव्य अविनाशी है, मात्र पर्यायान्तर होता है। आत्मा ने एक ठाँव छोड़ा, दूसरे में गयी — अब उसकी इस यायावरी को आप मरण कह ले, या एक लम्बी यात्रा का पड़ाव, जो जी में आये कहे, किन्तु कृपया ऐमा जरूर करे जैसा इस हाथी ने किया है, जिसका जिक्र हम आगे की पक्तियों में करने जा रहे हैं।

जैनाचार्या ने मरण की कई किस्में बतायी हैं, जिनमें से तीन मशहूर हैं — बाल-मरण, बालपण्डितमरण, पण्डितमरण। हम जिस नर मातंग का प्रसंग सामने रख रहे हैं वह पण्डितमरण का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, किन्तु यह सवाल बार-बार चेनना में टकराता है कि क्या हाथी यह जानता है कि 'मरण' है किस चिडिया का नाम? शब्द उसके पास है नहीं, दर्शनशास्त्र उसने किसी विश्व-विद्यालय में पढ़ा नहीं — फिर भी क्या कोई धुँधली छवि उसके मनोदर्पण पर मृत्यु को ले कर बनती है, या जिस तरह वह मरण का वरण करता है वह उसकी जातीय परम्परा है?

कैनेथ एडरसन (१९१०-१९७४) अपने जमाने के एक विख्यात शिकारी रहे हैं, जिन्होंने सैकड़ों भारतीय गँवों को नरभक्षी सिंहों से मुक्त किया है, किन्तु अपने जीवन की साँझ में वे इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि

हाथी ने ली सल्लेखना ११

चाहे जो प्राणी हो मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि उसे सताये, चिड़ाये, या उसके प्राण ले ले। वे मानते थे कि वन्य प्राणियों का प्राकृतिक सतुलन बनाये रखने में बहुत बड़ा हाथ है। जिम हाथी में उनकी मैत्री हुई और उन्होंने अपने जीवन के चार दिनों में जिस तरह उसे अत्यधिक शान्त/विनीत/सौम्य भाव में भीत को चूमते देखा

वह सब कुछ आश्चर्य में डालने वाला है।

लगता है जैसे कोई विनोबा, या जिनेन्द्र वर्णी या कोई आचार्य शान्तिमागर मरण का पुण्यवरण कर रहा हो – अविकल, अविचल, शान्त।

इम हाथी को देखते मन में यह बात निरन्तर उठती है कि क्या किसी पशु में मृत्यु-वी-छवि इतनी मतुलित/असदिग्ध/मम्यक्/स्वच्छ हो सकती है?

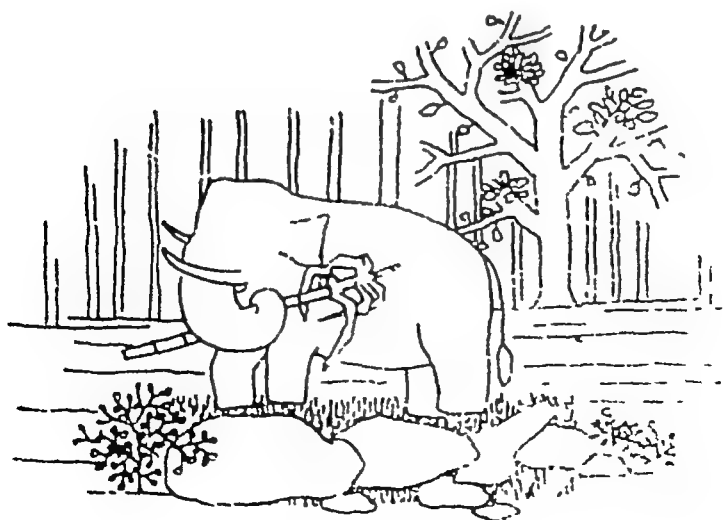
क्या वह शरीर-आत्मा के मर्म को इतनी स्पष्टता से समझ सकता है?

क्या मरण के विचलित करने वाले क्षण उसके सामने इतने अचचल हो जाते हैं कि वह उन्हें अत्यन्त समत्व/सौम्य के साथ झेल लेता है,

क्या वह यह जान कर भी कि उसे इस शरीर को, जिसे उमने पाला-पोसा-पुष्ट किया है, छोड़ना है, किसी विचलन/घबराहट को महमूस नहीं करता?

कैनेथ एडरसन भारत के जंगलों में खूब घूमे हैं। कई नरभक्षी मिंहो का शिकार उन्होंने किया है, किन्तु अन्ततः उन्हें लगा कि पशुओं को नहीं मारा जाना चाहिये चूँकि इस विश्व की सौन्दर्य-रचना में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है।

जिस सत्यकथा को हम दे रहे हैं उसका सवन्ध एडरसन की एक महत्त्वपूर्ण कृति 'द टायगर रोड्स' के तीसरे अध्याय 'द क्वीअर साइड ऑफ थिंग्स' में है। उक्त कृति के पृष्ठ १३१-१४० में उन्होंने इस महान् मातंग के मथारे का जीवन्त वर्णन किया है।

वे लिखते हैं कि मैं जो अगला किस्सा दे रहा हूँ वह किसी जादुई करिश्मे या चुडेल-डायन से सबन्धित नहीं है वरन् एक ऐसे अमाधारण पशु से सबन्धित है जो धीरे-धीरे मेरा अजीब दोस्त बन गया, किन्तु बदकिस्मती से यह मैत्री चार दिन की चाँदनी साबित हुई।

अनाइकुट्टी का बियावाँ जंगल है। एक हाथी लगभग पचास गज की दूरी पर बहुत शान्त मन से चर रहा है यानी शाखाएँ तोड़-खा रहा है।

जिस कार मे हम लोग है उसमे कई दर्शक और शौकिया फोटोग्राफर्स है। मैं कार के पिछले भाग मे बैठा हुआ हूँ। हाथी को हम सवने देखा है, किन्तु उसने हमारी ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। वह अपना काम सपूर्ण एकाग्रता/अभय से कर रहा है।

कार मे जो दूसरे लोग है वे विदेशी है (एडरसन का जन्म १९०४ मे हैदराबाद मे हुआ। वे स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। उनका सारा जीवन भारत मे बीता। वे ब्रिटेन एक बार गये अन्यथा उन्होने भारत कभी नहीं छोडा।)।

एक विदेशी, कार से कूद पडा है और उसने शान्त भाव से चर रहे हाथी पर पत्थर फेकना शुरू कर दिया है। वह अपनी भुजाएँ झुला रहा है। उसने पहला पत्थर फेका है, किन्तु निशाना चूक गया है। दूसरा पत्थर हाथी के पास वाले एक वृक्ष को लग कर उसकी पीठ पर लगा है, किन्तु हाथी अविचलित है उसने इस विदेशी की हरकत पर कोई ध्यान नहीं दिया है।

तीसरा पत्थर हाथी के कपाल पर लगा है और उसके बाये दाँत पर से फिसलता हुआ वह जमीन पर आ गिरा है। हाथी शान्त है। उसने इस नादानी पर भी कोई उत्तेजना/नाराजी व्यक्त नहीं की है, सिर्फ अपनी पीठ फेर ली है और पड़ोस के झाड के पीछे चला गया है इस तरह कुछ देखता हुआ कि 'तुम लोग चले क्यों नहीं जाते?' मेरे शान्त/एकान्त जीवन को इस तरह सकट मे क्यों डाल रहे हो?' मैं तुम्हारे किस काम मे विघ्न डाल रहा हूँ?' हाथी का यह आचरण हैरत मे डालने वाला है। कोई नर हाथी इस तरह का अहिंसक/अनाक्रमक रुख अपनाये यह असंभव और असामान्य ही है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझे विश्वास हो गया था कि नर हाथी हमला करेगा और जो विदेशी बड़ी दिलेरी से उसे सता रहा है इस दुनिया से विदा हो जाएगा। कार का वजूद भी खतरे मे पड जाएगा।

यह शिकार-शास्त्र, या जंगल के नियम के खिलाफ है कि यदि कोई जंगली हाथी या प्राणी नाराजी जाहिर करे, या इस तरह की उदासीनता व्यक्त करे तो उसे चिढ़ाया जाए, तैगाया/सताया जाए, या उसकी ओर पत्थर फेके जाएँ।

बड़ी मुश्किल से हम अपने उस सिरफिरे सहयात्री को दूसरे प्राणियों के फोटोग्राफ्स लेने के लिए मना पाये है।

ग्राम के छह वजे हैं। हम उसी मार्ग में लौट रहे हैं। वही हाथी सामने है। फामला वमुश्किल एक फर्लांग है। हम उसे देखने के लिए रुके हैं। वह वेहद शान्त भाव में जुगाली कर रहा है। कुछ खा/चबा रहा है। उसके मन में कोई विचित्रता नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है।

हमने बड़े गौर से उसे देखा है। वह 'वीतमोह' खड़ा है।

मैं मन-ही-मन छान-बीन कर रहा हूँ कि वह कहीं बीमार/अस्वस्थ तो नहीं है? तय है कि वह बीमार नहीं है, किन्तु बुढ़ा गया है। उम्र की यही कोई सत्तरवीं मजिल पार कर गया है।

(क्या जब कोई आदमी इस तरह वृद्ध होता है

तब वह इतना शान्त/वीतमोह हो जाता है? क्या उसकी लालसाएँ/बुभुक्षाएँ शान्त हो जाती हैं?)

हाथी का बुढ़ापा दो सधियों/झरोखों में झोंक रहा है मुड़े हुए कर्ण-फलकों में और कपाल पर गहराते गडहों में।

इस बार उस अजनबी ने फिर पत्थर चलाने शुरू कर दिये हैं।

मैं मान रहा हूँ कि इस बार की भिडन्त काफी खतरनाक/भीषण होगी और हाथी आत्मरक्षा में कोई हिंसक हमला जरूर करेगा। हम सब, इस तरह, एक बहुत बड़े झमेले में पड़ जाएँगे।

किन्तु—

किन्तु हाथी ने पीठ फेर ली है और बड़े शान्त भाव में अपनी निर्धारित चर्या में लगा हुआ है।

उसका व्यवहार चकित कर देने वाला है। ऐसा व्यवहार तो एक पालतू हाथी में भी अपेक्षित नहीं है/नहीं होता, अन्ततः उस विदेशी को, जो दुस्माहमी, पागल, या दोनों एक साथ है, हम सबने जबरन कार में बिठाया है और अपने पड़ाव की ओर बिदा हुए हैं।

आश्चर्य, वह हाथी फिर भी शान्त चित्त/अविचलित/प्रसन्न/सौम्य अपने काम में लगा हुआ है — इस तरह कुछ जैसे कहीं/कुछ हुआ ही नहीं है।

विदेशी बुदबुदाया है 'कैसे है ये भारतीय हाथी? बिलकुल स्वर्गोश की तरह डरपोक/अहिंसक'।

(उन पक्तियों के लेखक को याद आ रहा है तीर्थंकर अजितनाथ के लाटन वाला वह हाथी, जो उन लोगों में शायद काफी बेहतर है, जो कर्मकाण्ड में बहुत चीखते हैं, या शास्त्र-स्वाध्याय में व्यर्थ की बहस करते हैं और भीतर में बौने होने हैं — एडरमन के हाथी की तुलना में वे शायद पानग में भी नहीं आते।)।

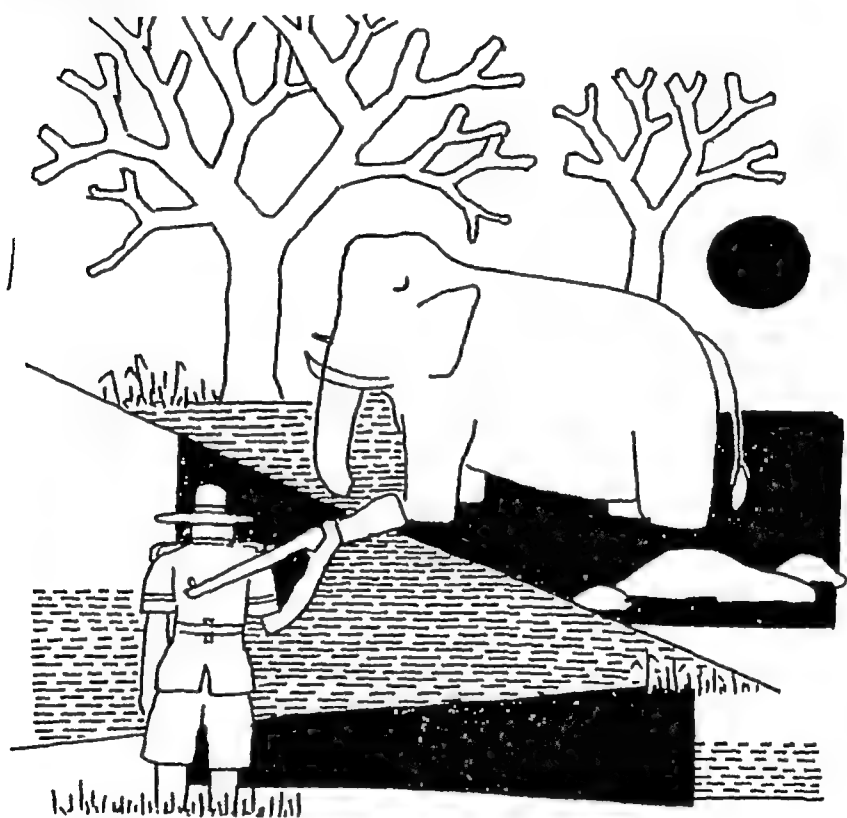
एडरसन लिखते हैं

ग्राम का खाना चल रहा है। मुझ से तरह-तरह के बहुत मारे मवाल बिये जा रहे हैं, जिनके उत्तर मेरे पास नहीं हैं। मैं मोच रहा हूँ कि इस तरह हाथी ने, जो हमला बर मकाना था, इतना शालीन/विनीत आचरण क्यों किया? मैं सो गया

हैं इस इरादे के साथ कि अगले दिन इस समस्या का कोई-न-कोई समाधान अवश्य ढूँढ निकालूँगा।

दूसरे दिन का नाश्ता समाप्त कर चुका हूँ। मैंने दो (कारुम्ब) खोजियो को साथ लिया है। रायफल ली है और उस ठाँव के लिए चल पड़ा हूँ जहाँ उस हाथी को खोजा जा सकता है।

अधिक कठिनाई नहीं हुई है। वह अनाइकुट्टी नदी के तट-प्रान्त पर एक वृक्ष-के-तले बड़े शान्त चित्त से खड़ा है। चर वह नहीं रहा है। शायद कुछ सोच रहा है।

कारुम्ब मावधानी बरत रहे हैं, किन्तु मैं, किञ्चित् भयभीत, अपनी रायफल के साथ उसके निकटतर हो रहा हूँ।

हाथी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उसके डर्द-गिर्द घूम रहा हूँ। वह चुप है। मुझे भरोसा हुआ है कि या तो वह बुरी तरह घायल हुआ है, या रुग्ण है, या अन्धा है, या काना है,

या बहुरंग है, या उसकी सूँघने की शक्ति अकस्मात् लुप्त हो गयी है। मुझे विज्वाय हुआ है कि हो, न हो, कोई गभीर गडबड — कायिक गडबड — इसमें हुई है।

मैंने पुनः उसकी पश्चिमा दी है।

हमें गतिविधि को अपनी छोटी आँवों में टुकुर-मुकुर देख रहा है,

किन्तु उन आँखों में क्रोध की कोई भभक नहीं है। बदले की कोई भावना नहीं है। वह मातंग है, फिर भी मुझे उसमें कोई उन्माद/उत्तेजना नहीं दिखायी पड़ रही है।

मैं निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हाथी अन्धा नहीं है।

तो फिर आखिर कौन-सी गड़बड़ी है कि वह इतना सब होने पर भी अनुद्विग्न खड़ा है?

उत्ते में यूँ ही उसने अपनी सूँड उठायी है और वृक्ष की एक शाखा अपने मुँह में डाल ली है। इससे तय हुआ कि वह रुग्ण नहीं है और न ही बहुत गंभीर रूप में घायल ही है।

खूब गहन छान-बीन के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि हो-न-हो हाथी बुढ़ा गया है। उसके म्याह पड़ रहे दन्तमूलों में, कर्णपल्लवों के झुकने/मुरझाने में, तथा मस्तक पर गहरा रहे गड़हों में इसका पता चल रहा है।

दोनों कारुम्ब, जो अनुभवही हैं, और कुछ फामले पर खड़े हैं, कह रहे हैं 'महाशय, इस हाथी के साथ कोई गड़बड़ी नहीं है। यह वृद्ध हो गया है—बहुत वृद्ध। धरती पर अब इसके दिन गिनती के रह गये हैं। यह नदी-तट पर अपने प्राण विसर्जित करने आया है।'

हाथी को मैंने वही छोड़ दिया है और मैं अपने पड़ाव पर उत्पन्न लौट आया हूँ।

दूसरे दिन मुझे गुडलूर में कुछ काम है। मैं देख रहा हूँ कि माँठों में भरी एक गाड़ी सामने से गुजर रही है। मुझे उस बूढ़े हाथी की याद आ रही है। मैं एक दर्जन छहफुटे माँठे खरीद रहा हूँ। मेरे भीतर प्रयोग और मैत्री दोनों हमकदम हैं।

दूसरी सुबह मैं तीन कारुम्बों के साथ माँठों का भाग लिये हाथी की खोज में निकला हूँ। वह अनाइकुट्टी नदी-तट पर खड़ा है वृक्ष की छाया में, सर्वथा शान्त/मौम्य/अविचल वह है। मैं बड़ी सावधानी में उसकी ओर कदम उठा रहा हूँ एक कारुम्ब मेरे साथ है जिसके पान छह माँठे हैं। मैं हाथी में सुखातिव हूँ। मैंने कारुम्ब में दो माँठे लिये हैं। राइफल माफ है। आगे बढ़ रहा हूँ देख रहा हूँ हाथी की आँखों में हिंसा का कोई भाव नहीं है, क्षमा और मैत्री तरंग भर रही है। मैं इन्जार्ग वर रहा हूँ उस पराकाष्ठा की जो या तो मित्रता में बदलती है या जत्रुता में?

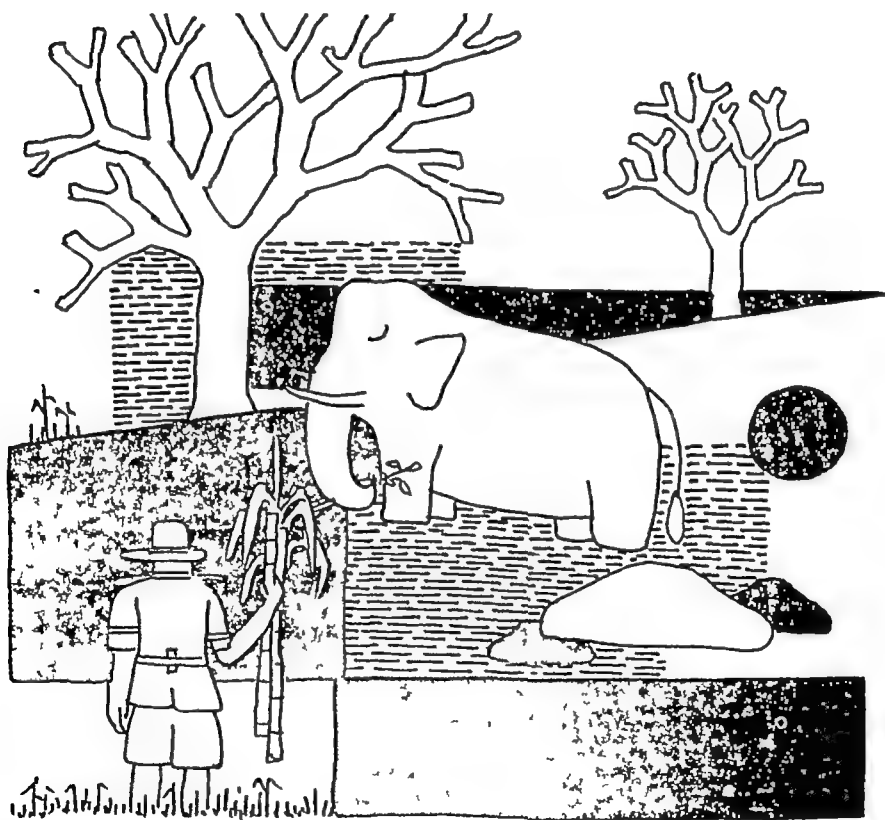
अब मैं कुछ फुट दूर ही रह गया हूँ। उसने अपनी सूँड में एक फुफ्फुय छोड़ी है। उसके कर्ण-पल्लव हिल रहे हैं। वे आगे-पीछे हो रहे हैं। ये बुरे संकेत हैं। मुझे लग रहा है कि मातंग हमले की चित्तवृत्ति में आ रहा है। मैं लौट रहा हूँ। मैंने अपना हाथ माँठों के साथ आगे बढ़ा दिया है।

मेरे बोल बिलबुल नहीं रहा हूँ चूँकि मैं जानता हूँ मनुष्य की आवाज

जानवरो मे चिडन और क्रोध पैदा करती है।

हाथी अपेक्षया कुछ कम चंचल हुआ है। मेरे हाथ दुखने लगे हैं। साँठो का वोझ दुस्सह हुआ है। मैं कुछ डच और आगे बढ़ा हूँ। मैंने छहफुटे साँठे के पत्ते हाथी के आगे किये हैं। उसे आमन्त्रित किया है। साँठा हाथी ने ले लिया है और वह उसे बार-बार जमीन पर पटक रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि सभवत वह अपने अगले कदम की सयोजना कर रहा है। सोच रहा हूँ कि कही ऐसा न हो कि हाथी साँठे को फेक दे, मुझे मार डाले, मुझ पर भीषण आक्रमण कर बैठे? कई आशकारैं मन में आ-जा रही हैं। मन अशान्त है।

किन्तु, आश्चर्य उसने साँठे को अपने दोनो मुख-पार्श्वों में रख लिया है और उसे चबा

रहा है। इक्षु उसे भा रहा है, भला लग रहा है। वह साँठा चबा रहा है और अपनी छोटी-छोटी आँखो से मुझे अपलक देख रहा है। उसकी इन आँखो में कोई शत्रुता नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई क्रोध नहीं है - है तो वीतमोहत्व, उदासीनता, और विरक्ति। मैंने दूसरा साँठा उमकी ओर बढ़ाया है। इसे भी उसने स्वीकार कर लिया है।

वह उमे चवा रहा है। उसका आनन्द ले रहा है।

बारम्ब कुछ फासले पर खड़े है और मेरे इस पागलपन को बड़े ध्यान से, देख रहे है। मैं कारुम्बो के पास दो बार और गया हूँ। मैंने उनमे सँठे लिये है और अपने इस नवसखा को दिये है,

अन्तत हम दोनो मे मित्रता का एक अटूट अनुबन्ध हो गया है आश्चर्यजनक। गुनलूपेट मे मैं अपने एक फॉरेस्ट रैंजर दोस्त मे इस घटना का जिक्र कर रहा हूँ। वह आश्चर्यचकित है। उसने कुछ ऐसे अनुभव सुनाये है जो कैंपा देने वाले है। इन सुनायी गयी भयानक घटनाओ के झुरमुट मे-से अनाडकुट्टी का नर हाथी/उमका क्षमा-विनयपूर्ण व्यवहार झोंक रहा है। इतिहास ने उस नर हाथी के चरणो मे अपना मस्तक नवा दिया है। उसका विनयपूर्ण व्यवहार चकित कर देने वाला है।

दूसरे दिन मैं फिर गया हूँ।

मेरे हाथी दोस्त ने इस बार सँठि तुरन्त ले लिये है, किन्तु मात्र दो, अधिक विलकुल नहीं। शायद इस बार उसे भूख नहीं है, या कोई और सकल्प उसके शान्त चित्त पर स्थापित है।

उमे मैंने कई बार सँठि देने का प्रयत्न किया है, किन्तु हर बार उसने इन्हे अपनी सूँड की नोक से छू लिया है और मना कर दिया है। इस तरह उसने नवस्थापित मित्रता का सम्मान तो किया है, किन्तु वह अपने भावी सकल्प के प्रति भी पूरी तरह सावधान/सजग है।

अगले दिन मैं फिर गया हूँ। इस बार नर हाथी - मेरे प्रगाढ़/अभिन्न मित्र - ने कुछ भी नहीं लिया है।

वह मौन खड़ा है। उसकी आँखे मजल है। मुखमण्डल पर क्षमा का भाव है।

आँखो से कृतज्ञता झोंक रही है। कोई भावी सकल्प की रोजनी उन वृषती-भी आँखो मे-से दीख पड रही है। मैं उसने विदाई ले रहा हूँ।

वह मुड कर इस तरह कुछ देख रहा है जस दो बहुत पुराने दोस्त विद्रुड रहे है।

बिन्ही बारणो मे मे अगले दिन नहीं जा सका हूँ,

किन्तु चौथे दिन मवेरे ९ बजे उमे पुन देखने की उत्कण्ठा मे चल पडा हूँ।

बारम्ब और सँठि मेरे साथ है, पर मेरा दोस्त वहाँ नहीं है।

मैं जान सका हूँ कि वह अब वहाँ है।

बारम्बो ने बताया है कि वह नदी के चटाव पर करीब आधा मील की दूरी पर उस 'बड़े पोखर' पर चला गया है जहा हाथी अक्सर नमाधि लिया करते है।

और वह वहाँ मिल गया। मिला वह जरूर, किन्तु उनका पारिब शरीर मान बतों था, वह इस दुनिया मे कूच कर चुका था। पोखर चार फुट गहरा था।

नीम गुन या अत उनकी गहवाई घट गयी थी।

हाथी उसमे जानबूझ कर उतरा था और उसने अपनी सूँड और मस्तक को पानी के तल-भाग मे रख दिया था।

उसका अगला भाग उभरा हुआ था, जिससे जाना जा सका कि वह अब इस दुनिया को छोड़ गया है।

यहाँ मुझे अपने उस सवाल का उत्तर मिल गया कि हाथी अन्ततः जाते कहीं है? कैसे छोड़ देते है अपनी देह, अपने प्राण? वृद्ध होने पर वे नदी मे स्वयं को जल-सलीन कर देते है।

रहस्य खुल गया, किन्तु उसी क्षण याद आया वह वीतमोह मित्र, मित्रता के वे बहुमूल्य क्षण जो हाथी के साथ विकसित हुए थे, कितनी कम उम्र थी मित्रता के इन क्षणों की? कुल चार दिन के कुछ घंटे।

△△△

अब हम इस घटना को जैन दृष्टि से ले।

हाथी ने इस तरह की अभूतपूर्व क्षमा कैसे धारण की?

हमले का उत्तर उसने हमले से क्यों नहीं दिया?

इतने दुस्सह उपसर्ग के बावजूद उसने अपने परिणाम इतने शान्त/सौम्य/भद्र कैसे रखे?

क्या शास्त्राभ्यास के बिना चित्त की शान्ति/एकाग्रता/अविचलता और सम्यक्त्व/समत्व/सारल्य के लिए किसी भाषा की जरूरत है?

क्या हाथी के इस आचरण मे हमे 'मूलाचार' की इस गाथा की स्पष्ट प्रतिध्वनि नहीं सुनायी देती?

जो कोई मज्झ उवही सम्भतरवाहिरो य होवे।

आहार च सरीर जावज्जीवा य वोसरे॥११४॥

(जो कुछ भी मेरा अभ्यन्तर और बाह्य परिग्रह है उसे तथा आहार और शरीर को मैं जीवन-भर के लिए छोड़ता हूँ।)

क्या हाथी के इस वर्तवि मे से 'वोसरे' का स्पष्ट अर्थ ध्वनित/व्याख्यायित नहीं है?

क्या हम हाथी जिस पगडंडी पर चला उस पर चल सकते है?

क्या हाथी की इस चंचल/शान्त/क्रमबद्ध/सुविचारित समाधि को खुदकुशी कहा जा सकता है?

क्या हम रूढ़/परम्परित जन हाथी की इस अ-शास्त्रोक्त सल्लेखना को सल्लेखना सज्ञा देने का साहस कर सकते है - ऐसी सल्लेखना जिसके आगे एक शिकारी तक नतशीश आ खड़ा हुआ।

△△△

माँ

- ♦ माँ मात्र शब्द नहीं है वरन् यह तो हमारी सांस्कृतिक मन स्थितियों की निर्मल आरसी है ।
- ♦ माँ प्राणों की भाषा जानती है और जो प्राणों की भाषा जानता हो, उससे बड़ा भला कौन हो सकता है ?
- ♦ माँ नर-रत्नों की रवान है, वह प्राणों का प्राण है, चक्षु का चक्षु है, घ्राण की घ्राण है, जिह्वा की जिह्वा है, श्रोत्र का श्रोत्र है । अभागे है वे जो उसकी इस महान् सत्ता की अनुभूति से वंचित है ।
- ♦ माँ प्रहरी है । माँ सयोजिका है जीवन की । वह भक्ति है, वह सर्वस्व है । वह क्या नहीं है ?
- ♦ माँ माँ है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, कोई रूपक नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं है । बस, सारी स्थितियों के लिए एक ही शब्द है - **माँ !**

- डॉ नेमीचन्द जैन

ही रा भैया प्रकाश न इन्दौर

माँ : विश्व-मैत्री की जननी/माता

भारतीय सस्कृति में 'माँ' शब्द एक गौरवशाली शब्द है। जब मेरा ध्यान इसकी ओर गया तो मैं चौंक गया, कुतूहलवश मैंने इसके पर्याय शब्दों को खोज कर देखना चाहा क्योंकि हम जिसे शब्दों के जन्म लेने, विकास करने, बूढ़ा होने, मरने इत्यादि विवरणों का शास्त्र कहते हैं (व्युत्पत्ति-शास्त्र) उसका एक बहुत साधारण-सा सूत्र है कि "किसी भाषा के समान दीख पड़ने वाले शब्द पर्यायवाची नहीं होते। उस अर्थ में आने वाले शब्दों की व्युत्पत्ति के पीछे कोई-न-कोई नये अर्थ की छाया बनी रहती है।" आखिर जब एक शब्द से काम चल रहा था तब दूसरे की अवतारणा क्यों हुई ? दुनिया में अकारण कुछ नहीं होता, यह बात अलग है कि हम अज्ञानवश उसका कारण न जान पाये या किन्हीं परिस्थितियों के दबाव से हम उसे दबा जाएँ। इसीलिए जब मेरा ध्यान 'माँ' के पर्याय शब्दों पर गया तो मैंने देखा यह मात्र शब्द नहीं है वरन् यह तो हमारी सांस्कृतिक मन स्थितियों की निर्मल आरसी है। चूँकि हिन्दुस्तान के गगन पर अंग्रेजी अभी भी गुलामी ढाने की हैसियत में ठहरी हुई है, बाकी सब पाताल को जाने लगा है, तो 'माँ' को लेकर मेरा ध्यान पहिले इसी भाषा के शब्द-भण्डार पर गया। मैंने अंग्रेजी के शब्द-कोशों की छान-बीन की। अन्त में जहाँ से चला था वहीं आ गया। 'मदर' के अलावा वहाँ कोई और शब्द था ही नहीं। चुप्पी पकड़ गया। यह सोच कर कि मानवीय सबन्धों के जितने क्षितिज भारतीय भाषाओं में प्रकट हुए हैं, उतने अंग्रेजी आदि में नहीं हैं। इससे कोई भाषा छोटी-बड़ी नहीं होती वरन् हमें सोचने का आधार मिल जाता है। मैं आगे बढ़ा, मुझे 'माँ' शब्द के भीतर बैठी 'ममता, करुणा, वात्सल्य, माधुरी' इत्यादि की व्याख्या भारतीय भाषाओं में मिल गयी।

अंग्रेजी के बाद मेरा ध्यान स्वभावतः सस्कृत पर गया। वहाँ एक सूत्र मिला 'अम्बा, सवित्री, जननी च माता।' इसमें 'माँ' के लिए चार शब्द दिखायी दिये। गहरे उतरा। 'अम्बा' शब्द के मूल पर ध्यान गया। 'अम्बा' का अर्थ है 'गतिशील होना, शब्द करना, गूँजना'। 'अम्बर', 'अम्ब' में-से ही बना शब्द है। गद्गद् हो उठा। 'माँ' गगन है, जीवन का। वह जीवन भर गूँजती है और जीवन को गतिशील बनाये रखती है। अम्बर की तरह उसकी व्याप्ति है। उसकी करुणा के मेघ गगन में छाये रहते हैं।

इससे बने अनेक शब्द हैं 'अम्बक, अम्बिका, अम्बालिका, अम्ब' हिन्दी में तथा अन्य भारतीय भाषाओं में। 'अम्भा' शब्द के अस्तित्व का भी रहस्य खुल गया। इस शब्द की दूसरी बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने उच्चारण के समय भी सारे मुख-वेवर तथा मन-प्राण में गूँज उठता है। इतना ही नहीं 'अम्ब' शब्द का एक अर्थ 'आँख' भी है। 'अम्बक' पिता को भी कहते हैं, वह भी आँख का पर्याय शब्द है। इस तरह माता के माध्यम से हम सारा ससार देखते हैं। यह तथ्य 'मदर' (मम्मी) या 'वालिदा' शब्द में नहीं है। भारतीय परिवार की दो आखें हैं 'अम्बा-अम्बक' - माता-पिता। सारी कल्पना अपने-आप में एक मधुर काव्य है।

'अम्बा' शब्द उत्तर से दक्षिण गया या दक्षिण से उत्तर में आया, इस पर बहस करना व्यर्थ है, किन्तु इस सांस्कृतिक सचाई को दृष्टि से ओझल नहीं किया जा सकता कि यह उत्तर से दक्षिण तक छाया हुआ शब्द है और इसकी अनुगूँज भारतीय भाषाओं तथा द्रविड़ी भाषाओं में बराबर है। तमिल में 'अम्मा' और 'अम्माळ' शब्दों के अर्थ में आए हैं। यहाँ और भी शब्द हैं, जैसे - 'अण्णे, अव्वे, आत्ते, आय, आयि, याय, नाय, ताय, तळळे।' 'अम्बा' की तरह ही कन्नड़ी में 'अम्म' शब्द आया है। तुलु में 'अप्पे, अप्पा' शब्द हैं, और भी खोजें तो इसी मूल के शब्द वहाँ मिल जाएँगे। हमारी इस भावनागत सम्पदा का मूल्यांकन यदि हम करें तो कहीं - से - कहीं निकल सकते हैं और हमारी जड़ता की नींद टूट सकती है।

संस्कृत का दूसरा शब्द है 'सवित्री', जिसका, मूल 'सू' धातु है। इसका अर्थ है 'उत्पन्न करना' संस्कृत में 'सवितृ' सूर्य को भी कहा गया है। जो उत्पन्न करता है उसमें सूरज-जैसी तेजस्विता होना चाहिये, उतनी अपरिमित शक्ति होना चाहिये, और वह क्षमता/दक्षता माँ में है ही।

संक्षेप में, कुल मिला कर माँ प्राणों की भाषा जानती है और जो प्राणों की भाषा जानता हो, उससे बड़ा भला कौन हो सकता है ? इस प्रकार माँ विश्व-मैत्री की जननी/माता है।

तीर्थकर, वर्ष १, (सितम्बर, १९७१)

माँ : जीवन की पहली धरती

एक यहूदी कहावत है बड़ी विख्यात कि 'भगवान् हर जगह नहीं जा सकता इसलिए उसने अपने काम को पूरा करने के लिए माँ को बनाया है।' इस कथन में कल्पना और कवित्व की बगल में बैठा एक चिरन्तन सत्य भी झोंक रहा है कि माँ नर के रूप में नारायण है।

विश्व की सस्कृतियों में नारी के तीन रूप वर्णित हैं - मातृत्व, भगिनीत्व और पत्नीत्व। इन तीनों में चक्रवर्तीरूप माँ का है। वह दुनिया के सारे रिश्तों की सिरमौर है। माँ की व्याप्ति अनन्त है- मातृभूमि, मातृभाषा उसी मनोज्ञा के रूपान्तर है।

ममता और मर्यादा, कला और कल्पना, भव और वैभव सबकी जननी है - माँ। वह रत्नगर्भा है, रत्नप्रसू है, वह कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। वह मानव-सस्कृति की सर्वस्व है।

यदि सयोग से अर्थ की तराजू पर हमें 'माँ' शब्द को तोलना पड़े तो इसके विरोधी पलड़े पर शब्दार्थ-राशियाँ चढ़ती रहेगी किन्तु पलड़ा उठा का उठा रहेगा। वस्तुतः माँ की गुरुता की कोई सानी नहीं है। माँ लासानी है, अनुपम है, आइये हम शब्दों को मनाकर विरोधी पलड़े पर बैठाये, ये हैं समर्पण, समत्व, ममत्व, सेवा, साधना, सहिष्णुता, स्नेह, सवेदना, सयम, उत्सर्ग, त्याग, उदारता, क्षमा, मार्दव, आर्जव, समन्वय, तप, उत्सर्ग- इतने वजनी शब्द-बॉट फिर भी माँ वाला पलड़ा जहाँ-का-तहाँ, ज्यो-का-त्यो। वास्तव में 'माँ' का गौरव शब्दातीत है, भाषातीत है, शब्दों की सकीर्ण पकड़ उसे छू नहीं सकती, वह अपरिमय है, अतुल्य है। तो आइये इस वजन की पूर्ति के लिए हम नदी-पहाड़ ही दूसरे पलड़े पर रख कर देखें-गंगा, यमुना, हिमालय, पृथ्वी, समुद्र, गगन-नहीं ये सब भी उस वजन को पूरा नहीं कर पायेंगे। वह अलौकिक है, महान् है, उसकी तुल्यता असंभव है। ऐसा है 'माँ' का अप्रतिम रूप, ठीक भी है जो बिना किसी प्रतिदान के तिल-तिल न्योछावर हो जाते हैं, वे अतुलनीय होते हैं, 'माँ' दुनिया की सबसे बड़ी बलिदानी शक्ति है जो बिना किसी प्रत्यर्पण के अपना सब कुछ होमती आयी है।

माँ का व्यक्तित्व बड़ा निष्कपट, निष्काम और निरीह है, उसे क्या चाहिये - शायद कुछ नहीं। उसे पास देने को अथाह-अतल समुद्र है, और पाने को एक बूँद की भी किंचित् चाह नहीं है, कोई लालसा, कोई लोभ उसे नहीं, त्याग केवल त्याग, मिटाव केवल मिटाव। वास्तव में 'माँ' पार्थिवता के परिधान ओढ़े अपार्थिवता

की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। वैसे भी जब कभी उस निराकार भगवान् का कोई आकार घड़ना चाहेगा तो उसे विश्व-भर के मातृत्व की मिट्टी से ही उस प्रतिमा को घड़ना होगा। सचमुच, मों दुनिया की सबसे बड़ी कथाकार है, कवि है, शिल्पी है, नाटककार है, शिक्षाविद् है। उसके ऐश्वर्य के आगे सब फीका है। इतिहास की एक-एक घटना उसकी ऋणी है, वह इतिहास की जननी है, ज्ञान की धात्री है, नारीत्व के ललाट पर मातृत्व का तिलक ही उसकी सबसे मनोज्ञ छवि है।

मों नर-रत्नों की खान है, वह प्राणों की प्राण है, चक्षु की चक्षु है, घ्राण की घ्राण है, जिह्वा की जिह्वा है, श्रोत्र की श्रोत्र। अभागे हैं वे जो उसकी इस महान् सत्ता की अनुभूति से वंचित हैं।

एक बार किसी मों के तीन लड़कों ने उससे सवाल किया था - मों, बता तू हममें से किससे सबसे अधिक प्यार करती है ?' उस समय उसकी आँखों में सावन-भादों की मनघोर घटाएँ घुमड़ आयी थीं, शायद वह सोच रही थी - 'यह कैसा पेचीदा सवाल है, इनमें से सभी तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, मेरे कलेजे के टुकड़े।' वह रो रही थी और सोच रही थी - 'क्या उत्तर दूँ इन्हें ?' क्या अनायास आये इन आँसुओं में सारा जवाब नहीं है ? उसके भीगे आँचल पर आँसुओं की लिपि में सबकुछ लिखा हुआ था, किन्तु लोग अभी इतने सुशिक्षित कहाँ हैं कि मों की भाषा को ठीक-ठीक समझ पायें। बेटे धवराये, क्या उनसे कोई गलती हुई है ? वे थाली पर बैठे थे, मों उन्हें परोस रही थी। प्रश्न वैसे ही उनके ओठों पर आ गया था। उनके हाथ का कोर हाथ ही में रह गया। अन्त में मों ने सँभलते हुए कहा - 'देखते हो मेरा हाथ, इसमें पाँच अँगुलियों हैं। पाँचों पाँच किसिम की हैं, मध्यमा सबसे बड़ी है, कनिष्ठा सबसे छोटी, अगुष्ठ छोटा, मोटा और नाटा है। इन सबमें मेरी आत्मा का प्रवेश एक-जैसा है। आत्मा कहाँ कम, कहाँ ज्यादा नहीं जानती, मेरे लेखे शायद सबमें एक-जैसी है। लो यह सूई और इनमें-से जि- , चाहो चुमाओ, मुझे एक-जैसी व्यथा का अनुभव होगा। जैसी अँगुलियों में बिना किसी भेदभाव के मेरी आत्मा का प्रवेश है, वैसे ही तुममें भी समझो। मेरे भीतर तुम सब एक समान हो। वही कद, उम्र, रंग-रूप का कोई भेद नहीं है। सबका एक कद है - ममता, सबका एक वर्ण है - वात्सल्य। तुममें-से किसी एक से एक किस्म का और दूसरे से दूसरे किस्म का प्यार कैसे कर सकती है, मेरी ममता तो एक ही किस्म है और वह सबके लिए समान है। जैसे जन्मनूनि का उस पर रहने वाला एक जैसे प्यारे होते हैं, वैसे ही मेरी मनोभूनि पर तुम सब एक हो, एक-जैसे हो।' लगा देह बदर मो चुप हो गयी और उसकी आँखों में मँघावलियाँ फिर लोट आयीं।

सचमुच माँ जैसी राजा और कोई नहीं है, उसकी प्रजा पर उसकी ममता धर्मनिरपेक्ष, उसकी करुणा वर्णनिरपेक्ष, उसके स्नेह की रसधारा गुणनिरपेक्ष अनवरत प्रवाहित है। कहावत है 'माता कुमाता नहीं होती, पूत कपूत भले ही हो।' माँ युद्ध के स्तर पर अपने परिवार की परवरिश करती और उसकी सतानें कलह के स्तर पर उसकी अवमानना कर जाती है, तो क्या इससे उसके मन में कहीं कोई प्रतिबोध करवट लेता है ? स्वप्न में भी नहीं। प्रायः यही हुआ है कि वह आजीवन एक भरे-पूरे कुटुम्ब को पोसती रही है और जीवन की सौझ में जल्दी उठने वाली और देर से सोने वाली उस माँ की उपेक्षा हुई है। उस दिन यही हुआ। सात जवान बेटों की माँ मृत्यु-शैया पर लेटी अपनी पड़ोसिन से कह रही थी 'कोई नहीं आया बहिन, तुमने सन्देश तो भिजवा दिया था न ? सब बड़े भले हैं, कोई काम लग गया होगा। बहना, देखती रहियो उन्हें, बच्चे हैं; कभी उन्हें कुछ हो न जाए।' और वह इस लोक से चली गयी। कोई नहीं आया। पड़ोसियों ने उसकी अन्त्येष्टि की। ऐसी होती है माँ; प्रेम की सजीव प्रतिमा, त्याग और बलिदान की जीती-जागती मूरत, सेवा और कर्तव्यनिष्ठा की जीवन्त विग्रह !

सूरदास ने माँ के मन को गाया है, और-और महाकवियों ने उसका गुणानुवाद किया है पर उसके मन की अन्तिम गहराई तक कोई नहीं पहुँच पाया। माँ प्रहरी है, माँ सयोजिका है जीवन की। वह गगाजल है, वह समुद्र है, वह भक्ति है, वह मुक्ति है, वह सर्वस्व है, वह क्या नहीं है ?

वह शक्ति है, शील है, सौन्दर्य है। वह महान् है। वह देह से देह की अलौकिक शिल्पी है। मनुष्यों में अनेकानेक सदर्भों की अधिष्ठात्री वह प्रतिपल पूज्य है। उपन्यासकार प्रेमचन्द के शब्दों में मातृत्व का एक पक्ष इस प्रकार व्यक्त हुआ है 'ऐसी माताओं से देश का मुख उज्ज्वल होता है, जो देशहित के सामने मातृस्नेह की धूल बराबर भी परवाह नहीं करतीं। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता।' माँ की निर्मल-विमल सत्ता की कोई तुलना नहीं है, चाहे जितनी महान् सपदा हो माँ के बलिदानों का प्रतिदान नहीं कर सकती। माँ माँ है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, कोई रूपक नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। बस, सारी स्थितियों के लिए एक ही शब्द है - 'माँ' !

(तीर्थकर, वर्ष १, जनवरी, '७२)

माँ माँ थीं

माँ सघन दुलार और वैभव में लालन-पालन और विषमतम परिस्थितियों में सघर्ष, दूरदर्शी, कुशल, मितभाषी, धर्मभीरु, सहयोगी, कर्तव्य-परायण, निष्कपट, ममतालु और समर्पणशील थीं।
(‘जिन खोज़ा तिन पाइयों’ से)

माँ की व्याप्ति

माँ की व्याप्ति की कोई सीमा नहीं है। माँ का निधन हम निधनों का धन ही है। मैं नहीं सोच पाता कि इस ‘ऋण’ को हम ‘धन’ कहे या क्या कहे ? गणितज्ञ तो इसे ऋण ही कहेगा, पर हम इस धन ही मानते हैं, क्योंकि माँ ने अपने जीवन-काल में हमें जो कुछ दिया है, उसका व्यावहारिक क्षेत्र अब उस काल लेकर आ रहा है या ले रहा है।
(२६ अप्रैल, '५८)

माँ का नेतृत्व

माँ के लिए मैं सदैव अपादान ही रहा। दूर रहा और सेवा नहीं कर सका, उल्टे उनसे सेवा लेता ही रहा। ज्येष्ठ हो कर भी कभी श्रेष्ठ नहीं रह सका। कमी - कमी तो मेरे द्वारा उनके साथ कटुतम और हीनतम व्यवहार भी हुआ है, पर उनसे मिली जब भी तब सजलता / परिष्कार-सस्कार, जीवन को नयन-देखने के, झुकने के। वे बहुत बड़ी नेता थीं। उन्होंने जीवन भर अभिनयन किया। नेता क्षमता का नाम है, दिखावे का नहीं। जिसके पूरे खुले नयन होते हैं वह हैं नेता।

माँ की क्षीणयष्टि और दिलेरी, साफगोई, परिस्थितियों को समझने और तत्काल सही फैसला देने की ताकत, उलझी हुई विषम और दुर्गम परिस्थितियों में-से वेदाग निकल आने की योग्यता, किफायतसारी, मुसीबत से आगाही, अभिभावन, वात्सल्य, परिवार - सवहन, हमदर्दी, रहम प- इन सबसे मिल कर बनी है ‘हीरा की कनी’, (नाम था हीराबाई) जो अकाद्य है, शोमनीय है, अलङ्कार्य है।

माँ की व्याप्ति ही संभव है। रोम-रोम में, कृति-कृति में, आचरण में-क्षेत्र-काल की सीमा को चीर कर। माँ हमारी हथेलियों पर इतना कुछ छोड़ गई है कि वह कभी खत्म नहीं हो सकेगा। कहीं दरिया भी उलीचा जा सका है।

माँ का विस्मरण / स्मरण कैसा ।

माँ को याद किया जाए - यह वाक्य ही अयोग्य लगता है। उनके स्मरण या उनकी याद का सवाल ही नहीं उठता। उनका तो हममें अपार्थक्य है और अभेद है। उनका विस्मरण-स्मरण कैसा ? वहाँ भेद कहाँ है ? 'वन्दे तद्गुण लब्धये' - जैसी वन्दना उनकी मैं मानता हूँ। वस्तुतः माँ के निधन ने निराकार को समझने की बड़ी भारी भूमिका हमें दी है। पहले निराकार अस्तित्व के अभाव में झूठ लगता था, किन्तु अब माँ निराकार होते हुए भी साकार है। ठीक वैसे ही 'वह' परब्रह्म जिसे लोग उपनिषद् से अब तक समझ रहे हैं और जो अनुभूतिगम्य है। (४ मई, '५८)

माँ का मतलब . विवेक, प्रेरणा, आचरण

माँ का मतलब मेरे लिए तो 'विवेक, प्रेरणा और आचरण' ही हो गया है। वे आचरण में उतरी हुई आदर्श थीं। आदर्श अक्सर, सैद्धान्तिक होता है, पर माँ ने जब भी जिन आदर्शों की चर्चा की है, उन्हें पहले अपने पर देख लिया है। इसीलिए माँ के निधन पर उनका मुखमण्डल इतना तेजोमय और प्रशान्त था। मुझे वह भूलता नहीं है। उसे कैसा भूला जा सकता है ! आज भी मुझे वे बोलतीं और देशना देतीं दिखाई देती हैं। मैं उनसे सदैव दूर रहा और चन्द सिक्के भेज कर अपने को बड़ा समझा। यह अहन्ता है, माँ इससे बहुत आगे पारगत थीं। उनमें पिछले दिनों एक महान् निरहकार भाव का विकास हुआ था। जिसके परिदर्शन तो मुझे हुए थे, पर लाभ मैं नहीं ले सका। (१४ मई, '५८)

माँ का मूल्यांकन असंभव

माँ का मूल्यांकन असंभव है। समर्पण, त्याग, बलिदान, उत्सर्ग, कुर्बानी- ये सब और इनके पर्यायवाची अनुभूतिगम्य हैं, विश्लेषण में उनकी कोई सुषुमा नहीं है। फिर भी समझने के लिए बॉट कर खोजना बहुत आवश्यक है। माँ के व्यक्तित्व की सुन्दरता सश्लिष्ट है, विश्लिष्ट नहीं। उसे उसकी समग्रता और अखण्डता में देखना चाहिये। (२१ मई, '५८)

माँ : सर्वोत्तम उदाहरण

माँ मन की नीलिमा पर खूब सघन हैं। उनका व्यक्तित्व चिरन्तन है। मैंने उन्हें शैशव में खूब निकट से और यौवन में दूरगामी हो कर देखा है। उनका सा समर्पण बेजोड़ है। सकल्प की दृढ़ता और मजबूती अन्ततोगत्वा संकटों के तूफानों में भी कोई कैसे निभा सकता है, माँ इसकी सर्वोत्तम उदाहरण रही हैं। (३१ मई, '५८)

माँ अद्वितीय शक्ति

मानो न मानो माँ के नाम में इतनी अद्वितीय शक्ति है कि स्मरण के बाद निश्चय ही परिस्थितियों में एक तात्कालिक और अनुकूल परिवर्तन हो उठता है। मुझे तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव पिछले दिनों हुआ है।
(२१ दिसम्बर, '६०)

माँ स्वयं महाकाव्य

माँ स्वयं महाकाव्य थीं। उनसे हम सब इतने प्रस्फूर्त हैं कि उनके प्रणीत महाकाव्य के सार्थक सर्ग बने हुए हैं।
(१३ मई, '६१)

माँ की दृष्टि

घटनाओं से सीखना माँ ने मुझे सिखाया था। उन्होंने मुझे याद है, एक बार कहा था कि यह जो कुछ होता है यो ही नहीं होता, इसके पीछे हमारी भूले होती हैं। अतः इन सबसे हमें सीखना चाहिये। तब लड़कपन था अब उसका व्यवहार-बोध हो रहा है। माँ की दृष्टि क्रमशः इतनी वस्तुपरक हो उठी थी कि वे वस्तु या परिस्थिति का राग-द्वेष से विलग हो कर विश्लेषण कर सकती थीं।
(१८ मई, '६१)

माँ का नाम शक्य के लिए

माँ का नाम अशक्य के लिए नहीं, शक्य के लिए है।
(२१ जून, '६१)

माँ हमारी अन्तः प्रेरणा

माँ व्यथा में सजल हो उठती थीं। वस्तुतः आज भी ओखे हमारी आँखें सजलती हैं उनकी हैं। काया हमारी और आत्मा उनकी है। दिया हमारा और उजास उनका है। हमारे सारे कार्यों की अन्तः प्रेरणा है और रहेगी।
(४ सितम्बर, '६१)

माँ का सान्निध्य

माँ आज सदेह हमारे मध्य नहीं हैं, किन्तु हमारे उनके परम्पर सन्ध्या की इतनी दयनीय अवस्था कभी नहीं हो सकती कि उनके विदह के बाद उनका सान्निध्य सूक्ष्मताएँ अवरुद्ध हो उठें। अब तो हम उन्हें और सान्निध्य में पा रहे हैं।
(२१ नवम्बर, '६१)

मौ अद्वितीय शक्ति

मानो न मानो मौ के नाम मे इतनी अद्वितीय शक्ति है कि स्मरण के बाद निश्चय ही परिस्थितियों मे एक तात्कालिक और अनुकूल परिवर्तन हो उठता है। मुझे तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव पिछले दिनों हुआ है। (२१ दिसम्बर, '६०)

मौ स्वय महाकाव्य

मौ स्वय महाकाव्य थीं। उनसे हम सब इतने प्रस्फूर्त हैं कि उनके प्रणीत महाकाव्य के सार्थक सर्ग बने हुए हैं। (१३ मई, '६१)

मौ की दृष्टि

घटनाओं से सीखना मौ ने मुझे सिखाया था। उन्होंने मुझे याद है, एक बार कहा था कि यह जो कुछ होता है यो ही नहीं होता, इसके पीछे हमारी भूले होती हैं। अतः इन सबसे हमें सीखना चाहिये। तब लडकपन था अब उसका व्यवहार-बोध हो रहा है। मौ की दृष्टि क्रमशः इतनी वस्तुपरक हो उठी थी कि वे वस्तु या परिस्थिति का राग-द्वेष से विलग हो कर विश्लेषण कर सकती थीं। (१८ मई, '६१)

मौ का नाम शक्य के लिए

मौ का नाम अशक्य के लिए नहीं, शक्य के लिए है। (२१ जून, '६१)

मौ हमारी अन्त प्रेरणा

मौ व्यथा मे सजल हो उठती थीं। वस्तुतः आज भी आँखें हमारी और सजलता उनकी है। काया हमारी और आत्मा उनकी है। दिया हमारा और उजास उनका है। वे हमारे सारे कार्यों की अन्त प्रेरणा हैं और रहेगी। (४ सितम्बर, '६१)

मौ का सान्निध्य

मौ आज सदेह हमारे मध्य नहीं है, किन्तु हमारे उनके परम्पर सबन्धों की इतनी दयनीय अवस्था कभी नहीं हो सकती कि उनके विदेह के बाद उनसे सबन्धित सूक्ष्मताएँ अवरुद्ध हो उठें। अब तो हम उन्हें और सान्निध्य मे पा रहे हैं। (२१ नवम्बर, '६१)

माँ का विस्मरण / स्मरण कैसा !

माँ को याद किया जाए - यह वाक्य ही अधोमुख लगाता है। उनके स्मरण या उनकी याद का सवाल ही नहीं उठता। उनका तो हमसे अपाह्निक्य है और अमेद है। उनका विस्मरण-स्मरण कैसा ? वहाँ भेद कहीं है ? 'बन्द तटगुण लब्धये' - जैसी वन्दना उनकी से मानता हूँ। वरचुत माँ के निधन ने निराकार को समझने की बड़ी भाँसी भूमिका हमें दी है। पहले निराकार अस्तित्व के अभाव में झूठ लगता था, किन्तु अब माँ निराकार होते हुए भी साकार है। ठीक वैसे ही 'वह' परब्रह्म जिस लीला उपनिषद् से अब तक समझ रहे हैं और जो अर्जुनसिन्धु है।

(४ मई, '५८)

माँ का मतलब : विवेक, प्रेरणा, आचरण

माँ का मतलब मेरे लिए तो 'विवेक, प्रेरणा और आचरण' ही हो गया है। वे आचरण में उतरी हुई आदर्श थी। आदर्श अक्सर, सैद्धांतिक होता है, पर माँ ने जब भी जिन आदर्शों की चर्चा की है, उन्हें पहले अपने पर देख लिया है। इसीलिए माँ के निधन पर उनका मुखमण्डल इतना तेजोमय और प्रशान्त था। मुझे वह भूलता नहीं है। उसे कैसा भूला जा सकता है। आज भी मुझे वे बोलती और देशना देती दिखाई देती हैं। मैं उनसे सदैव दूर रहा और चन्द सिक्के भेज कर अपने को बड़ा समझा। यह अहंता है, माँ इससे बहुत आगे पायात थीं। उनसे पिछले दिनों एक महान् निरहंकार भाव का विकास हुआ था। जिसके परिदर्शन तो मुझे हुए थे, पर लाभ में नहीं ले सका।

(१४ मई, '५८)

माँ का मूल्यांकन असंभव

माँ का मूल्यांकन असंभव है। समर्पण, त्याग, बलिदान, उत्साह, कुर्बानी-ये सब और इनके पयःपिपासी अर्जुनसिन्धु है, विरलेषण में उनकी कोई सुष्ठुमा नहीं है। फिर भी समझने के लिए बॉट कर खोजना बहुत आवश्यक है। माँ के व्यक्तित्व की सुन्दरता सज्जिष्ठ है, विरलैष्ट नहीं। उसे उसकी समग्रता और अखण्डता में देखना चाहिये।

माँ : सर्वानाम उदाहरण

(२१ मई, '५८)

माँ मन की नीलमा पर खूब सघन है। उनका व्यक्तित्व विरलान है। मैंने उन्हें शैवाल में खूब निकट से और यौवन में दूरगामी हो कर देखा है। उनका मा समर्पण बोजा है। सकल्प की दृढ़ता और मजबूती अतन्वीगत्वा सकेटों के तूफानों में भी कोई कैसे निभा सकता है, माँ इसकी सर्वोत्तम उदाहरण रही हैं।

(३१ मई, '५८)

माँ का विस्मरण / स्मरण कैसा !

माँ को याद किया जाए - यह वाक्य ही अयोग्य लगता है। उनके स्मरण या उनकी याद का सवाल ही नहीं उठता। उनका तो हममे अपार्थक्य है और अभेद है। उनका विस्मरण-स्मरण कैसा ? वहाँ भेद कहाँ है ? 'वन्दे तद्गुण लब्धये' - जैसी वन्दना उनकी मैं मानता हूँ। वस्तुतः माँ के निधन ने निराकार को समझने की बड़ी भारी भूमिका हमें दी है। पहले निराकार अस्तित्व के अभाव में झूठ लगता था, किन्तु अब माँ निराकार होते हुए भी साकार है। ठीक वैसे ही 'वह' परब्रह्म जिसे लोग उपनिषद् से अब तक समझ रहे हैं और जो अनुभूतिगम्य है। (४ मई, '५८)

माँ का मतलब : विवेक, प्रेरणा, आचरण

माँ का मतलब मेरे लिए तो 'विवेक, प्रेरणा और आचरण' ही हो गया है। वे आचरण में उतरी हुई आदर्श थीं। आदर्श अक्सर, सैद्धान्तिक होता है, पर माँ ने जब भी जिन आदर्शों की चर्चा की है, उन्हें पहले अपने पर देख लिया है। इसीलिए माँ के निधन पर उनका मुखमण्डल इतना तेजोमय और प्रशान्त था। मुझे वह भूलता नहीं है। उसे कैसा भूला जा सकता है ! आज भी मुझे वे बोलतीं और देशना देतीं दिखाई देती हैं। मैं उनसे सदैव दूर रहा और चन्द सिकके भेज कर अपने को बड़ा समझा। यह अहन्ता है, माँ इससे बहुत आगे पारगत थीं। उनमें पिछले दिनों एक महान् निरहकार भाव का विकास हुआ था। जिसके परिदर्शन तो मुझे हुए थे, पर लाभ मैं नहीं ले सका। (१४ मई, '५८)

माँ का मूल्यांकन असंभव

माँ का मूल्यांकन असंभव है। समर्पण, त्याग, बलिदान, उत्सर्ग, कुर्बानी- ये सब और इनके पर्यायवाची अनुभूतिगम्य हैं, विश्लेषण में उनकी कोई सुषुमा नहीं है। फिर भी समझने के लिए बॉट कर खोजना बहुत आवश्यक है। माँ के व्यक्तित्व की सुन्दरता सश्लिष्ट है, विश्लिष्ट नहीं। उसे उसकी समग्रता और अखण्डता में देखना चाहिये। (२१ मई, '५८)

माँ सर्वोत्तम उदाहरण

माँ मन की नीलिमा पर खूब सघन हैं। उनका व्यक्तित्व चिरन्तन है। मैंने उन्हें शैशव में खूब निकट से और यौवन में दूरगामी हो कर देखा है। उनका सा समर्पण वैजाड है। सकल्प की दृढ़ता और मजबूती अन्ततोगत्वा सकटों के तूफानों में भी कोई कैस निभा सकता है, माँ इसकी सर्वोत्तम उदाहरण रही हैं। (३१ मई, '५८)

माँ अद्वितीय शक्ति

मानो न मानो माँ के नाम में इतनी अद्वितीय शक्ति है कि स्मरण के बाद निश्चय ही परिस्थितियों में एक तात्कालिक और अनुकूल परिवर्तन हो उठता है। मुझे तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव पिछले दिनों हुआ है। (२१ दिसम्बर, '६०)

माँ स्वयं महाकाव्य

माँ स्वयं महाकाव्य थीं। उनसे हम सब इतने प्रस्फूर्त हैं कि उनके प्रणीत महाकाव्य के सार्थक सर्ग बने हुए हैं। (१३ मई, '६१)

माँ की दृष्टि

घटनाओं से सीखना माँ ने मुझे सिखाया था। उन्होंने मुझे याद है, एक बार कहा था कि यह जो कुछ होता है वो ही नहीं होता, इसके पीछे हमारी भूलें होती हैं। अतः इन सबसे हमें सीखना चाहिये। तब लड़कपन था अब उसका व्यवहार-बोध हो रहा है। माँ की दृष्टि क्रमशः इतनी वस्तुपरक हो उठी थी कि वे वस्तु या परिस्थिति का राग-द्वेष से विलग हो कर विश्लेषण कर सकती थीं। (१८ मई, '६१)

माँ का नाम शक्य के लिए

माँ का नाम अशक्य के लिए नहीं, शक्य के लिए है। (२१ जून, '६१)

माँ . हमारी अन्तः प्रेरणा

माँ व्यथा में सजल हो उठती थीं। वस्तुतः आज भी आँखें हमारी और सजलता उनकी है। काया हमारी और आत्मा उनकी है। दिया हमारा और उजास उनका है। वे हमारे सारे कार्यों की अन्तः प्रेरणा हैं और रहेगी। (४ सितम्बर, '६१)

माँ का सान्निध्य

माँ आज सदेह हमारे मध्य नहीं हैं, किन्तु हमारे उनके परम्पर सबन्धों की इतनी दयनीय अवस्था कभी नहीं हो सकती कि उनके विदेह के बाद उनसे सबन्धित सूक्ष्मताएँ अवरुद्ध हो उठें। अब तो हम उन्हें और सान्निध्य में पा रहे हैं। (२१ नवम्बर, '६१)

माँ : निः स्वार्थ सेवा का अवतार

माँ का जीवन एक इतना बड़ा आदर्श था जिसे पूरा करने के लिए आज मेरे पोंव गहरी थकान का अनुभव करते हैं, किन्तु आश्चर्य तो यह है कि वे इस वार्द्धक्य में भी उसे पूरा क्षमता के साथ निभाती रहीं। यह काम कितना बड़ा था ? निश्चय ही माँ निः स्वार्थ सेवा की अवतार थीं। आज हम उन्हीं के कारण कुछ हैं।

(२१ दिसम्बर, '६१)

(पारिवारिक पत्रों में-से)

माँ को सश्रद्ध समर्पित : हिन्दी-भीली-कोश

मेरी अकिञ्चन कृति - 'भीली-हिन्दी-कोश' ममता-मूर्ति पूजनीया माँ को सश्रद्ध समर्पित है, उन माँ को जिन्होंने विषम आर्थिक परिस्थितियों में भी मुझे उच्चतम शिक्षण के लिए सदैव प्रेरित किया है।

(२ अक्टूबर, '६२)

(हीरा भैया प्रकाशन की सर्वप्रथम पुस्तक अक्टूबर १९६२ में प्रकाशित)

माँ का चौका जैनाहार के अनुरूप

परिवार का चौका शुद्ध हो, उसमें वही आये जो जैनाहार के अनुरूप हो और जो स्वास्थ्य पर अच्छा सतुलित असर डालता हो। माँ इस बात का निरन्तर ध्यान रखती थीं कि जो भी सुधा-बिना, साफ-सुथरा और सेहत के अनुकूल हो। उन्हें चरपरा, बहुत खट्टा-मिठ्ठा पसन्द नहीं था, किन्तु जहाँ तक मेरा खयाल है उन्होंने परिजनो पर अपनी पसन्द का होने, न होने को कभी थोपा नहीं।

माँ स्वाभिमानिनी थीं

वे पढी-लिखी नहीं थी, किन्तु अक्षर-ज्ञान उन्हें अच्छा था। वे अपनी व्यस्त चर्या में 'भक्तामर' गुणगुनाया करती थीं और कभी-कभार शाम-सबेरे पद्मपुराण का एकाध पृष्ठ बोंच लिया करती थीं। शास्त्र सुनने में उनकी रुचि थी, किन्तु अधिकांश वक्त वे बच्चों में अच्छे सस्कार बने इसकी चिन्ता रखती थीं; वे स्वाभिमानिनी थीं, इसीलिए याचना की जगह किफायत से काम करना पसन्द करती थीं।

कोई खाली हाथ नहीं लौटा।

मुझे याद है हमारे द्वार से सोलह दिसम्बर १९५७ तक (उनके निधन तक) कोई खाली हाथ या भूखा पेट नहीं लौटा। वे कम खा सकती थीं, भूखी या अधपेट रह

सकती थीं, किन्तु घर के सामने से कोई जरूरतमंद खाली हाथ निराश लौट जाए यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था ।
(तीर्थकर, वर्ष १७, अंक १२, अप्रैल, '८८)

माँ की दिवंगति का वह समय

सबन्ध-मुक्ति की एक झलक मुझे माँ के निधन के क्षणों में मिली थी । १६ दिसम्बर, १९५७ को दोपहर-पूर्व यही कोई ११-१२ बजे का समय था । उनकी साँस उखड़ गयी थी, किन्तु लग रहा था कि अध्यात्म-के-किसी मर्म ने उन्हें भीतर-भीतर काफी सुस्थित कर दिया था । उनकी आँखों में-से स्थितप्रज्ञता झँकने लगी थी । वे बोल नहीं सकती थीं, सिर्फ देख सकती थीं, किन्तु उनके इस देखने में-से भाषा की अपेक्षा अधिक जाना जा सकता था । पता चलने लगा था कि अब उनके प्रस्थान के क्षण आ पहुँचे हैं । मैं कह रहा था - 'माँ, सब कुछ भूल जाओ । यहाँ कोई किसी का नहीं है । सब खुदगर्ज है । तुम अपने बारे में सोचो । दुनिया को अपने बारे में सोचने दो । माँ, सच सिर्फ इतना है कि तुम हो और इस तरह कुछ हो कि उसकी तुलना में ससार में कुछ भी नहीं है । अपनी शक्ति को पहचानो और सासारिक सबन्धों से शून्य हो जाओ ।'

और मैंने देखा कि उनकी पलकों-की-प्राची से सबन्ध-शून्यता का एक सूर्योदय हुआ है और वे एक अप्रतिम/अविस्मरणीय मुस्कराहट के साथ हमसे बिदा हो गयी हैं (निधन/देहान्त अपरान्ह १ बजे)

मृत्युपर्यन्त का आश्वासन

अपनी माँ को मैंने समान्य और असामान्य दोनों स्थितियों में देखा । ममत्व की तीव्रतर स्थिति में भी उनकी समीक्षा की और मोह-के-क्षीण-होते-क्षणों में भी उन्हें देखा, किन्तु यह जो अन्तिम दर्शन हुए उस दृश्य का तो कोई मुकाबला ही नहीं है । वह मृत्युपर्यन्त का आश्वासन है । वे अद्भुत थीं उस क्षण । उस वक्त उनका चर्म-शरीर मेरे सामने नहीं था - मैं तो उनके रोम-रोम से यही सुन रहा था कि मैंने तो यह सफर कर लिया है, तुम भी वक्त-रहते इस/ ऐसे सफर के लिए तैयारी कर लेना-सबन्धों में कोई सार नहीं है । जो कुछ है निर्लिप्त / असबद्ध होने में है । जानो, किन्तु जाने हुए में स्वयं को फँसाओ मत । दर्पण की तरह रहो । यह जो आरसी (दर्पण) है, यही कैवल्य का खुलासा है । समझो सबद्ध न हो कर जानने का सुख निराला है । इस निरालगी की कोई उपमा नहीं है ।

(तीर्थकर, वर्ष १८, अंक २, जून, '८८)

ॐ माँ मंगलमय यह जीवन हो !

मन में मंगलमय विचार हो,
वाणी में उसका ही स्वर हो,
कार्यों में साकार रूप हो,
मधुर त्रिवेणी का संगम हो ।
ॐ माँ मंगलमय यह जीवन हो ।

आँखों से हम मंगल देखे,
कानों से हम मंगल सुन लें,
मुँह से मंगल वाणी बोलें,
यह जीवन समता-सेवामय हो ।
ॐ माँ मंगलमय यह जीवन हो ।

(पारिवारिक प्रार्थना)

माँ · डॉ. नेमीचन्द जैन, संपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र), प्रथम संस्करण १६ दिसम्बर, १९९७; (माँ की ४० वी पुण्यतिथि) मूल्य दो रुपये ।

पिताजी और उनका स्वाध्याय

- पिताजी के मन में समाज-सेवा की आकांक्षा सोते-जागते बनी रहती थी। उनके मन में नया कुछ करने की आकांक्षा का समुद्र आठों याम लहरें भरा करता था। उनकी सेवाओं का जैसा चाहिये वैसा मूल्यांकन उनके जीवन-काल में नहीं हो सका।
- उनका मानना था कि दुनिया का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है - हम ही उसे अपनी नीयत और निष्ठा से छोटा या बड़ा बनाते हैं।
- वे हीरा भैया प्रकाशन के संस्थापक थे। उन्होंने जो निर्देशक सिद्धान्त घोषित किये थे हम उनका अक्षरशः पालन कर रहे हैं।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर

ऐसे थे पिताजी

स्वाध्याय/धर्मध्यान में प्रवृत्त

मूलतः पिताजी शिक्षक रहे हैं और साहित्य के पठन/पाठन में उनका विशेष अनुराग रहा है। मों के आग्रह के कारण भी उन्हें सद्ग्रन्थों के वाचन का मणिकाचन योग प्राप्त होता रहा है। प्रतिपादन की सरस-सुबोध शैली इसी का मधुर फल है। उन्होंने पक्षाघात-जैसे असाध्य रोग पर स्वात्मबल से विजय प्राप्त की थी और स्वाध्याय तथा धर्मध्यान में प्रवृत्त रहे। जीवन की क्षण-भंगुरता ने उनको अधिक प्रशान्त और द्रव्य-दृष्टि-युक्त बनाया है।

जीवन की मूल प्रेरणा

उत्साही, कर्मठ, ममतालु स्वभाव, पुरुषार्थी, सेवाभावी, सादगी और संवेदन के धनी, मृदुभाषी, स्वाभिमानी, दृढनिश्चयी, श्रमी, स्वावलम्बी, सघर्षों में अविकल (निराकुलता) उनके विशेष गुण, जीवन की मूल प्रेरणा थी

जहाँ सुमति तहँ सपति नाना ।

जहाँ कुमति तहँ विपति निदान ॥

- तुलसी

(‘बिन खोजा तिन पाइयाँ’ से)

चरितार्थ के योग्य

पिताजी-मों को कला और उसके आधार की तरह अलग-अलग में देख न पाता। रेखाओं को घटा कर तस्वीर नहीं बन सकती। मों को हटा कर पिता नहीं बनते और पिताजी से दूर मों नहीं दीखतीं। दोनों में जीव-देह सा तादात्म्य है। इतना गहरा कि मुझे तो भेद-विज्ञान से भी नहीं सूझता। पिताजी की भावभूमिका गहन-गम्भीर है। मों की तरह वे भी समझ कर आचार उद्धृत करने के लिए हैं।

(३१ मई, '५८)

घनीभूत ममता

पिताजी के पत्र उनके अक्षय्य चिन्तन के द्योतक हैं। उनके हम सब पर जो घनीभूत ममता है, वह उनके सुविशाल हृदय का प्रतीक है और हम उसे पा कर अहोभाग्य मानते हैं।

(५ जून, '५८)

प्रत्यक्ष सिखावन

पिताजी का साहस, धीरज, सतोष, स्वावलम्बन-निश्चय ही हमें कई प्रत्यक्ष सिखावन देते रहे हैं।

(२८ मार्च, '६१)

परिवार के विशाल वट वृक्ष

ईश्वर हमें पिताजी से निर्विचिकित्सा, किफायतसारी, विवेक, सतुलन, ममता और मदद की आदत सीखने की सदबुद्धि दे। मैं यह कहूँ कि पिताजी हमारे परिवार के विशाल वट हैं और हम सब उसकी जटाजूट तथा शीतल / ठंडी छोंव तो इस औपम्य में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है।

(२० मई, '६९)

मूलत शिक्षक

पिताजी मूलत शिक्षक थे, उनका वह उत्तराधिकार ज्येष्ठ होने के नाते मैं चला रहा हूँ।

(२८ मई, '६९)

गुणानुवर्ती स्वरूप

पिताजी को मैंने खूब परख लिया है, वे अडिग हैं। उनका गुणानुवर्ती स्वरूप अडिग है, अब तो उनकी सहनशीलता स्मित रेखाओं में रूपान्तरित हो गई है।

(२५ नव, '६९)

पूज्य पिताजी को भील : भाषा, साहित्य और संस्कृति

(प्रथम संस्करण, मई, १९६४)

पूज्य पिता
स्वर्गीय श्री भैयालालजी जैन की
पुनीत स्मृति में

भीली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन

(शोध-प्रबन्ध का भाग-१ भाषा-खण्ड, प्रथम संस्करण, फरवरी, १९७१)

उनका जीवन-काल में मूल्यांकन नहीं हो सका

पूज्य पिताजी दिगम्बर जैन मालवा प्रान्तिक सभा, बड़नगर (उज्जैन) के महाप्रबन्धक थे। वे सभा की दो प्रमुख प्रवृत्तियों (औषधालय/अनाथालय) के संस्थापकों में से एक थे। उनके मन में समाज-सेवा की आकांक्षा सोते-जागते बनी रहती थी। वे वेतन तो लेते थे, किन्तु सभा के दफ्तर में उन्होंने एक नौकर की तरह काम नहीं किया, किन्तु उनका दुर्भाग्य रहा कि उनकी सेवाओं का जैसा चाहिये वैसा मूल्यांकन उनके जीवन-काल में नहीं हो सका। वे कवि और चित्रकार भी थे। उनके मन को नया कुछ करने की आकांक्षा का समुद्र आठों याम लहरें भरा करता था।

हीरा भैया प्रकाशन के संस्थापक

पूजनीया मों का १६ दिसम्बर, १९५७ को देहान्त हो गया। 'हीरा भैया प्रकाशन' उनकी पावन स्मृति में निरन्तर पल्लवित-पुष्पित होता गया। वर्ष १९६९ में पूज्य पिताजी को पक्षाघात हुआ। उन्होंने काफी संघर्ष झेला, १५ अक्टूबर १९७२ में उनका निधन हो गया। वर्ष १९६६ में हम ने निवेदन किया था कि पिताजी 'हीरा भैया प्रकाशन' की रीति-नीति के बारे में कुछ निर्देशक सिद्धान्त निश्चित करें, फलस्वरूप उन्होंने जो कुछ घोषित किया हम उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं।

(प्रतिवेदन, १६ दिसम्बर, १९७९)

उनके प्रिय भजन की गूँज

पिताजी, जिन्हें मैं 'काकाजी' कहता था, द्वारा अक्सर गुणगुनायी जाने वाली महाकवि दौलतराम की यह पंक्ति याद आ गयी - लगा उस क्षण जैसे वे खुद आते उसे मेरे कान में बोल रहे हैं। शब्द हैं -

'हम तो कबहूँ न निज घर आये।

पर-घर फिरत बहुत दिन बीते,

नाम अनेक धराये।'

(तीर्थकर, वर्ष १६, अंक ८, सित, '८६. यात्रा-वृत्तान्त)

कोई काम छोटा या बड़ा नहीं

पिताजी बडनगर (उज्जैन) में थे मालवा प्रान्तिक सभा के प्रबन्धक। उनकी बसाख थी। वे संस्था को अपने से कभी जुदा नहीं मानते थे, अतः रात-दिन उसकी सेवा में लगे रहते थे। उनका इस तरह मधुमक्खी-सी निष्ठा से अहर्निश काम पर लग रहना लोगों को अच्छा नहीं लगता था- पर वे क्या करते? यह तो उनका स्वभाव था। मुझे खयाल है वे थे मैनेजर, किन्तु छोटे-बड़े सारे काम बड़े गर्व-गौरव से करते थे। उनका मानना था कि दुनिया का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है - हम ही उस अपनी नीयत और निष्ठा से छोटा या बड़ा बनाते हैं।

(तीर्थकर, वर्ष १७, अंक ८, सित, '८७ यात्रा-कथा)

कोई-न-कोई काम

पिताजी का एक स्वभाव था। वे कोई-न-कोई काम अवश्य करते थे। रीते बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। ये दोनों संस्कार पता नहीं कैसे मुझ में भी आये। मैं अपनी आत्मीयता को विस्तृत करना चाहता रहा हूँ, दूसरे, कभी निष्क्रिय रहूँ या बैठूँ यह मुझे गवारा नहीं है।

(तीर्थकर, वर्ष १७, अंक १२, अप्रैल, '८८)

सम्यक्त्व की अनुभूति

स्व पिताश्री भैयालालजी जैन ने गहरे पानी में उतर कर सम्यक्त्व के विचार के मणि-मुक्ता सुलभ किये थे। उन्होंने विचार-मन्थन कर सम्यक्त्व को अधिक-से-अधिक सरल उदाहरणों में समझाने/समझाने का प्रयास किया था। उनके परम्परिक विचारों के नवनीत को आधुनिक शैली में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

को मैं, कहा रूप है मेरो, पर है कौन प्रकारा हो ?
 आस्रव कहा, बन्ध काहे का, आस्रव रोकनहारा को ?
 करत कर्म-बन्धन काहे से, थानक कौन हमारा हो ?
 आकुल-रहित होय इमि निसिदिन, कीजे तत्त्व विचारो हो ॥

- पं भागचन्द्र

अपनी सुध भूलि आप, आप दुख उपायी ।
 ज्यों सुक नम-चाल बिसरि, नलिनी लटकायी ॥
 चेतन अविरोद्ध सुद्ध दरस बोधमय विसुद्ध ।
 तजि जड़ रस फरस रूप, पुद्गल अपनायो ॥
 इन्द्रिय सुख-दुख में निच, पाग राग में चित्त ।
 दायक मय विपत्ति वृन्द, बंध को बढ़ायो ॥
 चाह-दाह दहै, त्यागौ न ताह चाहे ।
 समता-सुधा न गाहे, जिन निकट जो बतायो ॥
 मानुष-भव सुकुल पाय, जिनवर शासन लहाय ।
 'दौल' निज स्वभाव तज, अनादि जो न ध्यायो । ।

- प दौलतराम

(पं भागचन्द्रजी ने अपने पद में निराकुल होकर प्रतिदिन आत्मतत्त्व पर विचार करने की सीख देते हुए कहा है कि हमें अपने आत्मस्वरूप का चिन्तन करते हुए अपने-बन्धने-छूटने की प्रक्रिया समझनी चाहिये, जिससे स्पष्ट हो सके कि हम सच्चा निवास-स्थान कौन-सा है।

इसी प्रकार पं दौलतरामजी ने अपने पद में सविस्तार समझाया है कि हम जीव अपने आत्म-स्वभाव को भुला कर स्वयं ही दुःख उठाता है। उदाहरण के प्रकार बहेलिये के द्वारा डाले गये कमल-जाल में तोता स्वयं फँस जाता है, छोड़ कर निकल नहीं पाता।

हकीकत यह है कि चैतन्य/आत्मा आबाधित है, शुद्ध है, दर्शन-ज्ञान से युक्त है, लेकिन इस आत्म-स्वभाव को छोड़ कर/भूल कर यह प्राणी जड़, रस, स्पर्श, रूप पुद्गल-रूपी शरीर को अपनाता है। आत्मा को अपनाने के बजाय अनात्म यानी शरीर को अपना मानता है, समझता है। इन्द्रियजन्य/इन्द्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख-दुःख में, रागद्वेष में हमेशा अपने चित्त को लगाये रखता है। ये सब तो जन्म-मरण/भव में भय देने वाले विपत्ति-रूप हैं, कर्म-बन्धन को बढ़ाने वाले हैं। यह जानते हुए भी कि ये इच्छारूपी अग्निको प्रज्ज्वलित करने वाले हैं, फिर भी इन्हे छोड़ना नहीं चाहता, यह कितनी बड़ी विडम्बना है ! जिनेन्द्र देव/पंचपरमेष्ठी ने समतारूपी अमृत को अपने समीप/पास बताया, लेकिन यह प्राणी/जीव उसे ग्रहण नहीं कर सका/सकता। इससे मनुष्य-जीवन/भव, जिसे दुर्लभ माना गया है, उसके साथ अच्छे कुल में जन्म भी लिया, जिसमें जिनेन्द्र भगवान् का आत्मानुशासन का लाभ मिला है।

पं दौलतरामजी सहधर्मी मानव को सिखावन देते हुए कहते हैं कि अनादि काल में जिसका ध्यान नहीं किया, ऐसे आत्म-स्वभाव (सच्चिदानन्द) का भजन करना चाहिये।)

आत्म-तत्त्व की खोज-स्वाध्याय की दिशा में अग्रसर होने के लिए ये दोनों पं बड़े सार्थक दिखाई देते हैं। किसी भी कार्य की सिद्धि या सन्धान के लिए सच्चा श्रद्धान, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र्य अत्यन्त आवश्यक है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र्य के सच्चाई और खरेपन को ही सम्यक्त्व कहा गया है। सम्यक्त्व के बिना सारा सूत कपार है। इसके अभाव में ज्ञान और चारित्र्य भी नहीं खिल पाते। सार यही है कि हमें सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है। जिसने भी इसे प्राप्त कर लिया, उसमें सम्यक्त्व और चारित्र्य विकसित हो उठते हैं। यह रत्नत्रय धर्म ही आत्मा का स्वभाव है। इस महान् सम्पदा के आगे सारे ऐश्वर्य फीके हैं।

पं दौलतरामजी ने अपनी लोकप्रिय कृति 'छहढाला' में निश्चय सम्यक्त्व को बड़े ही सरल शब्दों में समझाया है

निश्चय सम्यग्दर्शन : 'पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है।'

निश्चय सम्यग्ज्ञान : 'आप रूप को ज्ञानपनो सो सम्यग्ज्ञान कला है।'

निश्चय सम्यक् चारित्र्य : 'आप रूप में लीन रहे चिर सम्यक् चारित्र सोई।'

इसी प्रकार निर्दोष सम्यक्त्व की विवेचना करते हुए पं दौलतरामजी का यह पद उल्लेखनीय है

‘दोष-रहित गुण सहित सुधीजे सम्यग्दर्श सजे हैं ।
 चरित्र मोहवश लेश न संयम पै सुरनाथ जजै हैं ॥
 गेही जै गृह में न रचे ज्यों जलते भिन्न कमल है ।’

(गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति भी निर्लिप्त और अनासक्त रह कर सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कमल पानी में रह कर भी उससे अलिप्त रहता है।)

उन्होंने सम्यक्त्वी जीव की महत्ता का बड़ा व्यापक वर्णन किया है कि सम्यक्त्वी जीवन के मामूली धरातल के ऊपर उठ जाता है और स्वभावतः निम्न योनियों में नहीं जनमता। संक्षेप में, सब धर्मों का मूल यही है, इसके अभाव में सारे क्रिया-कलाप दुःखद हैं, निस्सार हैं, व्यर्थ हैं।

श्री समन्तभद्र स्वामी द्वारा विरचित ‘रत्नकरण्ड श्रावकाचार’ में सम्यग्दर्शन की महिमा का बड़ा अच्छा वर्णन आया है ‘सम्यग्दर्शनशुद्ध’ वही व्यक्ति हो सकता है जो सम्यग्ज्ञानी है। वह तात्त्विक, स्वस्थ और सही दृष्टिकोण रखता है और निरंतर यत्नपूर्वक अपनी दृष्टि को सम्यक्त्वी बनाता रहता है।

श्री समयसार में भी बतलाया गया है कि निश्चय नय से जीव का स्वभाव अपनी शुद्ध ज्ञानमय स्थिति का अनुभव करता है। इस तरह वह अपने ही आनन्दमय स्वभाव का भोक्ता है, परभाव का कर्ता-भोक्ता नहीं है।

सोलहकारण भावनाओं में भी सबसे पहिली भावना ‘दर्शनविशुद्धि’ है, कविवर बनारसीदासजी ने सम्यग्दर्शन की महिमा का इस प्रकार उल्लेख किया है

‘भेद-विज्ञान जग्यो जिनके घट, शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन ।
 केलि करै सिव मारग में जग में जनमें जिनेश्वर के लघुनन्दन ॥
 सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रकट्यो, अवदात मिथ्यात्व-निकन्दन ।
 शान्त दशा तिनकी अवलोकि, करे कर जोर ‘बनारसी’ वन्दन ॥’

(जिनके अन्तर में ‘स्व-भिन्न, पर-भिन्न’ का भेद-विज्ञान जागृत हो गया है, उनका चित्त चन्दन के समान शीतल हो जाता है। वे तो शिव मार्ग-मोक्षमार्ग में अग्रसर होते हुए जगत में क्रीड़ा करते हैं-आनन्दित रहते हैं, वे तो जिनेश्वर के लघु नन्दन ही हैं। जिनके अन्तर में सदैव/निरंतर सम्यक्त्व का उदय हो कर मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उन सम्यक्त्वी/सम्यग्दृष्टि की शान्त/निराकुल अवस्था को देख कर बनारसीदास हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है।)

इस प्रकार सम्यग्दृष्टि जीव अनुभव करता है : 'मैं चैतन्यमयी हूँ, मेरा मरण नहीं, मैं निर्भय हूँ, मे रोगी नहीं हूँ और न ही मैं बालक, युवक, वृद्ध हूँ। ये सब शरीर के विकार हैं। मैं तो नित्य ही परमानन्दमय परम वीतरागी हूँ अर्थात् सम्यग्दृष्टि जीव इस भव, परभव, मरण आदि सात भयों से मुक्त होता है। अतः यह स्पष्ट हुआ कि सम्यक्त्वी जीव भेद-विज्ञान से शुद्ध आत्मा को ही अपना लोक-परलोक अर्थात् उत्कृष्ट लोक मानता है। समयसार में कहा गया है कि सम्यग्दृष्टि मोक्षमार्गी है, अतः उसको वह आस्रव नहीं है, जो ससार बढ़ाने वाला है। वह आत्मतत्त्व को परिपूर्णता से जानने वाला होता है, अतः वह स्वात्मा में आनन्द-निमग्न रहता है और भोगों को भोगते हुए भी कर्म की निर्जरा करने में समर्थ होता है। उसके चारित्रमोह का उदय है अवश्य किन्तु क्षय की ओर सतत् अग्रसर। कर्मबन्ध की दृष्टि से वह उस वृक्ष की भोंति है जिसका मूलोच्छेद हो गया है, अतः कितनी भी सिंचाई के बाद उसकी वह हरीतिमा लौट नहीं सकती। इसी तरह सम्यक्त्वी भोगों को भोगते हुए भी कर्मों की निरन्तर निर्जरा करता रहता है। यह सब सम्यग्दर्शन की ही अपार महिमा है।

सम्यग्दृष्टि कुगति में नहीं जाता और यदि जाता भी है तो दोष नहीं है, क्योंकि वह वहाँ भी अपने पूर्वोपार्जित कर्मों की निर्जरा करता है। वैराग्य और स्वात्मज्ञान की ऐसी ही महिमा है। सम्यग्दृष्टि सदैव शुद्धात्मा का अनुभव करता है, ऐसा करते हुए उसे परमात्मा का दर्शन होता है, यहाँ तक कि वह परमात्मपद प्राप्त कर लेता है।

सम्यक्त्व ही संसार-समुद्र से पार उतारने के लिए नाव के समान है, यद्यपि सम्यग्दर्शन दो प्रकार से होता है, तद्यपि निश्चय सम्यग्दर्शन को ही मोक्ष का कारण जान कर धारण करना चाहिये। यह बात निर्विवाद है कि यह जीव मिथ्यात्व के प्रभाव से अन्धा हो रहा है। मिथ्यात्व अतत्त्व श्रद्धान का ही नाम है।

इस जीव को मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषाय के उदय से अनादि काल में भी सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ है। इसी कारण यह चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है और नाना प्रकार के सासारिक दुःखों को भोग रहा है। इसलिए इस जीव को चाहिये कि यह मिथ्यात्व का परित्याग करे और सम्यक्त्व-रूपी निर्मल जल से स्नान कर पवित्र और निष्कलक बने।

इस जीव ने मोह के कारण मिथ्या बुद्धि से पर द्रव्यों को अपना कर रागद्वेष-पूर्वक कर्म का बन्ध कर ससार में बारम्बार जन्म-मरण द्वारा घोर संकट उठाया है। जैसे चने का लोभी बन्दर घड़े में मुट्ठी बँध कर हाथ निकालना चाहता है, किन्तु उसका (घड़े का) मुँह ही इतना सँकड़ा है कि वह ऐसा कर पाने में असमर्थ है। इस घटना को वह उलटी मान कर चल रहा है और समझ रहा है कि घड़े में कोई है जिसने

उसे पकड़ रखा है और इसलिए वह उस विषम परिस्थिति से उबर नहीं सकता। सासारिक जीव की भी लगभग यही स्थिति है। वह भी बन्दर की भौंति मिथ्यात्व की प्रतीति से मुक्ति की ओर अपने चरण उठा सकता है। एक क्षण भी यदि वह अनुभव कर सके कि 'मैं शुद्ध हूँ, सुख-शान्ति से पूर्ण हूँ, ज्ञान-दर्शन से युक्त हूँ। रागादि भाव कर्म-जनित हैं। ये मेरे स्वरूप नहीं हैं। मैं इनसे सर्वथा भिन्न हूँ।' तो वह अनन्त सुख को प्राप्त कर सकता है।

मिथ्यात्वभाव होने से पर के कर्तापने की बुद्धि होती है, ऐसे मिथ्या-प्रेरित जीव को शुद्ध परिणामों की महिमा का भान नहीं होता, वह तो सदैव रागादि भावों का कर्ता अपने को मानता है और इन्हीं में लिप्त रहता है। इसी मिथ्यात्व के आच्छादन के कारण वह अपनी आत्मा की तेजस्विता को नहीं जान पाता और पाप-पुण्य की लोह-स्वर्ण झड़ियों अपने पैरों में डालता रहता है। सम्यक्त्वी सदैव इस प्रकार का चिन्तन करता है। 'मैं अनन्त ज्ञान-शक्ति का धारी हूँ, मुझे अपने अनन्त ज्ञान का बल और विश्वास है, यह जो कुछ भी घटित है कर्मों का नाटक है, समस्त पुद्गल है, मेरा निश्चय से उससे कोई सबन्ध नहीं है। मैं भेद-विज्ञानी हूँ और आत्मा के शुद्ध रूप को जानता हूँ।'।

जिस समय यह जीव रागादि भावोंसे भिन्न होकर आत्म-स्वरूप को पहिचान करता है, उसी समय उसे अपने सच्चे रूप का निर्मल बोध हो जाता है। जैसे प्रन्धकार के अभाव में प्रकाश के सद्भाव का एक समय है, ठीक वैसे ही अज्ञान प्रथवा मिथ्यात्व के अभाव में सम्यक्त्व का अकुरोद्भव है। भेद-विज्ञान की ओख खुली कि सारा सशय मिटा, भ्रम का कोहरा पलक मारते हिरण हो जाता है और उसके स्थान पर निर्धूम अग्नि धधक उठती है। कहा भी है कि 'राख उठते ही अँगारे की साख जम जाती है।' पुद्गल की राख के हटते ही आत्मा का जाज्वल्यमान स्वरूप निखर आता है और हम उसकी ज्योति से जगमगा उठते हैं। यह स्वानुभव कि 'मैं शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ, न मुझे कोई रोग होता है और न ही मेरा जन्म-मरण है, यह देह विनश्वर है, इसलिए इसके कैसे भी होने में कोई दुःख नहीं होता।' जिन आत्मयोगियों की ऐसी निर्मल मनोभूमिका बन जाती है उन्हें ही सम्यक्त्व का लाभ होता है।

'कहै सम्यक्ती पुरुष सदा हूँ एक ही अपने रस भर्यो आपनी टेव हों।

मोह कर्म मम नाहि भ्रम-कूप है शुद्ध चेतना सिन्धु हमारो रूप है ॥'

अर्थात् सम्यक्त्वी पुरुष सदैव अपने आत्मरस में निमग्न रहता है। मोहनीय बन् नहीं होने से वह भ्रम-रूपी कुँए से बाहर रहता है, क्योंकि अब उसका शुद्ध चेतन-रूपी सिन्धु ही स्वरूप है।

भेद-विज्ञानी जीव के केवल आत्मा ही अनुभव गोचर होता है। उसके स्वानुभव में निश्चय सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्य तीनों ही गर्भित हैं और यही स्वानुभव मोक्ष-मार्ग है। स्वानुभव की इस प्रक्रिया में जीव स्वयमेव समस्त विभावो अथवा परद्रव्यो से छूट कर परमात्मा हो जाता है। स्वानुभव अग्नि है जिस पर तप कर आत्मा निष्कलुष स्वर्ण बन जाता है। इस तरह सम्यक्त्वी के तत्त्वज्ञान और वैराग्य की अपूर्व महिमा है। ऐसी महिमापूर्ण विशुद्ध दृष्टि से सम्पन्न व्यक्ति जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता मनसावाचाकर्मणा विविध क्रियाएँ करता है, किन्तु अलिप्त भाव से और इस तरह वह अविराम मोक्ष-महल की सीढ़ियों एक-के-बाद एक चढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो सम्यग्दृष्टि है वह हर्ष-विषाद में सुखी-दुखी नहीं होता।

इस तरह सम्यग्दृष्टि जीव के अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्म का उदय बन्द हो जाने से उसमें-से सांसारिक अशक्तता निकल जाती है और उसके भीतर एक अभूतपूर्व ज्ञान-जोत झलक उठती है, जिसके प्रकाश में वह साफ-साफ देख लेता है कि 'परमाणुमात्र परद्रव्य भी मेरा नहीं है। मेरा निजी धन ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्रादि गुण है। वे सदा से ही मेरे पास हैं और सदैव ही रहेंगे।' उसमें वैराग्य और तितिक्षा का ऐसा प्रकाश व्याप जाता है कि वह कह उठता है कि 'यह सारा त्याज्य है, निज स्वानुभव मुक्त दशा ही ग्रहण करने योग्य है।' इस सहज ज्ञान और वैराग्य के कारण वह सदैव अपने विशुद्ध रूप के अनुभव में रुचि रखता और तन्मय रहता है। इसी के कारण पूर्व-बद्ध कर्मों का प्रवाह रुक जाता है और उनकी निर्जरा हो जाती है।

संक्षेप में, सम्यक्त्व के स्वाध्याय का सार मोक्ष का सर्वश्रेष्ठ उपाय रत्नत्रय सहित आत्मा का अनुभव सम्यक्त्व की अनुभूति है। यही पवित्र तीर्थ है और कोई तन्त्र-मन्त्र नहीं है जो आत्मोदय की निर्मल दशा तक जीव को ले जाने में समर्थ हो।

पिताजी का प्रिय पद

हम तो कबहुँ न निज घर आये ।
 पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराये ॥
 परपद निजपद मान मगन है, पर परनति लपटाये ।
 शुद्ध-बुद्ध सुखकंद मनोहर, चेतन भाव न भाये ॥
 नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाये ।
 अमल अखंड अतुल अविनाशी, आतम गुण नहिं गाये ॥
 यह बहु भूल भई, हमरी फिर, कहा काज पछताये ।
 'दौल' तजो अजहूँ विषयन को, सतगुरु वचन सुहाये ॥

- दौलतराम

(कविवर दौलतरामजी ने अध्यात्म की जो दौलत हमें विरासत में दी है, हम उसे लगातार बिसारते आ रहे हैं। कवि कह रहा है - हम निरन्तर भटकते रहे हैं अज्ञान के बियाबान जंगल में। हमने कभी अपने घर लौटने की कोशिश नहीं की।

अपना घर अपना घर है, किराये-का-किराये-का है, किन्तु हमने इस मर्म को कभी जाना ही नहीं। हम पराये घर में डेरा डाले रहे। मुसाफिरी करते रहे। कई सराये और धर्मशालाएँ बदलीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने घर लौटने का कोई भाग्यशाली सकल्प हमने किया हो।

दूसरो की भूमिका को अपनी भूमिका मान उसमें ही हम डूबे रहे। अपनी निज की भूमिका क्या है ? इसे जानने की कोई कोशिश ही नहीं की। दूसरो की परिणति को अपनी परिणति माना। अपनी परिणति को कभी पहिचाना ही नहीं। उस पर पड़े आवरणों को हटाने का कभी कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया।

शुद्ध, खालिस, सुखधन, मनोज्ञ चैतन्य के लिए मन में कोई रुचि-रुझान, प्यास-पिपासा नहीं बनी। वह सब रुचा ही नहीं। सदैव पर्याय-बुद्धि में अटका रहा। आकृतियों में फँसा रहा। आकृत की ओर ध्यान ही नहीं गया। नर, पशु, देव, नारक इन चार गतियों को अपनी निजता मान कर भटकता रहा। इनमें ही घूमता रहा। जो शकल लेता है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं गया। आकृतियों (फॉर्मों) में मैंने अपने मूल रूप को भुला दिया।

इस अन्तहीन भटकाव में मैं उस अविनाशी तत्त्व को भूल बैठा जो निर्मल है, अखण्ड है, अद्वितीय है, अविनश्वर, अमर है। मैंने उस आत्मतत्त्व का गुण-सकीर्तन कभी नहीं किया।

जब यह भारी/अक्षम्य भूल हुई है, तब फिर पछताने से क्या होगा ? कवि कहता है अभी भी कुछ नहीं गया है। सब कुछ तेरे हाथ में है। आज भी यदि तू विषय-भोग, मोह-ममता छोड़े और सद्गुरु-की-बानी के लिए मन की झोली खोल दे तो अपने घर लौट सकता है।

अपना घर अपना घर, पराया पराया है। स्वाधीनता का आनन्द अप्रतिम है। वह आनन्द अपने घर में ही संभव है। पराया घर तो पराधीनताओं का अड्डा है, वहाँ अपने लिए पूरी स्वतंत्रता से कुछ किया ही नहीं जा सकता, अतः स्वयं में लौट और स्वयं को पा।)

स्वाध्याय-सार

मानव-जीवन का यथेष्ट लाभ लें

जैनधर्म सद्भावनाओं से ओतप्रोत है। पूजन, स्वाध्याय, सामायिक, ध्यान, सयम, तप को सद्भावनाएँ कहे या आत्मचिन्तन कहे। तीर्थकर-जैसी पूज्य आत्माएँ सोलहकारण भावनाओं से स्व-पर कल्याण में अग्रसर हुई हैं। हमें भी इस सन्मार्ग पर चल कर स्व-पर कल्याणरत रहना है, होना है। हम क्यों नहीं अपनी भावनाएँ शुद्ध बनायें, मानव-जीवन का यथेष्ट लाभ लें, हम भी तो आखिर मनुष्य हैं। यदि इस पर्याय में उद्धार न कर सके, तो यह हमारा दुर्भाग्य ही समझना चाहिये। (१६ मई, '६१)

हमारा मुख्य ध्येय

इस क्षणभंगुर तन-मन पर संयम-रूपी अकुश रख कर, सावधान हो कर तप, त्याग, आकिचन्य, ब्रह्मचर्य, धर्म-साधना द्वारा कर्म-बन्धन-मुक्त होना है। यही हमारा मुख्य ध्येय है। (२१ सित, '६१)

ममता से समता की ओर अग्रसर हो

ममता भाव से समता भाव की ओर बढ़े तभी मनुष्य-जन्म सफल हो सकता है। (१४ अक्टू, '६१)

मानव-जीवन का सार

हम अपनी आत्मोन्नति के लिए स्वाध्याय द्वारा आत्मचिन्तन करें। ममता से समता की ओर बढ़ने में मानव-जीवन का सार समाया है। (२७ अक्टू, '६१)

(पिताजी के पत्रों में-से)

[पिताश्री भैयालालजी जैन जन्म : २५ अप्रैल, १८९२

दिवंगति : १५ अक्टूबर, १९७०]

पिताजी और उनका स्वाध्याय : डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण - नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र), टाइप सेटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र), प्रथम संस्करण १५ फरवरी, १९९८ (पिताजी की २७ वें वर्ष की ४ थी मासिक पुण्यतिथि) मूल्य दो रुपये।

जैनधर्म में

स्वाधीनता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता

- तीर्थंकर-प्रणीत जैनधर्म स्वाधीनता की ओर व्यक्तित्व को इस सहिष्णु शैली से ले जाता है कि समाजपरकता उसमें स्वयमेव जन्मने लगती है। जैनो की स्वाधीनता आत्मपरक नहीं है, वह इस तरह की आत्मचर्या है कि उसकी कोख से समाजपरक आत्मस्वातन्त्र्य का पुत्र जनमता ही है।
- जैनधर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ धर्म और विज्ञान दो विरोधी तथ्य नहीं हैं। एक जीवन के शिवत्व का और दूसरा सत्य का प्रतीक है। जैनधर्म के लिए कोई उपयुक्त शब्द हो सकता है तो वह आत्मविज्ञान ही है।
- जैनधर्म और विज्ञान के बीच समानता का सुदृढ़ सूत्र है कि जैनधर्म यह कभी नहीं मानता कि जो भी है वह निरपेक्ष है, उसका सारा ढाँचा ही सापेक्षिकी पर खड़ा है। विज्ञान का ढाँचा भी सापेक्षतावाद के सिद्धान्त पर सुस्थित है।
- जैनधर्म की व्यावहारिकता है उसका यह उपदेश कि यदि हम आचार में अहिंसक और विचार में अनेकान्तिक हैं, तो फिर कहीं- कोई टकराहट / कहीं कोई घाटा नहीं है। सब ओर शान्ति, सुख और समृद्धि का साम्राज्य होगा।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

ही रा भै या प्र का श न इ न्दौर

जैनधर्म में आत्मस्वातन्त्र्य

आत्मस्वातन्त्र्य का अर्थ है स्वाधीनता, हुकूमत खुद की, खुद पर, खुद के द्वारा। दूसरे शब्दों में 'भेद-विज्ञान' के माध्यम से 'स्व' का ऐसा अलगाव कि 'पर' भी स्वाधीनता का रसास्वाद कर सके। जैनधर्म की दृष्टि से स्वाधीनता की स्थिति नयी नहीं है, उसका सम्यक् बोध नया दीख सकता है। यह जानना कि आत्मा का निजी व्यक्तित्व क्या है, उसकी गुणवत्ता क्या है, स्वाधीनता है। इसके लिए एक शब्द और है - 'स्वरूपाचरण', सचरण स्वयं में, यात्रा, स्वयं-की-स्वयं-में।

जैनधर्म धर्म, किन्तु उसके चिन्तन की संपूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक। जैनधर्म को लेकर कई भ्रम हैं, उनमें पहला यह है कि 'वह धर्म है इसलिए उसके किसी वैज्ञानिक अनुशासन से सबन्ध का कोई प्रश्न नहीं है'।

पता नहीं क्यों, धर्म और विज्ञान को दो अलग-अलग तम्बुओं में रख कर देखा जाता है, खासतौर से जैनधर्म को, जिसकी शुरुआत ही विज्ञान से है। वस्तुतः यह भ्रान्ति पश्चिम की फैलाई हुई है। वहाँ धर्म को एक दकियानूसी 'डिसीप्लीन' और विज्ञान को नामी अनुशासन माना जाता है।

विज्ञान जानने की तर्कसम्मत पद्धति है, उसका मूलाधार तर्क है, दूसरी ओर धर्म की बुनियाद स्वानुभूति है। यह क्षेत्र किंचित् अमूर्त है। इसी अमूर्तता के कारण आज का मानव-मन उसे एकदम स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। इस दृष्टि से जैनधर्म धर्म तो है, किन्तु उसके चिन्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया वैज्ञानिक है। वह ईश्वर में आस्था रखता है, किन्तु उसके मानने का अपना निराला ढग है। वह आत्मा में परमात्मा की सभावना हर क्षण मानता है। यह सभावना जड़ता का आवरण हटते ही यथार्थ बन जाती है, जो स्वाधीनता की ओर कदम उठाये हुए है, आपरूप को चीन्ह रहा है, जिसने सम्यक्त्व की राह पकड़ ली है, मिथ्यात्व को छिन्न-भिन्न किया है, उसकी दिशा स्वाधीनता ही है।

जैन दृष्टि से स्वाधीनता का सर्वप्रथम संदर्भ सम्यक्त्व की तलाश : सम्यक्त्व की अनुपस्थिति में स्वाधीनता प्रकट ही नहीं होगी। इस सम्यक्त्व को आप चाहे सत्य कहे, या स्वाधीनता, है यह एक महत्त्व की अनुभूति। जैनधर्म आत्मा को यानी जीव को एक स्वतन्त्र द्रव्य मानता है। शेष पाँच द्रव्य हैं, किन्तु उनमें चेतनता नहीं है। पुद्गल आत्मा को प्रच्छन्न करता है। वह प्रच्छद की तरह उसे ढँक लेता है। 'पुद्गल' जिसकी सज्ञा है, वह 'पर' है। आत्मा का स्वत्व क्या है, इसकी पहिचान भेद-विज्ञान से होती है और भेद-विज्ञान की आँख तपश्चर्या से उघड़ती है। समूचा

जैनधर्म इसी पृथक्करण पर आधारित है। पराधीनता की समाप्ति मोक्ष है, अन्य शब्दों में, स्वाधीनता की उपलब्धि मुक्ति है।

संसार का हर द्रव्य स्वाधीन वह न यह है, न यह वह है, सब स्वतन्त्र है, स्वाधीन हैं। जीव पुद्गल नहीं हो सकता, पुद्गल जीव नहीं हो सकता। दोनों स्वाधीन हैं। जीव मान रहा है कि पुद्गल उसका नियमन कर रहा है, या वही उसका रूप है, किन्तु यह भ्रान्ति है ठीक वैसी ही जैसा कि अंग्रेज सोचते थे कि हिन्दुस्तान उनका है, अपना है, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उस तोते की बात सोचिये, जो नली पर भ्रान्ति में कष्ट भोग रहा है, न नली ने उसे पकड़ा है, और न ही वह परतन्त्र है। असल में उसे स्वत्व का बोध नहीं है। स्वाधीनता का बोध होते ही वह उन्मुक्त है। प्रश्न सिर्फ बोध का है। हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों की पराधीनता में स्वाधीनता का स्वाद आने लगा था, गलत था, गांधी ने कहा 'यह झूठ है,' तुम्हारा स्व-राज्य है, और वही असली राज्य है। स्वाधीनता किसी के अधीन कैसे रह सकती है ? उसकी अनुभूति स्वस्फूर्ति है, वह आत्मबोध में ओत-प्रोत है। असल में निज की गुणात्मकता का बोध ही स्वाधीनता है। 'मैं क्या हूँ', 'क्या कर सकता हूँ' इसका बोध स्वाधीनता है।

जैनधर्म का आरम्भ चिन्तन की स्वाधीनता में उसका अनेकान्तवाद स्वाधीन चिन्तन को उत्प्रेरित करता है। आग्रह पराधीनता है, आप आग्रह रखते हैं, तो आग्रह की दासता में हुए। स्वस्थ चिन्तन में अनाग्रह और सहिष्णुता का बहुत बड़ा स्थान है। जो यह मान कर चलते हैं कि 'जैसा मैं मानूँ, वैसा ही दूसरा माने, वे अभागे पराधीन इसलिए हैं कि दूसरों पर स्वयं को निर्भर कर रहे हैं। दूसरों के इनकार करते ही उनका अस्तित्व सकट में पड़ जाएगा। जैनधर्मगत स्वाधीनता का पहला मन्त्रपाठ है - 'अन्यो की स्वाधीनता को स्वीकार करना'। जो दूसरों के आत्मस्वातन्त्र्यको स्वीकार नहीं करता, वह पराधीन है। आत्मवत् है, सब, जैसा मैं, वैसे वे। चेतन में, चेतन वे, जड़ अलग, चेतन अलग। एक एक है दो की सत्ता का अतिक्रम उससे कैसे होगा ? 'क' 'क' है, वह 'ख' कैसे हो सकेगा ? जो जो है, वह वही है, और रहेगा। जैनधर्म इस तरह की चिरन्तन स्वाधीनता को स्वीकार करने वाला धर्म है। वह मानता है कि बदलाव की प्रक्रिया में भी आत्मतन्त्र बना रहेगा। आत्मा नहीं बदलेगी, रूप बदलेगा। अन्यथा दिखायी देने का मतलब, मूल का विनाश नहीं है, रूपान्तर-मात्र है। मूल कभी नष्ट नहीं होता, नष्ट होता है रूप, इस तरह जो रूप ओढ़ रहा है वह ध्रुव है। जो ध्रुव है, वह शक्ल का मुखापेक्षी नहीं है। पैसा एक शक्ल है, नोट दूसरी, चेक तीसरी, यह मनुष्य द्वारा स्वीकृत विनिमय की भिन्न-भिन्न शक्लें हैं। मूल एक है, प्रयोजन एक है, आकार भिन्न है। मूल स्वाधीन है, और इस कदर स्वाधीन है कि ये दूसरों को

पराधीन कर नहीं सकता, और दूसरे इसके अधीन हो नहीं सकते। कोई यह कहे कि 'मैं ऐसा कर सकता हूँ, कर डालूँगा', तो जैनधर्म मुस्कुरा कर अलग हट जाएगा, क्योंकि वह जानता है, जीव में स्वाधीन कर्तृत्व और भोक्तृत्व है, 'पर' के कहने से कुछ होने का नहीं। इस तरह जैनो की स्वाधीनता-व्याख्या विलक्षण है, यह स्वाधीनता कुछ ऐसी किस्म की है, जो किसी को पराधीन मानती ही नहीं, इसे अन्यो को स्वाधीन देखने में आनन्द आता है। स्वाधीनता की उपलब्धि ही जैनधर्म का अन्तिम प्रतिप्राद्य है।

जैनों के 'तीर्थकर' स्वाधीनता के संदेशवाहक; स्वाधीनता के प्रवर्तक, स्वाधीनता के अन्वेषक वे तपश्चर्या के माध्यम से चेतन तत्त्व को जड़ से पृथक् करने वाले विज्ञानी हैं। जैनों की तपश्चर्या विज्ञान के प्रयोगों से कम नहीं है। ये 'तीर्थकर' स्वाधीनता के अनावरणकर्ता हैं, 'स्व-पर' के व्याख्याकार हैं। उन्होंने स्वाधीनता का अलौकिक रस चखा और फिर स्वाधीन होने का उपदेश दिया। वे ससार के किसी प्राणी को पराधीन नहीं देखना चाहते। यह है एक आत्मपरक व्यक्ति का समाजपरक आत्मस्वातन्त्र्य। किसी को अस्वीकार मत करो, सबकी सत्ता मानो, किसी का विरोध मत करो, सबकी सुनो, किसी से छीनो मत, तुम अपने पास उतन रखो, जितना अन्यो के लिए जरूरी न हो। जैनों की समाजपरक दृष्टि उनके पाँच महाव्रतों में सन्निहित है। अपरिग्रहवाद दूसरों को स्वाधीन देखने की सबसे बड़ी कला है। परिग्रह पराधीनता है, जो परिग्रह में डूबेगा वह शोषण की ओर जाएगा। अपरिग्रही शोषण-मुक्ति की ओर जाएगा, यह उसका स्वाभाविक संचार होगा। इस तरह जैनों का आत्मस्वातन्त्र्य आरम्भ से अन्त तक समाजपरक है।

'तीर्थकरो' के जीवन से यह तथ्य प्रतिध्वनित है कि आत्मपरकता को इस तरह और इतना विकसित करो कि एक निर्मल समाजपरकता उसमें स्वयमेव प्रतिभासित हो उठे। व्यापक आत्मपरकता कभी दूसरों को दास नहीं बनाती। आत्मरति और आत्मस्वातन्त्र्य में अन्तर है। दोनों दो अलग-अलग चीजे हैं। आत्मस्वातन्त्र्य में अहकार से निवृत्ति है और आत्मरति में अहकार की ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जैनधर्म, अनुक्षण, आत्मस्वातन्त्र्य को महत्त्व देता है, आत्मकेन्द्रित व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, किन्तु आत्मस्वातन्त्र्य की दिशा में डग भर रहा व्यक्ति स्वार्थी होगा, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। स्वार्थ और आत्मस्वातन्त्र्य दो भिन्न स्थितियाँ हैं। तीर्थकर का सबसे बड़ा स्वार्थ यदि हो सकता है, तो स्वाधीनता। तीर्थकर स्वाधीन हुए इसलिए कि दूसरों को यह सुबोध हो कि स्वाधीनता का रसास्वाद कैसा है? जिसने इस निराले स्वाद को एक बार भी चखा है, वह फिर पराधीनता की ओर

गया ही नहीं। हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील- ये सब दूसरो के अधिकारो का हनन है। जो स्वाधिकरण चाहता है, वह दूसरो की सत्ता पर कभी आक्रमण नहीं करेगा, यानी हिंसा आदि से दूर रहेगा।

अहिंसा स्वाधीनता का पहला चरण इसके उच्चारण के साथ ही दूसरो के स्वाधिकार की स्वीकृति है। जिसमे जान है, जो जीना चाहता है, उसे जीने का अधिकार है, हिंसा द्वारा उसके इस अधिकार का हनन होता है। यह उसकी स्वाधीनता का अपहरण है। इस तरह अहिंसा स्वाधीनता का सर्वप्रथम अक्षरपाठ है। हाथी जीना चाहता है, खरगोश में जिजीविषा है, पौधा अपनी चेतना में सर ताने बढ रहा है, गाय का बछड़ा मातृत्व की ललक में रम्भा रहा है, आप उसकी इस स्वाभाविकता को छीनना चाहते हैं, आपकी भी छिनेगी, अतः छीनने के पूर्व छीने जाने की तैयारी रखनी होगी। अहिंसा की शर्त ही यह है कि 'स्वयं स्वाधीन बनो, और दूसरो को स्वाधीन देखने की समाई स्वयं में उत्पन्न करो'। परस्पर उपग्रह जीवों का स्वभाव है।

समाजपरक आत्मस्वातन्त्र्य इसी तरह अन्य-अन्य महाव्रत भी हैं। आप चोरी करेंगे, तो यह दूसरो की उस वस्तु के अधिकरण की स्वाधीनता का अपहरण होगा। जिस को आप रखना चाहते हो, और उसे कोई आपसे अनजाने ले ले तो यह आपकी स्वाधीनता की परिमिति होगी और आप तत्काल झल्ला पड़ेंगे। अस्तेय भी स्वाधीनता पाने और देने का मन्त्रपाठ है। परिग्रह चोरी का ही रूपान्तर है। तृष्णा की चाकरी में आप जोड़े जाते हैं, बिना यह सोचे कि कोई और भी आत्मवत् है, जिसे इन चीजों की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह परिग्रह भी दूसरो की स्वाधीनता को परिमित करता है, और स्वरूपाचरण की स्थिति को बाधित करता है, इससे जीव 'परत्व' की ओर भागता है, किन्तु 'स्व-पर-विज्ञान' में अवगाहन करते ही उस पर स्वाधीनता का यथार्थ प्रकट होने लगता है। कुशील आदि भी स्वाधीनता की परिमितियों हैं। तीर्थकर-प्रणीत जैनधर्म स्वाधीनता की ओर व्यक्तित्व को इस सहिष्णु शैली से ले जाता है कि 'समाजपरकता' उसमें स्वयमेव जन्मने लगती है। जैनो की स्वाधीनता आत्मपरक नहीं है, वह इस तरह की आत्मचर्या है कि उसकी कोख से समाजपरक आत्मस्वातन्त्र्य का पुत्र जनमता ही है।

तीर्थकर हो या अन्य साधक सबका चरण स्वाधीनता की ओर उठता है, जैनधर्म में चिन्तन से लेकर आचरण तक स्वाधीनता का उदार स्वीकार इस कदर है कि उसका कोई हिंसा नहीं है।

(तीर्थकर, वर्ष २, अंक ४, '७२)

जैनधर्म : कितना वैज्ञानिक, कितना व्यावहारिक

तीर्थंकर सिर्फ इतिहास या भूगोल नहीं हैं : आज हमारा जीवन-संगीत टूट गया है। सांस्कृतिक श्वासोच्छ्वास छिन्न-खण्डित हो गया है। धार्मिक निरक्षरता ने पाताल तक गहरी नींव जमा ली है। न हम अपने धर्म को ठीक से जानते हैं और न ही अन्य धर्मों के लिए किसी सोच-समझ का विकास करने में कोई रुचि ही लेते हैं। हम अपने तीर्थंकरों को प्रायः इतिहास, या भूगोल मानते आये हैं, किन्तु वे इससे काफी आगे हैं। अतिक्रान्त हैं, दिक्कालातीत हैं। 'जैन' होने की व्याप्ति असीमित है। जन्मत जैन होना आसान है, कर्मत जैन होना, वैश्विक और सार्वभौम होना है। रगो, अस्पृश्यताओ, घृणाओ और अप्रीतियों-विषमताओ से ऊपर उठना है। यह कठिन हो सकता है, असंभव कतई नहीं, क्योंकि हमारे तीर्थंकरों ने इस धर्म को जिया है/जाना है।

धर्म-विज्ञान परस्पर पूरक : जैनधर्म का अभी वैसा अध्ययन नहीं हुआ है, जैसा अपेक्षित है। उसे अभी वैज्ञानिक उपलब्धियों और विधियों के साथ ठीक से जोड़ा नहीं गया है। माना जाता रहा है कि धर्म अन्धविश्वासों, आडम्बरो और रूढ़ियों, पूर्वाग्रहों और पक्षपातों को जन्म देता है, जबकि विज्ञान इसकी तुलना में तर्कसंगत और हर बात/तथ्य को सिद्ध/साबित देखना चाहता है, किन्तु गौर से देखने पर धर्म और विज्ञान में कोई असंगति नहीं लगती, लगता है इसके विपरीत कि दोनों परस्पर पूरक हैं - अन्य शब्दों में कहा जाना चाहिये, कि आज धर्म को वैज्ञानिक और विज्ञान को धार्मिक होने की आवश्यकता है।

रूल ऑफ द रोड • महान् वैज्ञानिक आइन्सटाइन के शब्दों में धर्म के बिना विज्ञान पगु है और विज्ञान के बिना धर्म अन्धा। यह तथ्य सर्वथा समीचीन है और जैनधर्म पर अक्षरशः लागू होता है। वस्तु-स्वातन्त्र्य के माध्यम से जैनधर्म में अन्धविश्वास को पहले ही चुनौती दी गयी है। उसका सारा कर्मसिद्धान्त गणितीय है, अनन्ताओं के गणित पर आधारित है। आत्मा स्वतन्त्र है। वही कर्ता है, वही भोक्ता है। किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जैसा बोया जा रहा है, वैसा काटा जा रहा है। जैसा बीज, वैसा फल, काफी तर्कसंगत है। जीव-तत्त्व की तरह ही अन्य द्रव्य भी स्वतन्त्र हैं। सबकी अवाधित सत्ताएँ और स्वतन्त्रताएँ हैं। सबके रथ वेरोकटोक घूम रहे हैं। हम भले ही 'रूल ऑफ द रोड' न मानते हों, किन्तु वहाँ इसका पूरी अप्रमत्तता, सावधानी और स्वाभाविकता से पालन हो रहा है। धर्म के लिए एक वैज्ञानिक समझ का शिलान्यास यथाशीघ्र किया जाना चाहिये।

भेद-विज्ञान कांट्रास्टिव्ह भेद-विज्ञान के साथ विज्ञान शब्द जुड़ा हुआ है। 'भेद-विज्ञान' जैनधर्म-दर्शन का मेरुदण्ड है। पर्यायो (फॉर्मर्स) के बीच खड़े हम द्रव्य की सत्ता और उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को भेदविज्ञान के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैनधर्म 'डायनेमिक' है, वह रूढ़ नहीं है। विज्ञान के बारे में भी यही है। विज्ञान जुदा-जुदा/पृथक्-पृथक् करके जानता है। उसका चरित्र विश्लेषणपरक है। वह गड़बड़ नहीं करता वरन् साफ-साफ जानना चाहता है। भेद-विज्ञान भी स्पष्ट कथन करता है। वह कहता है आत्मा आत्मा है, शरीर शरीर, शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर नहीं है, जो दृश्य है वह वास्तविक नहीं है, दृश्य कई हो सकते हैं दृष्ट एक हो सकता है।' कठिनाई दृष्टि और दर्शन की, कथन और कथन-माध्यम की है। भेद-विज्ञान व्यतिरेकी/कांट्रास्टिव्ह है। यह सब, जहाँ एक और रोचक है, वहीं तर्कसंगत भी है।

काया नहीं, उसके ट्रस्टी भेद-विज्ञान इतना ऊर्जस्वी है, कि इसमें-से 'ट्रस्टीशिप'-सिद्धान्त को भी निचोड़ा जा सकता है। ट्रस्टीशिप में स्वामित्व-विसर्जन होता है। आत्मा का स्वामित्व आत्मा पर है। वह ज्ञानमय है; पुद्गल वह नहीं है। पुद्गलमय भी वह नहीं है। इस कथन के साथ ही अज्ञान-अन्धविश्वास पर से स्वयमेव उसका स्वामित्व विसर्जित हो जाता है। धन-सम्पद् पर से तो उठ ही जाता है, 'पर' पर से स्वामित्व का विसर्जन एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक तथ्य भी है। भेद-विज्ञान की सीढ़ी पर पोंव रखते ही भ्रान्तियों/भ्रमों पर से स्वामित्व हट जाता है (था ही नहीं)। हम काया नहीं हैं, काया के ट्रस्टी हैं, यह अमानत है, इसमें खयानत कैसी? कवीर की झीनी-झीनी चदरिया ज्यो-की-त्यो रस दीनी चदरिया' वाला निष्कर्ष यहाँ भी अनुगुंजित है। इस तरह भेद-विज्ञान से कई जटिल सामाजिक गुत्थियों का भी हल किया जा सकता है।

खोले . नयी खिड़कियाँ • जैनधर्म का सारा जोर चिन्तन पर है। राजनीति बुद्धि और विवेक दोनों को कुण्ठित करती है, सीमित करती है, नियन्त्रित करती है, धर्म इसके विपरीत व्यक्ति को मुक्त करता है, उसे एक स्वतन्त्र आकाश प्रदान करता है। वह उसे अनन्तताओं की गोद में ले जाता है और अनेक बहुआयामी रहस्या पर से पर्दा उठाने लगता है। जैनधर्म में इन अनन्तताओं को जानने/समझने के लिए अनेकान्त और स्याद्वाद है। इनसे लैस/इक्विप हो कर साधक/ज्ञायक जानने/खोजने की प्रक्रिया में आ जाता है। अनेकान्त जैनधर्म का एक ऐसा प्रखर और धारदार आजार है जो संपूर्ण कोणात्मकताओं को स्निग्धताओं में परिवर्तित करता है और अंधेरा तथा

अज्ञानो को चीर कर प्रकाश की एक रचनात्मक जागीर सौंपता है। अनेकान्त बहुधर्मिता (उत्पादव्ययध्रौव्य) का बोध कराता है और स्याद्वाद 'अस्ति-नास्ति-अवक्तव्य' के माध्यम से उनका कथन करता है। भाषा की असमर्थताओं और विवशताओं के बीच सापेक्षावाद कई नयी खिडकियाँ खोलता है और मनुष्य का ज्ञान-क्षितिजो को विस्तृत करता है।

अत्यन्त वैज्ञानिक : चिन्तन-पद्धति के अतिरिक्त क्रम, वर्गीकरण, तथ्यों के व्यवस्थापन, सम्यक्त्व/मिथ्यात्व-विवेचन इत्यादि की दृष्टि से भी जैनधर्म अत्यन्त वैज्ञानिक है। छह द्रव्यों की विवेचना, सप्त तत्त्वों का क्रम, परमाणु-विवेचन इत्यादि भी महत्वपूर्ण हैं। इन सब पर काफी काम हुआ है और कई तथ्य सामने आये हैं।

जैनधर्म = आत्म-विज्ञान. वस्तुतः जैनधर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ धर्म और विज्ञान दो विरोधी तथ्य नहीं हैं। एक जीवन के शिवत्व का और दूसरा सत्य का प्रतीक है। जैनधर्म के लिए यदि कोई उपयुक्त शब्द हो सकता है तो वह आत्मविज्ञान ही है। वह आत्मा के शुद्धत्व की खोज का मार्ग है। जहाँ हमारी इन्द्रियों की हद समाप्त होती है, ठीक उसी बिन्दु से आत्मदर्शन का आरम्भ होता है। सर आइजक न्यूटन ने जिस गुरुत्वाकर्षण की बात १७ वी - १८ वी शताब्दी में कही 'तत्त्वार्थसार' में आचार्य श्रीमदमृतचन्द्रसूरि ने उसे विक्रम की १० वी सदी में ही कह दिया था। फर्क केवल यह था कि न्यूटन ने 'सेव' के माध्यम से उसे कहा और आ अ च ने उसे 'आम' के जरिये प्रतिपादित किया। इसी प्रकार आ च की 'परमाणु' की परिभाषा भी है।

व्यावहारिक पक्ष : इस वैज्ञानिकता के अलावा जैनधर्म का एक व्यावहारिक पक्ष भी है। भगवान् महावीर के सघ 'चतु सघ' कहलाता है। उसमें स्त्री-मुक्ति की अद्भुत कथा है। अभी ठीक से इसकी व्याख्या ही नहीं हुई। चन्दनबाला आन्दोलन की इस कडी का सबसे ज्वलन्त प्रतीक है। पार्श्व से वर्द्धमान तक की व्रत-यात्रा को ध्यान से समझने की आवश्यकता है।

विशेषणों का संदेश : सबसे बड़ी व्यावहारिक सतर्कता जो जैनधर्म ने बरती है वह है 'विशेषणों' को ले कर। तीन विशेषणों की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ये हैं - सम्यक्, उत्तम, अप्रमत्त। इनके भीतर जीने की सर्वोत्तम कला समायी हुई है। सम्यक्त्व की उपलब्धि कठिन है; किन्तु इसके जीवन से जुड़ते ही जीवन का जो वैभव प्रकट होता है उसकी कहीं कोई तुलना नहीं है। आज जीवन में जो विसर्गितियाँ और कुरूपताएँ आ गयी हैं, उनके समाधान इन विशेषणों में उपलब्ध हैं। जैनो ने तो 'मृत्यु' को भी 'मृत्यु' के लिए न्याता है।

अप्रतिबद्धता 'उत्तराध्ययन' में 'सम्यक्त्व-पराक्रम' के अन्तर्गत 'अप्रतिबद्धता' का उल्लेख कहीं आया है। यह विलक्षण है। कहा गया है - 'अप्पडिबद्धाए ण निस्सगत जणयइ' - अप्रतिबद्धता से वह असग हो जाता है, बाह्य सगो से मुक्त हो जाता है। हम आज हर जगह प्रतिबद्ध है, क्या जैनधर्म का सम्यक्त्व-पराक्रम हमारी आज की सामाजिक कायरताओं के प्रति स्पष्ट चुनौती नहीं है ?

कॉमनमैन का सम्मान - जैनधर्म ने हमेशा 'कॉमनमेन' का सम्मान किया है। महावीर-कालीन इतिहास इस तथ्य को भली-भाँति उद्घाटित करता है। 'जैनधर्म' की 'भाषानीति' इस तथ्य पर ज्वलन्त हस्ताक्षर करती है, जैसे आज की 'कॉमनमेन' के लिए दम भरने/मारने वाली आज की राजनीति भी नहीं कर सकती। 'प्राकृतो' और अपभ्रंशो पर ध्यान देगे तो यह सब सरलता से समझ में आ जाएगा। जैनधर्म की यह व्यावहारिकता निराली है, संसार के इतिहास में अकेली है - क्योंकि 'जैनधर्म' संस्कृत, अरबी, हिब्रू में नहीं, 'प्राकृत'/'अर्द्धमागधी' में है। 'गणतन्त्र' परम्परा के विश्लेषण तथा 'तीर्थकर-लाञ्छनो' के अध्ययन से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

आचार-विचार जैनधर्म की एक ओर व्यावहारिकता है उसका यह उपदेश कि यदि हम आचार में अहिंसक और विचार में अनेकान्तिक हैं, तो फिर कहीं-कोई टकराहट/कहीं-कोई घाटा नहीं है। सब ओर शान्ति, सुख और समृद्धि का साम्राज्य होगा।

श्रमण अर्थात् समत्व अन्तिम तथ्य समत्व का है जो 'श्रमण-संस्कृति' का सार है। 'श्रमण' शब्द का अर्थ ही समत्व है। इसे हासिल करने पर और क्या शेष रह जाता है। मैं समझता हूँ कि जैनधर्म का यदि हम सप्रदायातीत, वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह-मुक्त अध्ययन करें तो देखेंगे, कि इसमें इसके मानवतावादी चरित्र/रोल के कारण वे सारे तत्त्व हैं जो इसे 'विश्वधर्म' का दर्जा देते हैं, किन्तु समस्या धर्म की नहीं है, उसके अनुयायियों की है।

(लेखन दोपहर, १८ अगस्त १९७९)

(तीर्थकर, वर्ष २७, अंक ७-८ नव-दिस '९७)

जैनदर्शन : धर्म और विज्ञान का सम्यक् समन्वय

जैनो और बौद्धों के रूप में धर्म का जो बोद्धिक पुनरुद्धार हुआ उसने कह्यो की आँखें उघाड़ दी, किन्तु जो लोग धर्म का अंधविश्वासगत/भ्रममूलक रूप चला रहे थे - चला ले जाना चाहते थे, उनकी ताकत बड़ी थी, अतः वही धर्म टिक पाया, जिसने उनसे समझौता कर लिया, साठगोंठ कर ली।

जैनधर्म की अपनी प्राचीनता . उसकी पृष्ठभूमि काफी सदृढ़ थी। वह एक ऐसा धर्म था, जिसकी पीठ पर न्याय और दर्शन थे, किन्तु उसे भी अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए कई गलत अनुबन्ध कर लेने पड़े।

आज जो भी अधविश्वास जैनो के बीच है, वे सब मध्ययुग के अधविश्वास के अवशेष हैं। जैनधर्म का जो निर्मल रूप था, दुर्भाग्य से, वह क्रमशः लुप्त हो गया और एक भ्रम-सकुलित/विकृत रूप सामने आ खड़ा हुआ।

महावीर और गौतम बुद्ध का युग भारतीय धर्मों के संस्कार का युग : उन्हें एक सशक्त दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान करने का जमाना वह था।

वह वास्तव में एक ऐसा युग था जिसमें धर्म ने सामाजिकता को जड़ से बदल डालने का बीड़ा उठाया था। इसमें वे सफल भी हुए, किन्तु धीरे-धीरे विज्ञान की तेजोमयता लुप्त हो गयी और साम्प्रदायिकता/मतान्धता का जहरीला धुआँ धार्मिक चेतना को लीलने-निगलने लगा।

धर्म में विज्ञान के प्रवेश से संकट में पड़े थे धर्मगुरु और धर्मस्थल : उन्हें छोड़ दीजिये जिन्होंने धर्म की वैज्ञानिकता को स्वीकार कर लिया था, किन्तु जो धर्म के तर्कसंगत रूप को स्वीकार नहीं कर सके थे उन्होंने दण्ड-पुरस्कार, पाप-पुण्य के धिनौने औजारों से भय और तृष्णा को सूक्ष्म और खतरनाक रूपों में बाँट कर धर्म/दर्शन के स्वस्थ/रचनात्मक ढोंचे की धज्जियाँ बिखेर दीं।

आज जब हम कहते हैं कि यतियों और भट्टारकों ने धर्म को सुरक्षित रखने के लिए जतर-मतर/टोने-टोटको/अधविश्वासों से समझौते किये तब हमें ध्यान रखना चाहिये कि इस तरह के हमारे कथन-सङ्कोच को बनाये रखने के लिए है। हमें जानना चाहिये कि धर्म चाहे जो हो

उसका कार्य-कारण-की-बुनियाद पर खड़ा वैज्ञानिक रूप ही उपयोगी/ग्राह्य हो सकता है, वही मनुष्य-मात्र का कल्याण कर सकता है। ऐसा रूप जो भावावेश की कमजोर लाठी थाम कर चलता हो और मनुष्य की स्वस्थ/रचनात्मक मानसिकता का शोषण करता हो, उसकी विशुद्ध आध्यात्मिकता को क्षति पहुँचाता हो उसे तुरन्त खत्म कर देना चाहिये।

जो लोग ईमानदार वैज्ञानिक वे ही वस्तुतः ईमानदार/सच्चे धार्मिक इसी तरह जो लोग पूरे ईमान/संपूर्ण निष्ठा के साथ धार्मिक हैं, वे ही पूरी ईमानदारी के साथ सच्चे वैज्ञानिक हैं। धर्म और विज्ञान दो विरोधी ध्रुव नहीं हैं, एक हैं, हों, दोनों में एक मूलभूत अन्तर है।

विज्ञान 'है' है और धर्म 'चाहिये' है 'चाहिये' का द्वार 'है' की कुडी खटकाने से नहीं खुलेगा और 'है' का द्वार 'चाहिये' की दस्तक से नहीं खुल पायेगा, किन्तु हम आश्चर्यचकित रह जाएँगे यह जान कर कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान की कुजी से हम धर्म-का द्वार सिर्फ खोल ही नहीं लेगे बल्कि उस खुले हुए द्वार से हो कर रोशनी को भीतर आने की इजाजत भी दे सकेंगे।

धर्म और विज्ञान में कोई शत्रुता नहीं • सवाद नहीं है, सवाद यदि बनता है तो दुनिया में वह घटित हो सकता है जो न कभी हुआ था और न जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मानव-मंगल की सच्ची नींव हम इस मैत्री में ही डाल सकते हैं।

धर्म के क्षेत्र में सबसे बड़ी मूल मध्ययुग में • वह यो/इस तरह कि हमने साधन को साध्य मान लिया। सिद्धि/साध्य को विस्मृत कर दिया।

हमने शास्त्र को ज्ञान मान लिया।

धर्मस्थल और कर्मकाण्ड को मुक्ति मान लिया। पूजा-पाठ को मजिल मान लिया। किन्तु धर्म ये सब नहीं हैं। ये माध्यम हैं। साधन हैं। यदि हम चाबी को अन्तिम मान लेंगे तो चाबी को ही लिये बैठे रहेंगे। ताला कभी खोलेंगे ही नहीं।

दुर्भाग्य से लोहे के ताले की चाबी सोने की है, इसलिए हम चाबी से अधिक प्रीति कर बैठे हैं। स्थिति यह है कि यदि चाबी हमारी जेब में है तो हम ताले के बारे में या जहाँ ताला लगा है उसके बारे में चिन्तित नहीं हैं। हम शास्त्र का नमन करते हैं/कर रहे हैं, किन्तु स्वाध्याय कहीं कर रहे हैं? शास्त्र, ग्रन्थ, मन्दिर मूर्ति की

अपनी सीमाएं और लाचारियों हैं, इसलिए हमें साधन-साध्य के बीच स्पष्ट भेद-रेखा डालनी होगी और संपूर्ण स्थिति को समझना होगा। हम तो दखुशी मान कर चल रहे हैं कि जो साधन हमारे पास है, वे ही साध्य हैं, अन्तिम हैं, उनके आगे हमें कुछ करना ही नहीं।

इसी तरह जब हम देह को आत्मा मानने लगते हैं तब भी यही मूल करते हैं। वह न तो आत्मा है और न कभी बन सकती है। वह तो जड़ साधन है, परम साध्य तो विदेह की उज्ज्वलता है। जब तक हम साधन-साध्य के वस्तु-स्वरूप का टीका सन्नद्ध नहीं लेते वह मुश्किल ही होगा कि हम धर्म और विज्ञान के अन्तर का पटल पढ़ें। हम जानते हैं

धर्म और विज्ञान दोनों तर्क की अनुपस्थिति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते दोनों के लिए तर्क की एक सुसंगत भूमिका चाहिये।

समझना चाहिये हमें कि विज्ञान-के-माध्यम से हम जीवन और जगत् के बुनियादी सिद्धान्तों को समझते हैं (समझ सकते हैं) और धर्म की भावनाशीलता के कारण इन्हें अपने जीवन में सुदृढ़ कर सकते हैं। विज्ञान और धर्म की अलग-अलग जिम्मेदारियों को जब तक हम ठीक से समझ नहीं लेंगे-हम इन्हें अपने जीवन में/जन-जीवन में उपयुक्त अभिव्यक्ति नहीं दे पायेंगे।

धर्म की जिम्मेदारी है कि यह स्वाधीन और उत्तरदायी व्यक्ति को विकसित करने में स्वस्थ/रचनात्मक भूमिका निभाये - किन्तु हम देख रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पा रहा है - होने नहीं दिया जा रहा है। पूछा जा सकता है कौन आड़े आ रहा है ? इस प्रश्न के उत्तर में - जिसे प्रायः प्रत्येक जाग्रत/प्रबुद्ध धार्मिक जानता है - सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

आज भी यदि हम धर्म के समकालीन रूप की पूर्वग्रह-मुक्त/वस्तुनिष्ठ समीक्षा के लिए तैयार हो तो सब कुछ स्पष्ट हो सकता है।

हम जानते हैं विज्ञान यथार्थता की ओर जाता है। उसकी ओख रूप की ओर नहीं रूपायित की ओर रहती है।

जैनधर्म और जैनतत्त्वदर्शन रूप की अपेक्षा रूपायित की ओर

देह में जो है ध्यान उसका उसी पर है - पर्याय पर नहीं पर्यायित पर, आकृति नहीं आकृत पर उनकी नजर है। वह उसी की खोज में समर्पित है, किन्तु जैनधर्म जो है, या उसकी जो अपेक्षा है - उसकी ओर हमारा ध्यान ही कहाँ है ? यदि हमें सत्य की खोज करनी है - धर्म या विज्ञान किसी भी माध्यम से - तो हमें ज्ञेयाकार की अपेक्षा ज्ञान की ओर, उसके इलाके में प्रवेश करना होगा। ज्ञेय की नाना आकृतियाँ हो सकती हैं, किन्तु ज्ञान की शकल एक ही होगी। जिस तरह विज्ञान वस्तु-स्वरूप की खोज में तिल-तिल निसार है, जैनधर्म भी वस्तुस्वरूप की खोज और उसकी व्याख्या में अपना सर्वस्व निछावर किये हुए है। वस्तु-स्वरूप की खोज का बिन्दु ही वह बिन्दु है जहाँ पहुँच कर विज्ञान और धर्म दोनों एकाकार हो जाते हैं। वास्तव में विज्ञान और धर्म ने हमें वह सब उपलब्ध करा दिया है, जो जरूरी था अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन उपलब्धियों को चरित्र की भाषा में अनुवादित करें और दुनिया-भर में उसे प्रकट करें। कमी यह है हमारे जमाने की कि हम कहते बहुत हैं, किन्तु उसका एक छोटा-सा हिस्सा भी आचरण में प्रकट नहीं करते। बहुत साफ है कि जब तक 'शब्द' के साथ 'चरित्र' नहीं जुड़ेगा तब तक यह संभव ही नहीं होगा कि धर्म और विज्ञान हाथ मिला पायें।

ये दोनों हाथ तभी मिला सकते हैं जब मनुष्य दोनों की मशा को बिना किसी पूर्वग्रह के

जाने और उसे जीने का प्रयत्न करें।

सवाल उठता है धार्मिक कौन है, या हो सकता है ? वैज्ञानिक कौन है, या हो सकता है ? धार्मिक वह है जिसने स्वयं को स्वार्थ और अधविश्वास से मुक्त किया है और अज्ञान की बेडियों काट फेकी है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि अज्ञान के साथ हिंसा और असत्य का रिश्ता है और ज्ञान के साथ अहिंसा और सत्य का।

धर्म और विज्ञान का उत्तरदायित्व वे मिलजुल कर भ्रान्तियों और अधविश्वासों को दूर करे और कार्य-कारण-संबन्ध के औचित्य की स्थापना करे।

प्रश्न चाहे वह धर्म के सामने हो या विज्ञान के एक ही है - सत्य की खोज कैसे करे ? इस सदर्म में अल्बर्ट आइंस्टाइन (सापेक्षिकी के जनक) का यह कथन कि विज्ञान धर्म के बिना पगु है और धर्म विज्ञान के बिना अधा स्वयं में बहुत बड़ी सार्थकता रखता है। क्या यही सबसे बड़ा आधार नहीं है कि इन दोनों को बिना टकराहट के नजदीक लाया जाए ?

समाज में तीन तरह के लोग हैं। होते रहेगे। होते आये हैं।

विकसित, अर्द्धविकसित, अविकसित।

इनमें-से विकसितों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे अपनी गाड़ी खुद होंके। जहाँ तक अर्द्धविकसित लोगों का प्रश्न है - यह वर्ग बहुत खतरनाक है। नीम हकीम है। शोषक है।

जो अविकसित हैं, वह शोषित हैं, निरर्थक हैं। विकसित प्रायः तटस्थ रह जाते हैं, अर्द्धविकसित अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, और अविकसितों का शोषण होता है। यह प्राकृतिक नियम है। इसे लोंघना कठिन है।

विज्ञान और धर्म में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि विज्ञान उस सबकी खोज करता है, जो धर्म की परिधि और गम्यता से परे है और धर्म उस सबकी छानबीन करता है जो विज्ञान की परिधि से परे है। जानना यह है कि क्या विज्ञान की भुजा जहाँ तक पहुँचती है उसके आगे भी कुछ है ? इसी सिलसिले में यह पता लगाना भी जरूरी है कि क्या धर्म की आंजुरी जितना जल समेट पाती है, वही अन्तिम है या बरसा करने के बाद भी बहुत सारा जल छूट जाता है ?

यह मानना दिलकुल ही मूर्खतापूर्ण है कि जो कुछ है वह सब धर्म के पास है, उन्नी तरह जिस तरह यह मानना कि जो विज्ञान के पास है वही सबकुछ है, अन्तिम है। दोनों अन्तिमताओं की खोज कर सकते हैं, विन्तु दोनों में-से एक भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे कई अन्तिमता प्राप्त हो गयी है।

सत्य का कोई भी खोजी यह नहीं कहता कि उसने निरूपेक्ष कुछ अपनी मुट्ठी में भर लिया है, सब भी यह करता है तब यही कि जो भी उस प्राप्त हुआ है, सापेक्ष है।

जैनधर्म और विज्ञान के बीच समानता का सुदृढ़ सूत्र : जैनधर्म यह कभी नहीं मानता कि जो भी है वह निरपेक्ष है, उसका तो सारा ढोंचा ही सापेक्षिकी पर खड़ा है। विज्ञान का ढोंचा भी सापेक्षतावाद के सिद्धान्त पर सुस्थित है। विज्ञान जिस सफाई और संतुलन से अपना पक्ष रखता है, ठीक उतनी ही सफाई और निश्चय से जैनधर्म भी अपनी बात कहता है। दोनों के क्षेत्र जुदा हैं एक का भौतिक है, दूसरे का आध्यात्मिक। क्षेत्रों के अन्तर के कारण जो अन्तर दिखायी देता है वह औपचारिक है। दोनों की खोज-प्रक्रिया एक -जैसी है।

असल में दोनों परस्पर-पूरक है, अलग-थलग नहीं हैं। जो काम विज्ञान नहीं करता, धर्म करता है, और जो धर्म नहीं करता, या कर पाता, उसे विज्ञान करता है (करता आ रहा है)

वास्तव में सम्यक् धर्म के परिपालन में हमें पराधीनताओं को छोड़ना होता है और स्वाधीनता के सुराज्य में प्रवेश करना होता है।

जैनदर्शन में द्रव्यों (विश्व के सचक घटक) की जिन स्वाधीनताओं का निरूपण हुआ है, वह

अत्यन्त वैज्ञानिक है। यह बात अलग है कि एक वैज्ञानिक/कार्य-संबन्ध की नींव पर खड़े धर्म के मानने वाले लोग अपनी नींव से उखड़ गये हों, किन्तु इससे धर्म के स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह जहाँ था, वहीं है, जहाँ है, वहीं रहेगा। सच तो यह है कि धर्म का जो अधापन है, उसे दूर करने का उपाय हमें करना चाहिये। और उसकी जगह कार्य-कारण-संबन्ध से निरूपित आध्यात्मिकता को ग्रहण करना चाहिये।

जब तक धर्म के पुरोहित-उनकी शक्ल चाहे जो हो- एक ईमानदार अध्यापक की भूमिका में नहीं आते

धर्म की वैज्ञानिक समझ असंभव है।

यहाँ हम इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई टकराहट है,

टकराहट बिल्कुल नहीं है सिर्फ दोनों के लिए एक सही समझ के व्यापक प्रचार-प्रसार और विकास की आवश्यकता है।

आत्मज्ञान (अध्यात्म) और विज्ञान दो अलग इलाके नहीं

दोनों ऐसी समानान्तर पटरियाँ हैं जो विचार-रथ को गतिमान रखने के लिए जरूरी हैं।

विनोबा ने कभी एक समीकरण दिया था विज्ञान + आत्मज्ञान = सर्वोदय।

विलक्षण है यह समीकरण।

उक्त समीकरण की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि विज्ञान मोटर गाड़ी का इंजिन है तो आत्मज्ञान स्टीयरिंग व्हील है।

यानी आत्मज्ञान तेज दौड़ती गाड़ी का नियामक तत्त्व है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलॉजी) को भ्रमवश लोग पर्याय मान कर चलते हैं, किन्तु ऐसा है नहीं। टेक्नॉलॉजी विज्ञान का उपजन है। वास्तव में सत्य की खोज निरन्तर है, वह अपरिसमाप्य है विज्ञान और सत्य सदियों से सत्य की खोज में लगे हुए हैं दोनों दो अजीज दोस्त हैं। दो खोजधर्मियों के दुश्मन होने का कोई सवाल ही नहीं है। एक युग था जब भारत में 'पुरोहित' और पश्चिम में 'पोप' की सत्ता अन्तिम थी। उनका हुक्म चलता था। अब सर्वथा ऐसा नहीं है। शास्त्र को शस्त्र की तरह इस्तेमाल करने का जमाना अब लद गया है। चारों ओर नेत्रदान की धूम है किन्तु किसी का ध्यान इस तथ्य पर नहीं है कि मनुष्य को अपने भीतर फैले/विस्तृत जगत् के लिए जो नेत्र चाहिये वे अब अन्तर्गत में बहुत दूर तक देख जाने, उसका कोना-कोना छान डालने के लिए आँखें दी थीं। आज हम उस विज्ञान को विस्मृत कर चुके हैं। क्या युग है ? अर्ध अपनी आँखें उदारपूर्वक दान कर रहे हैं। प्रश्न है जिन आँखों ने जीवन-भर अनैतिक देखा और जिया है, उन आँखों से मरणोपरान्त जब देखा जाएगा तो क्या वह सब नैतिक और मानवीय होगा ? जोच होनी चाहिये इस कथन की, इस सकल्पना की। सत्य ने भी करवट ली है, धर्म का पाया डगमगाया है - धर्म यानी तथाकथित धर्म। महावीर, गेलीलियो, न्यूटन, केपलर, जोरदानो ब्रूनो आदि के साथ क्या हुआ ? इन सारे वैज्ञानिकों ने धर्म के परम्परित/जर्जरित/अधविश्वासो-पर-खड़ ढोंचे पर प्रहार किया, अतः या तो उन्हें जाने से हाथ धोना पड़ा, या उनके पीछे कुत्त दौड़ाये गये, गोबर के लौदे फेंके गये, या उन्हें कैद में डाल दिया गया, या फाँसी के तख्ते पर झुला दिया गया। मध्य युग में भी यही हुआ। टोडरमलजी के साथ क्या हुआ ? वही न जो एक सत्य-के-खोजी के साथ होना था ? जब-जब भी पुराने/जर्जर/जड़ मूल्यों पर पहार होगा, दुस्तह हागा। आज वह क्षण उपस्थित है जब कि हमें जैनधर्म की वैज्ञानिकता को सुमेरु-के-शिखर-पर चढ़कर घोषित करना चाहिये और खासतौर पर उन लोगों को उस नयी सूचना देनी चाहिये जो अंधेर में है और समाज में अपना पाखण्ड-ध्वज फहरा रहे है। जैनधर्म/दर्शन स्वामादिकृताओं को खोजने और उन्हें उघाड़ने वाला न्यायशास्त्र

को नींव पर खड़ा धर्म है, तो क्या मात्र इस प्रामाणिक सूचना के आधार पर हम पूरी हिम्मत के साथ उन लोगों के खिलाफ उठ खड़े नहीं होंगे जो अपने स्वार्थ को टिकाये रखने के लिए

अन्धविश्वासों को वैज्ञानिक बता रहे हैं और टोने-टोटको/जतर-मतर को फैला-पनपा रहे हैं।

विज्ञान प्रकृति के स्वरूप को समझने का शास्त्र : जैनधर्म/दर्शन भी इस अर्थ में वस्तुस्वरूप को खोजने और पाने का विज्ञान है। जैनदर्शन में धर्म के तीन अर्थ उपलब्ध हैं। वस्तु-स्वरूप, या वस्तु का स्वभाव, गति का माध्यम, कर्तव्य। इस त्रिकोण से जैनधर्म-का-विज्ञान-रूप सहज ही स्पष्ट हो जाता है।

मोक्षशास्त्र का प्रथम सूत्र है - सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः

इस त्रिकोण में धर्म के तीनों अर्थ गुंथ गये हैं। सम्यग्दर्शन यानी गति, सम्यग्ज्ञान यानी वस्तुस्वरूप, और सम्यक्चारित्र यानी कर्तव्य। किसी भी प्रकार मोक्ष का मार्ग यही है। पुद्गल/जीव को स्मैश/भजन/पृथक् करने का मार्ग भी यही है।

आज मनुष्य और उसकी सस्कृति के अस्तित्व पर एक काला प्रश्नचिह्न आ खड़ा हुआ है। जिसका समाधान विज्ञान और अहिंसा की मैत्री के अलावा अन्य कुछ है नहीं।

दूसरे शब्दों में हम इसे सत्य और अहिंसा का सधिपत्र कह सकते हैं। यहाँ 'सत्य' विज्ञान के लिए और 'अहिंसा' धर्म के लिए प्रयुक्त शब्द है। यद्यपि हम आज, कल से काफी आगे निकल आये हैं, किन्तु जब तक धर्म और विज्ञान दोनों हमकदम नहीं होंगे हमारा आगामी कल और अधिक काला/और अधिक निराशाजनक होगा।

विज्ञान और धर्म हाथ मिला सकते हैं

बशर्ते हम यह मान लें कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनमें-से यदि एक भी विकृत या अनुपस्थित होता है तो सिक्के का खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। विज्ञान और धर्म के बीच सवाद कायम करने

की एक ऐसी पहल हमें निरन्तर करना है जिससे हम नये आदमी

को, जो शान्ति और वन्धुत्व का मसीहा होगा, क्षितिज पर लाने में सफल हो सकेंगे।

(तीर्थंकर, वर्ष १६, अंक ४-५, अग-सित '९६)

जैनधर्म में स्वाधीनता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म प्र) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म प्र); टाइप मेटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म प्र), प्रथम सम्करण मार्च, १९९८; मूल्य चार रुपये।

वैराग्या, निर्बन्धात्मा, वीतरागात्मा

- वैराग्य के समानार्थी शब्द है अनासक्ति, उदासीनता, और संन्यास ।
- वैराग्य का अंशोदय भी बड़ी-बड़ी कठिनाइयों, उलझी हुई हालतों और विषमताओं को सुलझाने में समर्थ है । उसमें अप्रतिम शक्ति है ।
- संबन्धों को शून्य करते हुए आत्मतत्त्व को पाने की कला/विज्ञान है जैनधर्म/दर्शन । हम उसे हर घटना, स्थिति, वस्तु और व्यक्ति में-से पा सकते हैं ।
- वीतरागात्मा का मतलब राग-राहित्य, राग-रिक्ति, राग का वाष्पीकृत होना, राग से खाली होना है ।
- वीतरागात्मा पार्थक्य-बोध/पृथक्करण का विज्ञान है- देह/विदेह को विलग्न करने की प्रक्रिया । यह सूक्ष्मतम है, अतः इसकी उपलब्धि बगैर प्रज्ञापरक तप के संभव नहीं है ।

- डॉ. नेमीचन्द्र जैन

ही रा भै या प्र का श न इ न्दौर

वैराग्य पर कई मनीषियों ने विचार किया है, मात्र विचार ही नहीं उसे बड़ी गहराई और उदाहरणीय ढँग से अपने चरित्र में प्रतिबिम्बित किया है, इसलिए वैराग्य को किसी अकल्पनीय, अव्यावहारिक, स्वप्निल अथवा अनुपयोगी वृत्ति के रूप में नहीं देखा जा सकता। कुछ लोग जो वैराग्य के बुनियादी अर्थ को जानने का प्रयत्न नहीं करते, इसे जीवन और जगत् को नकारने वाली प्रवृत्ति के रूप में समझते-समझाते हैं। वस्तुतः वैराग्य जीवन की निषेधात्मक वृत्ति नहीं है। इसे उलट-पलट कर सब ओर से देखने पर इसकी प्रभावशालिनी रचनात्मकता स्पष्ट होने लगती है। वैराग्य को जब हम अनुराग या आरक्ति की विरोधी वृत्ति के रूप में देखने लगते हैं तब बात बिगड़ने लगती है। विरोध चाहे वह जैसा हो, बहुधा काम बिगाड़ देता है। भावना-जगत् में हमें विरोध की जगह सवेदना और सापेक्षता को देनी चाहिये, तथा इसी नजरिये से देखना चाहिये कि वैराग्य का मूल सदर्थ क्या है ? अंग्रेजी में एक शब्द है 'डिटेचमेन्ट' जिसका अर्थ है निष्काम पार्थक्य। इस शब्द के माध्यम से हमें वैराग्य के अलग-अलग रूप देखने चाहिये।

वैराग्य-महल की बुनियादी ईंट निष्काम चित्त

वैराग्य एक बहुप्रयुक्त शब्द है। वैराग्य-महल की बुनियादी ईंट निष्काम चित्त है। कामनाशून्य होना एक कठिन काम है। हर आदमी कामनाओं की एक हरीभरी फसल होता है। कोई कामना हो तो भी कामना तो करना ही है। शेखचिल्ली के पास कोई साधन नहीं थे, किन्तु उसकी नगण्य कामना के एक बिन्दु में-से कई सिन्धु जन्म ले लगे। निष्कामता सयम की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। सयमी हुए बिना निष्काम चित्त होना करीब-करीब सपना ही है। हम चाहे कि नींव के बिना कोई महल उठाये, तब वह स्वप्न ही होगा, महल नहीं, ठीक ऐसे ही, सयम के बिना वैराग्य संभव नहीं है।

वैराग्य-प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम मन पर कड़ा अंकुश

सयम का सीधा संबन्ध मन से है। मन पर इतना शासन या काबू हो कि मनचाहे समय पर उससे मनचाहा काम लिया जा सके। मन का साम्राज्य अनन्त है, उसे पराजित करना और उस पर सत्ता कायम करना किसी राजनैतिक तक़रीर की तरह आसान नहीं है। एक तो वह गजे आदमी, या वक्ता की भाँति बड़ी स्निग्ध युक्तियों से पकड़ से बाहर बना रहता है, और कभी जाल में फँस भी गया तो उसके चूहे दोस्त उसे उस व्यूह से निकालने के लिए मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। इसलिए वैराग्य हासिल करने

क लिए पहला काम होगा मन पर कड़ा अंकुश । वह यदि दृढता से आदमी के आत्मानुशासन की पकड़ में आ गया तो फिर निष्काम और विरक्त होने में वक्त नहीं लगता ।

मन के दो पहलू प्रवृत्ति और निवृत्ति

भारतीय दर्शन में दो शब्द बहुचर्चित हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति । प्रवृत्ति यानी ससार की स्वीकृति, और निवृत्ति अर्थात् ससार की अस्वीकृति । लेकिन मैं इन्हें दूसरी ही तरह देखना चाहूँगा । प्रवृत्ति और निवृत्ति मन के दो पहलू हैं । मन जब ससार के माया-जाल में बेलगाम रमता चला जाए, और हमें उसमें रस आने लगे तथा हम ऐसे डूब जाएँ, एकचित्त हो जाएँ उन सब में कि स्वयं को अलगा न पाये तो मैं उसे प्रवृत्ति कहूँगा । हम डूब जाएँ और समझ बैठे कि हम उससे भिन्न नहीं हैं तो यह प्रवृत्ति है । वस्तुतः प्रवृत्त होना शायद उतना घातक नहीं है, जितना प्रवृत्त होने के बाद अपनी मूल सत्ता और स्वरूप का भान न रखना और चित्त के ऐसे स्वामित्व से वंचित हो जाना कि 'जब चाहा तब सलग्न, और जब चाहा तब विलग्न' । मैं इसे प्रवृत्तिमूलक निवृत्ति की सजा दूँगा । असल में 'प्रवृत्ति' या 'निवृत्ति' के बिना जीवन की व्याख्या हो ही नहीं सकती । हर क्षण हम किसी-न-किसी रूप में प्रवृत्त या निवृत्त होते ही हैं, किन्तु जब हम इतने स्वाधिकार-संपन्न होते हैं कि 'जब चाहा तब प्रवृत्त और जब चाहा तब निवृत्त' तब हमारे उस कर्तव्य में एक ओज और आभा दिखलायी देती है । साधारण प्रवृत्ति के बारे में हम यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं ।

वैराग्य के दर्पण में देखना

मुझे अच्छी तरह स्मरण है, एक विदेशी साथी अध्यापक ने मुझे मन के सयम का एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था । उसने कहा था "मैं शरीर से संचालित नहीं हूँ, शरीर मुझसे संचालित है । मैं अपनी अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं को खुद-ब-खुद देखता हूँ । शरीर मेरा दृष्टा और नियामक नहीं है, मैं शरीर का दृष्टा, प्रहरी और नियामक हूँ, इसीलिए मैं जब चाहता हूँ तब, और जितनी देर चाहता हूँ उतनी देर सा लेता हूँ । मेरे हिसाब में दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए नहीं है । यह विभाजन साधारणतः ठीक हो सकता है, किन्तु इसे अन्तिम हर्जिज नहीं मानना चाहिये । शरीर को समय-असमय छूट देने से उसमें कुछ व्यसन पैदा हो जाते हैं । रात हुई नहीं कि पलके झपकने लगती हैं, किन्तु मैं जब चाहता हूँ तब सोता हूँ, और जब आवश्यक समझता हूँ, जागता हूँ । नींद मेरी चरी है, मालकिन नहीं है ।" मैंने उन विदेशी अध्यापक के जीवन में उसका इस स्थान को नज़र देखा था, इसलिए मैं इस असमय नहीं मानता । जीवन की ऐसी दुर्लभ उपलब्धि में वैराग्य के दर्पण में देखना है ।

वैराग्य जीवन और जगत् को झूठलाने का नाम नहीं

वैराग्य जीवन और जगत् को झूठलाने का नाम नहीं है, वह उन्हें मॉजने और उनके यथार्थ रूप को उघाडने की एक प्रक्रिया है। वैराग्य, इसलिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति पर प्राप्त सतुलित नियमन का नाम है। ऐसा मनोयोग दुर्लभ ही समझिये कि बैठे हैं, जब चाहा प्रवृत्त, जब चाहा निवृत्त। ससार में रह कर भी जो ससार में नहीं रहते 'वैराग्य' की बारहखडी उनसे जाननी-सीखनी चाहिये। भरत को ही ले हम, वे चाहते तो कैकयी की तरह प्रवृत्त-लिप्त हो बैठते किन्तु उन्होंने वैसा किया नहीं, उन्होंने निवृत्ति को पहला स्थान दिया। वे राम की ओर से प्रवृत्त रहे, स्वयं की ओर से निवृत्त। वे प्रतिक्षण यह जानते रहे कि 'वे भरत ही हैं, राम नहीं।' राम की ओर से राजकाज में लिप्त हो कर भी वे भरत बने रहे और जब मौका आया, राज्य से अलिप्त हो कर अलग जा खड़े हुए, न हर्ष, न विषाद। वैराग्य-सपन्न व्यक्ति प्रवृत्ति में हर्ष और निवृत्ति में शोक नहीं देखते। उनका प्रसन्न और खिन्न होना, किसी अन्य के हाथ में नहीं होता। उन्हें परिस्थितियों, सपन्नता, विपन्नता, सयोग, वियोग प्रसन्न या अवसन्न करने में समर्थ नहीं होते। सपन्नताएँ और विपन्नताएँ उनकी आज्ञानुवर्तिनी चेरियें होती हैं और उनका शत-प्रतिशत आदेश मानती हैं। सच्चा वैरागी झुँझलाना तक नहीं जानता, वह चित्तवृत्तियों के नियमन की कला भलीभाँति जानने लगता है और उत्तरोत्तर उसका रियाज बढ़ाता जाता है।

वैराग्य के समानार्थी शब्दों की विवेचना से भी उसके नाना पक्ष हमारे सामने आ सकते हैं।

अनासक्ति

वैराग्य से मिलता-जुलता एक शब्द है 'अनासक्ति'। किसी परिस्थिति, व्यक्ति या जीवन-सदर्म में लगाव का न होना अनासक्ति है। इसे योग का दर्जा दिया गया है। इसके लिए बड़े अभ्यास की, और एकाग्र चित्त होने की जरूरत है। आसक्त होना जितना आसान है, अनासक्त होना उतना ही मुश्किल। राग और आसक्ति लगभग समानार्थक हैं। अनासक्ति में भी मन पर नियमन अन्तर्निहित है। यह अनासक्ति निवृत्ति-जैसी ही है। हम वस्तु, स्थिति और व्यक्ति से इतने हट जाएँ कि उन्हें भलीभाँति समझ सकें। लिप्त, आसक्त, आरक्त या प्रवृत्त व्यक्ति अनुलोम या विलोम स्थितियों की व्याख्या अथवा समीक्षा करने का पुरुषार्थ खो बैठता है। आसक्त व्यक्ति का निर्णय निष्पक्ष या वस्तुनमुख नहीं हो सकता। उसके निष्कर्षों पर आसक्ति की छाप अना स्वाभाविक ही है, अतः निष्पक्ष सोच-विचार की दृष्टि से अनासक्त होना आवश्यक है।

उदासीनता

एक दूसरा शब्द है - उदासीनता । इस शब्द के साथ किंचित् जड़ता या निष्क्रियता जुड़ गयी है । उदासीन व्यक्ति सोचना लगभग रोक ही बैठता है । निराशा, लगता है, इस शब्द के अन्तर्मन में बैठी कहीं से झोंक रही है । उदासीनता में वह उल्लास नहीं है, जो वैराग्य और अनासक्ति में खुला हुआ है । लगता है जैसे उदासीन व्यक्ति घबरा कर भागा है, उसने यह काम बहुत सोच-विचार के साथ नहीं किया है । वैराग्य और अनासक्ति चिन्तन के अपरिहार्य परिणाम हैं, किन्तु उदासीनता मन की खिन्नता, पलायनवृत्ति और जड़ता को व्यक्त करती है । मेरी समझ में उदासीनता को वैराग्य की एक अश-पीठिका के रूप में मानने में कोई आपत्ति नहीं है ।

सन्यास

‘सन्यास’ भी इसी शब्द-परिवार का एक सदस्य शब्द है, जो युग-युगों से प्रयुक्त होता आया है । शताब्दियों-पार से लोग संन्यस्त होते आये हैं, और परम्परा में उसे एक पुण्यकार्य माना जाता रहा है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इससे रूढ़ निवृत्तिमूलकता ही अधिक बावस्ता है । ‘सन्यास लेन’ का अर्थ सबद्ध प्रवृत्ति से रिश्ता तोड़ लेना माना जाता है । सामान्यतः सन्यासी ससार छोड़ कर जगल में जा बैठता है और एकल-एकाकी जीवन बिताता है, पर मेरी समझ में वैराग्य में इतना उत्कट पलायन नहीं है । वैराग्यलीन व्यक्ति संन्यस्त न भी हो पर वैराग्य की पावनता को बनाये रख सकता है, किन्तु मुमकिन है सन्यासी में वैराग्य का उदय ही न हो पाये, तन वन में और मन उपवन में हो । मेरी दृष्टि में, सन्यास वैराग्य का एक स्थूल और ऊपरी तल है । उसके बाद की कई सीढ़ियों चढ़ कर असली वैराग्य तक पहुँचना संभव होता है । वैराग्य की गरिमा-गौरव से नामालूम क्यों-कैसे सन्यास नहसा बचि़त रह गया है । सार-रूप में मैं यह कहूँगा कि वैराग्य का सबन्ध शरीर-स्थिति से न होकर मन स्थिति से है । विरक्त मनुष्य किसी पद, सत्ता, वेशभूषा, खान-पान, रहन-सहन में हो कर भी विरक्त बना रहता है, किन्तु सन्यास के साथ कुछ परम्परागत औपचारिकताएँ बद्धमूल हैं । सन्यास्ताश्रम आर्य जीवन की चतुर्थ सीढ़ी है । ब्रह्मचर्याश्रम में सच्य, गृहस्थाश्रम में विच्य, वानप्रस्थ में सवर और सन्यास में उपलब्धि, इस तरह सच्य, विच्य, सवर, और उपलब्धि जीवन की क्रमानुवर्तिनी सीढ़ियाँ हैं, किन्तु नरे मत में सच्य, विच्य, रोक और पाति इन चारों में भी हम विरक्त और अनासक्त स्थिति में अधिक सफल हो सकते हैं । वैराग्य का अशादय भी बड़ी-बड़ी व्यक्तित्वों, सन्तों हुई हल्ला और पिछताओं के सुलझान में समर्थ है । उसने अप्रतिम शक्ति है ।

(हरिवंश दर्शन, अ. ११, अ. ११)

क्या कभी ऐसा होता है कि हम दुनिया से हट/कट कर अपने बारे में सोचे अपने गतागत की समीक्षा करें-कर पायें ?

असल में हम इतने उलझे रहते हैं कि घटनाएँ, जो हमें जड़-मूल-से बदल सकती हैं हमारे द्वार से निराश लौट जाती हैं। हमारा ध्यान उन पर जा ही नहीं पाता। मौसम आते हैं, मसलन, और हमसे जुड़ते हैं, किन्तु हम स्वयं को उनसे कभी जोड़ नहीं पाते।

पार्थिव जगत् से भिन्न आध्यात्मिक जगत्

सही है कि पार्थिव जगत् से आध्यात्मिक जगत् बिल्कुल भिन्न है, किन्तु कहीं कोई ऐसा रेखातट है जहाँ ये दोनों विचार एक-दूसरे से 'डायलॉग' करते हैं। ज्यामिति (रेखागणित) में जिस तरह टेजेट (स्पर्श-रेखा) होती है, ऐसी टेजेन्सी (स्पर्शिता) घटनाओं के साथ हमारी भी बनती है, किन्तु सासारिकता-की-ओंधी आती है और उस सबको अपनी क्रूर भुजाओं में समेट कर ले जाती है। यह खेल प्रतिक्षण चलता है, किन्तु हमारी आँख उस ओर कभी उठती ही नहीं है।

सासारिक घटनाओं का वेग

सासारिक घटनाएँ इस वेग से आती-जाती हैं कि बीच में रिक्तता की कोई स्थिति बन ही नहीं पाती। शरद्, ग्रीष्म, वर्षा तीनों जिस तरह हमारे बाहर आते-जाते हैं एक-दूसरे से जुड़ कर, ठीक वैसे ही जुड़ कर, या युगपत् हमारे भीतर भी इनकी सूक्ष्मतर स्थिति बनती है, किन्तु हम हैं कि इनकी ठीक से अगवानी नहीं कर पाते।

जीवन और जगत् की सैर

ठंड का मौसम आता है और भीतर एक गहन ठंडक छा जाती है। सारी उत्तेजनाएँ/उद्विग्नताएँ/आकुलताएँ तल में चली जाती हैं। धैर्य और सहिष्णुता का सूर्य मन-के-आसमान पर दमकने लगता है। मन शान्त होता है। उसकी चंचलताएँ वैराग्य के पालने में अनाकुलता-की-लोरियों सुन कर सो जाती हैं। सोचने के मौके द्वार खटखटाते हैं। हम बहुत ठंडे दिल से जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। इस शैत्य में हम नहीं कोंपते, हमारे भीतर बैठे मोह-के-दैत्य कोंपते हैं। हम तो शुभ्र हिमानी चादर ओढ़े एक अच्छे सैलानी साधक की तरह जीवन और जगत् की

भर करत है- उसे चप्पा-चप्पा जानना चाहते हैं- कभी जान पाते हैं, कभी नहीं, किन्तु 'कुछ जानना है' इसकी शुरुआत हो जाती है।

जानने की प्यास का आविर्भाव स्वयं में एक बहुत बड़ी घटना है। भीतर जब ठंड का मौसम आता है सब सारा कूड़ा-करकट एक जगह सिमट कर बर्फ की तरह जम जाता है।

फिर आता है ग्रीष्म। ग्रीष्म ताप में सब कुछ सुखद होता है। बर्फ पिघलने लगती है। विकृतियों तरल हो कर बह निकलती हैं। ताप से निर्जरण की प्रक्रिया शुरू होती है। जब हम सोचते हैं तब ठंड, और जब साधना या तप करते हैं तब ग्रीष्म का उदय होता है और जब चारों ओर करुणा-की-कादम्बिनी (मेघ-घटाएँ) छा जाती है और एक तीव्र प्रवाह में भीतर का कूड़ा-करकट बह निकलता है, तब वर्षा का मौसम होता है। ये तीनों कभी एक साथ, तो कभी श्रृंखलाबद्ध आते हैं। जब अलग-अलग आते हैं तब इनका प्रभाव क्षणवर्ती होता है और जब एक साथ आते हैं, या एक-दूसरे के गले में भुजाएँ डाले आते हैं, तब इनका प्रभाव अनित होता है।

सबन्ध-शून्यता/सबन्ध-क्षीणता

ऐसे ही आर्द्र क्षणों में हमारा ध्यान सबन्ध-तत्त्व की ओर जाता है। यहाँ हम 'तत्त्व' को किसी पारिभाषिक शब्द की तरह काम में नहीं ले रहे हैं बल्कि अंग्रेजी के 'फैक्टर' शब्द के अर्थ में प्रयुक्त कर रहे हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थिति से सबन्धित होते हैं तब सासारिक होते हैं और जिस क्षण हम सबन्ध-शून्य या सबन्ध-क्षीण होते हैं या होने के प्रयत्न करते हैं उस समय हम पशमरतित्व में, वैराग्य और पशमभाव के क्षेत्र में उतर आते हैं। जहाँ 'यह मेरा' 'यह तुम्हारा', 'यह अपना', 'यह उसका' जैसे शब्द-पदों का उपयोग होता है, नज़र पलट जाती है और चारों ओर से दुःख का दरिया उमड़ पड़ता है।

यदि कोई वस्तु है और वह आपकी नहीं है और लोग उस वर्णद कर रहे हैं तो आप उतने चिन्तित नहीं होते, किन्तु यदि वही वस्तु सदागम्य आपकी है और कोई उसका एक छोटा-सा भाग जो भी अनजाने में क्षति पहुँचा रहा है तो आपके तब बरत पाते हैं और आप एक आत्मनय के रूप में प्रकट होते हैं। जिस विन्दु पर 'एतन्मम' वह भाग नहीं है वा सम्प्राप्य शुरू होता है, उसी विन्दु में शान्ति-रा-रख्य-दी-परिधि शुरू होती है। शान्ति-रा-सम्प्राप्य अस्मिन् है - यहाँ तो मात्र स्मरण के लिए 'यहाँ से शुरू होती है' वह दिशा पता है।

वह तो भीतर प्रतिक्षण शुरू है, उसका तो अन्त ही नहीं।

जब कोई स्थिति हमसे सबन्धित होती है, तब हम एकदम चौंकते हैं और चोकने हो पड़ते हैं। यदि हमारा कोई सबन्धी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो हम एकदम दौड़ते हैं और पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु यदि हम उस दुर्घटना से असबद्ध हैं तो हमारे लिए सब कुछ सामान्य है, लगभग अघटित है।

प्रश्न वास्तव में सबद्ध या असबद्ध होने का है। सबद्ध होने पर प्रतिक्रिया होती है। असबद्ध होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती और यदि होती भी है तो अत्यन्त क्षीण और क्षणिक।

दीक्षा का अर्थ

ये जो लोग साधु हैं, या बनते हैं, वे इसी सबन्ध-तत्त्व से निरन्तर जूझने के लिए होते हैं, या बनते हैं। पहला काम तो वे पार्थिव सबन्धों को तिलाजलि देने का करते हैं। दीक्षा का अर्थ ही यही है, किन्तु आज तो यह देखा जाता है कि साधु या मुनि खुद कह बैठते हैं कि 'ये मेरी माँ हैं, ये मेरे पिता हैं, मेरा तो सारा कुटुम्ब साधु बन गया है। सबने दीक्षा ले ली है।'

दीक्षा का अर्थ ही होता है सासारिक सबन्धों से रिक्त होना। जब कोई साधु सचमुच सबन्धों से मुक्त हो जाता है, या होने लगता है तब फिर उसके सामने भेदविज्ञान आता है और वह चरम सबन्धी यानी शरीर से जूझने लगता है। शरीर किसी भी जीवधारी का चरम सबन्धी है। वह जीव से सबद्ध है नहीं, मान लिया है हमने कि वह उससे सबद्ध है, 'सबद्ध' ही नहीं, बल्कि 'सर्वस्व' मान लिया है, इसीलिए कई बार हम मालिक की देखभाल छोड़ कर मुनीम की देखभाल में लग जाते हैं और देखते हैं कि टहल-चाकरी के इस चक्कर में मालिक मुनीम बन गया है और मुनीम मालिक। यह दुर्घटना कब घटित हुई, कोई नहीं जानता, किन्तु शरीर और शरीरी यानी आत्मा के सबन्ध इस तरह श्लिष्ट हो जाते हैं कि उनमें भेद करने की जा दृष्टि रही हुई होती है, वह खत्म हो जाती है। जब हम दोनों का अभिन्न/एक मानने लगते हैं तब ससार प्रगट/निघडि होने लगता है, किन्तु जैसे ही हम इन्हें विरल/विलग्न देखने लगते हैं, हमारे भीतर ससार-की-वर्क चलन लगती है और हम उजाल की ओर आ जाते हैं।

मृत्यु को जीने का मतलब

माना, कटिन हाता है सच्चाई से ओखे अटना,

यिन्तु यह वह क्षण होता है जब हम

बुद्धता से उबर सकते हैं और मृत्यु को जी सकते हैं।

मृत्यु का जीने का मतलब

होता है सबन्धों से उत्तरात्तर मुक्त होना - होते जाना।

मेरे इस मृत्यु-को-जीना कह रहा हूँ। जनधर्म या

दार्शनिक इसके अलावा शायद कुछ हैं नहीं।

वह सबन्धों को शून्य करते हुए आत्मतत्त्व

को पाने की कला है, विज्ञान है। हम उस हर घटना, स्थिति, वस्तु और व्यक्ति

में से पा सकते हैं।

(तीर्थकर, वर्ष १८, अंक २, जून, '८८)

वीतश्रगता : वैज्ञानिक विश्लेषण

सौन्दर्य की परिभाषा दुष्कर है, यिन्तु असंभव वह नहीं है। सुन्दरता का परिभाषित करने में कई जटिल स्थितियों का सामना करना होता है। उसके साथ कई जटिल प्रश्न जुड़े हुए हैं, जिनमें से प्रमुख है - १ क्या सौन्दर्य सिर्फ भौतिक ही होता है ? २ क्या भौतिकता से परे उसका कोई अस्तित्व नहीं है ? यदि है, तो वह कैसा है और क्या वह अनुभूति-गम्य है ? ३ क्या आशिकताएँ मिल कर किसी पूर्णता की रचना कर सकती हैं, या अश अश होता और पूर्ण पूर्ण ? क्या किसी अंश की स्वकीय पूर्णता होती है ? ४ क्या जो दिखायी देता है - दृश्य है, वह मौलिक है, या मौलिकता का अस्तित्व दृश्य से परे है ? ५ क्या जो इन्द्रियगम्य नहीं है, उसकी गम्यता का कोई वास्तव उपाय है ? ६ क्या जो सौन्दर्यान्वित है, वह स्वयं सुन्दर है ? ७ सर्वोपरि सुन्दर क्या है ?

इन लगभग पश्चोत्तरों का उत्तर है यिन्तु अव्यक्त है उन खोजों की, उनका अभीष्ट अन्तर-दान की।

होते वे क्षणवर्ती ही है- उनमें शाश्वत कुछ नहीं होता, जो इन्द्रियो की पहुँच से परे है, उन्हें, या उसे ध्यान के माध्यम से जाना जा सकता है, जो सुन्दरता की खोज में है, या जिसके पास सौन्दर्य के अक्षुण्ण मानक है, वह असुन्दर हो, यह संभव ही नहीं है, अतः निष्कर्ष हुआ कि जो सौन्दर्यान्वेषी है, उससे अधिक सुन्दर इस लोक में कोई अन्य नहीं है।

आचार्य कुन्दकुन्द ने 'समयसार' की गाथा-३ में लिखा है - 'एयत्तणिच्छयगओ समओ सव्वत्थ सुन्दरो लोए। बधकहा एयत्ते तेण विसवादिणी होई॥' (उनका मानना है कि एकत्व को प्राप्त आत्मा (समय) ही इस लोक में सुन्दर और समीचीन है। हमें 'एकत्व' और 'समय' दोनों शब्दों पर गहराई से ज़र्रे-ज़र्रे विचार करना चाहिये। एकत्व अर्थात् कैवल्य से गिरावट कोई अन्य सौन्दर्य इस लोक में नहीं है। निश्चय ही, कैवल्य के तट पर अपनी नाव का लगर डालना आसान नहीं है, तथापि यदि साधना की जाए, तपश्चर्या हो तो यह भी असंभव नहीं है।

वीतरागता की प्रक्रिया

अब हम 'वीतराग' शब्द पर आते हैं। इस संबंध में भी आचार्य कुन्दकुन्द के 'समयसार' की गाथा २९६ ध्यान देने योग्य है - 'कह सो धिप्पइ अप्पा पण्णाए सो उ धिप्पए अप्पा। यह पण्णाइ विहत्तो यह पण्णाएव धित्तवो॥' सारांश है - शिष्य पूछ रहा है कि 'आत्मा का ग्रहण किस तरह होता है?' आचार्य का उत्तर है - 'प्रज्ञा द्वारा, उस प्रज्ञा द्वारा जिसने उसे भिन्न किया था'। यहाँ 'भिन्नत्व' शब्द समीक्ष्य है। 'भिन्न' किससे? भिन्न किसे? भिन्न क्यों? इन समस्त प्रश्नों के तल में वीतरागता का वैज्ञानिक स्वरूप स्पन्दित है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है, कि हमारी अगुलियों नाडी पर ठीक से अविचल हो, इस निष्कर्ष तक आने की है कि द्रव्य स्वतन्त्र है, उनकी निज की अस्मिताएँ हैं, वे एक-दूसरे में हुए भले ही दिखायी दें, किन्तु अन्ततः भिन्न हैं। स्व-पर विज्ञान के इस दुर्गम क्षेत्र में संपूर्ण सक्रियता के साथ उतरने का नाम वीतरागता की प्रक्रिया में गंभीर अवतरण है।

वीतरागता का अर्थ

'वीत' शब्द 'वी' धातु से बना है, जिसका अर्थ है - 'जाना, गमन करना, तिरोहित होना, प्रस्थान करना, फेंकना'। इस तरह 'वीत' के तुल्य शब्द हुए - 'रहित, नष्ट विगत, प्रस्थित इत्यादि'। इस सदर्म में 'वीतराग' होने का अर्थ हुआ - वह व्यक्ति जिसका राग नष्ट हो गया है (वीतो नष्टो येषा ते वीतरागा)। वीतरागता का मतलब हुआ राग-राहित्य, राग-रिक्ति, राग का वाष्पीकृत होना, राग से खाली होना।

राग क्या है ? 'सकलश' का राग कहा गया है। 'राग' का विषय है 'द्वेष'। वस्तुतः द्वेष राग की ही आकृति है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बौद्धों ने 'वीतराग' की जगह 'वीतद्वेष' पदबन्ध काम में लिया है, जिसके अर्थ तो एका ही है, तथापि यह जान लेना अधिक श्रेयस्कर होगा कि राग, द्वेष का मूल है। उसके अस्तित्व में द्वेष का अस्तित्व सन्निहित है, क्योंकि जहाँ-जहाँ राग हागा, वहाँ-वहाँ द्वेष के लिए नियमित गुंजाइश होगी, लेकिन रागोन्मूलन के बाद द्वेष के लिए कोई हाशिया नहीं छूटेगा, अतः 'वीतद्वेष' की अपेक्षा 'वीतराग' पदबन्ध अधिक सटीक, पूर्ण और सार्थक पदबन्ध है। इस तरह वीतराग वह है, जिसमें-से राग अर्थात् सकलश अपगत अथवा निर्वासित हुआ है (वीताऽपगतो रागः सकलेशपरिणमो यस्मादसौ वीतरागः)।

यहाँ हम एक तर्कसंगत उदाहरण लेंगे। मान लीजिये कोई मूर्तिकार है, जो किसी महान् पुरुष की मूर्ति उत्कीर्णित करना चाहता है। तदनुसार उसने पाषाण खोज लिया है। टोंकी उसके हाथ में है। पाषाण पर एक हाथ से यथाप्रज्ञा टोंकी जमा रहा है और दूसरे से छैनी के शिरोभाग पर प्रहार कर रहा है। पाषाण खिर रहा है। मूर्ति उभर रही है। व्यर्थता पाषाण की दह पर से खिर चुकती है और एक सागोपाग समानुपातिक मूर्ति प्रकट होती है।

विज्ञान जैनागम का एक विशिष्ट शब्द, जिसका अर्थ है चारित्र

यहाँ पाषाण स्व-पर का एण्मेक अस्तित्व है। प्रज्ञा टोंकी है। भेद-विज्ञान (चारित्र) का हथौड़ा लगातार चल रहा है। 'परत्व' कट रहा है, 'स्व-त्व' उभर रहा है। परत्व के भिन्न होते ही स्व-त्व आविर्भूत हुआ है। यह वीतराग विज्ञान है। 'विज्ञान' जैनागम का एक विशिष्ट शब्द है, जिसका अर्थ चारित्र है। वह यहाँ 'साधन' का पर्याय शब्द नहीं है। अग्रेजी के साधन के लिए हम विज्ञान शब्द का प्रयोग कर तो सकते हैं, किन्तु जैनागम के विज्ञान शब्द के लिए हम साधन शब्द का इस्तमाल नहीं कर सकते। जैनागम का 'विज्ञान' शब्द अधिक व्यापक है। उसकी व्याप्ति बृहद्/मिगल है। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया का, जिसका उल्लेख हमने ऊपर किया है, हम 'वीतराग विज्ञान' की सहादत दे सकते हैं।

आचार्य कुन्दकुन्द ने 'समयसार' की गाथा २१४ में प्रज्ञा-छैनी की माहिमा का वर्णन किया है। गाथा है - 'जीवो बंधो य तहा छिज्जति सलक्खणेहिं णियएहिं । पण्णाछेदणणं उ छिण्णा पाण्णत्तावण्णा ॥' (अर्थात् जीव और बन्ध दोनों अपने-अपने नियम लक्षणों से प्रज्ञा-रूपी छैनी से इस तरह छेदे जाते हैं कि वे पृथक् हो पड़ते हैं।)

वीतरागता-विज्ञान

जिसे कुछ जैन संप्रदायों ने 'वीतराग-विज्ञान' कहा है (वीतरागता-विज्ञान कहा जाना चाहिये), वह सम्यक्त्व, मौलिकता, स्व-रूप की खोज का अपूर्व विज्ञान है।

जैफ्र हॉपकिन्स की एक किताब है 'एम्प्टीनेस योगा' जिसमें उन्होंने खाली होने की प्रक्रिया पर विचार किया है। यह खाली होना क्या है? किससे खाली होना है? कहीं खाली होना है?

यहाँ खाली होने से तात्पर्य है, वह जो अपने स्वामित्व में नहीं है सिर्फ मूर्च्छा है उससे मुक्त होना। यह अनुभव, कि इस लोक में कोई किसी के स्वामित्व में नहीं है, सबके अपने-अपने स्वामित्व है। कोई टकराहट भी नहीं है। वस्तुतः परद्रव्य को स्वद्रव्य मानने की भूल, या भ्रान्ति अज्ञान का सबसे बड़ा अभिशाप है।

रिक्त होने का सीधा-सादा अर्थ है स्वामित्व की भावना से मुक्त हो कर स्व-स्वामित्व की गहराइयों का आनन्द लेना, उसका अपूर्व रसास्वादन करना।

यहाँ इस तथ्य का ध्यान रखना होगा कि स्वाधीन होने का मतलब दूसरों के स्वामित्व से मुक्त होना मात्र नहीं है, अपितु उसका गूढार्थ है, अन्यो को भी उनके निज के स्वामित्व में मुक्त मानना। संक्षेप में, इस रहस्य को जानना कि कोई किसी के स्वामित्व में नहीं है, सब भरपूर स्वाधीन हैं।

वीतरागता इसी स्वाधीनता की खोज-बीन का परम तप है। यह विज्ञान है। स्व-पर को जानने और अलगाने का विज्ञान है। और यह तभी संभव है, जब हम प्रत्येक द्रव्य की जिनता को निर्ग्रन्थ/निर्भ्रम जाने और इस सच्चाई को समझे कि जो व्यक्तित्व हमें अपमिश्रित दिखायी देते हैं, वे अपमिश्रित नहीं हैं, पृथक् हैं।

इस तरह वीतरागता पार्थक्य-बोध/पृथक्करण का विज्ञान है - देह/विदेह को विलग्न करने की प्रक्रिया। यह सूक्ष्मतम है, अतः इसकी उपलब्धि बगैर प्रज्ञापरक तप के संभव नहीं है।

(तीर्थकर, वर्ष २६, अंक ७, नवम्बर, '९६)

वैराग्य, निर्बन्धता, वीतरागता डॉ. नेमीचन्द जैन, संपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन . हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण . नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म.प्र.); प्रथम संस्करण मार्च, १९९८; मूल्य : तीन रुपये।

तन-मन साधन; साध्य है आत्मा

- ◇ मानव-शरीर अनन्त नैमित्तिक शक्तियों का खजाना है। वह भेद-विज्ञान की जन्मस्थली है। भेद-विज्ञान-जैसा दुर्लभ रत्न हमें शरीर की गहराइयों में डुबकियों लगाने पर ही मिलता है।
- ◇ मानव-शरीर एक व्यवस्थित तन्त्र है, जिसका आत्मोद्धारण में विवेकपूर्वक उपयोग किया जाना चाहिये।
- ◇ जो मन की चंचलताओं को अविचलताओं में बदल सकता है, वह सब कर सकता है। जिसे वह करना चाहता है या जिसे किसी ने आज तक किया नहीं है या जिसे अब तक बहुत सारे महापुरुष सपना कर चुके हैं। जो मन की प्रचलन भूमिकाओं की पहचान देना है, वही असली पण्डित है। मन को स्वस्थ रखने का मतलब है, तन को स्व+स्थ रखना।
- ◇ जैन योग में शरीर प्रधान नहीं है, भेद-विज्ञान मुख्य है। शरीर मात्र माध्यम है स्वरूप-प्रतिष्ठा का। आत्मन द्वारा ध्यान के अनुसूच्य बल वर आत्मोपलब्धि की ओर निरन्तर पग उठाते जाना ही श्रेयस्कर है।

- डॉ. मेरीचन्द लैन

ही रा मै या प्र का श न इ ङ्गो र

मानव-शरीर-रचना

शरीर एक जटिल, सूक्ष्म, और असीमित सभावनाओं वाला अस्तित्व है। उसकी अपनी अस्मिता और भूमिका है, अतः हम आध्यात्मिक साधना के क्षणों में उसके प्रति उदासीन तो हो, किन्तु उसकी उपेक्षा न करें।

ध्यान से देखने तो पायेंगे कि हमारा शरीर अनन्त नैमित्तिक शक्तियों का खजाना है। वह भेदविज्ञान की जन्मस्थली है। भेदविज्ञान-जैसा दुर्लभ रत्न हमें शरीर की गहराइयों में डुबकियों लगाने पर ही मिलता है।

शरीर-विषयक कुछ तथ्य

हम शरीर के बारे में उपलब्ध कुछ तथ्यों पर एक सरसरी नजर डालते हैं -

- १ शरीर मृत्यु को समझने का प्रमुख स्रोत है।
- २ शरीर आत्मा तक पहुँचने, उसे जानने, उसे समझने, और उसके शुद्ध रूप को प्राप्त करने का माध्यम है।
- ३ भेदविज्ञान को कखग से क्षत्रज्ञ तक जानने के लिए शरीर की अस्मिता को जानना आवश्यक है।
- ४ हम अपने अध्ययन में शरीर और आत्मा को विविक्त/अ-समन्वित देखें।
- ५ इस प्रक्रिया में हम इन दोनों को समन्वित भी देखें।
- ६ क्रमशः हम इस सम्यक्त्व को अपनी गिरफ्त में ले कि 'शरीर और आत्मा दो स्वतन्त्र अस्तित्व हैं'। इनका दृश्य सबद्ध होते हुए भी अदृश्य असबद्ध हैं।
- ७ आत्मावलोकन के इन क्षणों में शरीर की पकड़ ढीली पड़ती जाएगी और आत्मा तक पहुँचने का मार्ग खुलता जाएगा।
- ८ हमें जानना होगा कि इन्द्रियों की सीमा है, किन्तु ऐसा कुछ भी है जो इन्द्रियातीत है और जिसे हम अन्तर्मुख पुरुषार्थ से प्राप्त कर सकते हैं।
- ९ आधुनिक शरीर-विज्ञान की उपलब्धियों को सप्ततत्त्व (जीव, अजीव, आस्रव, वध, सवर, निर्जरा, मोक्ष) से जोड़ कर देखें। विज्ञान को निपट मिथ्यात्व न मानें, बल्कि उसके सहारे सम्यक्त्व को अधिक गहराये।

शरीर-रचना का मूल घटक

हम शरीर की सावधान प्रेक्षा करें। उसे टटोले। जाने कि शरीर-रचना का मूल घटक क्या है ?

शरीर कोशिकाओं से बना है। हमारे शरीर में लगभग ६०० खरब या ६ नील कोशिकाएँ हैं, जो विश्व की जनसंख्या की १०,००० गुना हैं। हरेक कोशिका महीन झिल्ली से बनी एक थैली है, जिसमें जल और तेज-चक्कर-काटता रासायनिक मिश्रण है। हरेक कोशिका में एक केन्द्रक (न्यूक्लियस) है, जो डीएनए (डाईऑक्सी-रिबो-न्यूक्लिक-एसिड) को बँधे हुए है। डीएनए शरीर की आनुवंशिकता को नियन्त्रित करते हैं। इसका सबन्ध आनुवंशिकी (जीनेटिक्स) से है। जीन हमारी अनुवंश-धारा को शासित करते हैं। एक कोशिका में ४६ गुणसूत्र (क्रोमोसोम्स) होते हैं। ये सब अणु स्कन्ध/मॉलीक्यूल्स से बने हैं।

शरीर सूक्ष्म-जटिल यंत्र

पूरे शरीर में तन्त्रि-कोशिकाओं का जाल बिछा हुआ है। (तन्त्रि-कोशिका को 'न्यूरोन' कहा गया है।) न्यूरोन की बनावट काफी पेचीदा है। जो न्यूरोन (तन्त्रि-कोशिकाएँ) मस्तिष्क और केन्द्रीय नाडीतन्त्र की रचना करते हैं वे सूत्रयुग्मन् (सिनेप्सिस) से सेतुबधित हैं और पूरे शरीर में एक सवाद-प्रणाली बनाते हैं। सिनेप्स सूक्ष्म द्रुमिकाओं (डेंड्राइट्स) को अलगाते हैं। द्रुमिकाएँ प्रत्येक तन्त्रि-कोशिका के सिरो पर उग आती हैं। हमारे शरीर में इस तरह की खरबों द्रुमिकाएँ हैं। शरीर-विज्ञानियों के अनुसार सिनेप्स (सूत्रयुग्मो) पर से गुजरने वाले सचेतन सकेतो की संख्या लगभग उतनी ही है जितनी लोकव्याप्त परमाणुओं की है। सकेतो का यातायात कल्पनातीत गति से चलता है। जितनी अवधि में आप इस वाक्य, या वाक्यांश को पढ़ेंगे उतने सूक्ष्म अंतराल में मस्तिष्क लाखों-लाख सचेतन सकेत सेकंड के लाखवें भाग में सम्प्रेषित कर चुका होगा। हम अनुमान ही नहीं कर सकते कि इतने कम समय में खबरों न्यूरोन परस्पर जुड़ कर एक सुस्पष्ट और व्यवस्थित सवाद पक्ति कैसे बन जाते हैं, मिट जाते हैं, फिर बन जाते हैं, और फिर तिरोहित हो जाते हैं। जाने, कि शरीर एक ऐसा सूक्ष्म-जटिल यंत्र है जिसे ठीक से समझ कर हम आत्मावलोकन या अत्मान्वेषण की साधना (योग) को प्रखर तथा जीवन्त कर सकते हैं।

शरीर-विज्ञानी की पहुँच

शरीर-विज्ञानियों ने शरीर में होने वाली सचेतन गतिविधियों की भी गहन समीक्षा की है, किन्तु वे आत्मद्रव्य तक अपनी पहुँच अभी नहीं बना पाये हैं।

कोई भी विचार या भावना या मनोविकार अमूर्त नहीं है, वह पुद्गलरूप है- इस तथ्य को न सिर्फ जैन दार्शनिक मानता है वरन् शरीर-विज्ञानी (भौतिकी-विज्ञानी) भी प्रतिपादित करता है। माना गया है कि प्रत्येक मनोविकार या विचार की एक पौद्गलिक छबि बनती है। विचार और स्कन्धगत परिवर्तन तो हम जान पाते हैं, किन्तु इन दोनों खूंटियों के बीच की अन्तर्वर्ती प्रक्रिया या बोध हमें नहीं होता। मस्तिष्क के सकेत लगातार किस तरह स्कन्ध में रूपान्तरित होते हैं, इस क्रिया को सिर्फ भेदविज्ञान के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भौतिकी, या शरीर-विज्ञान ने बीच के इस खालीपन (गैप) को अज्ञात या शान्त या 'स्कन्धशून्य जागरूकता' (मैटरलेस अवरेनेस) कहा है। अनुभूत प्रज्ञा और स्कन्ध के बीच की अन्तःसंधि इतनी सूक्ष्म है कि उसे सिर्फ योग-साधना में ही गिरफ्त में लिया जा सकता है। खयाल रहे, कि शरीर-विज्ञान ने सुस्पष्टता से माना है कि प्रत्येक केन्द्रक के चैतन्य-से-परिवेष्टित होने पर भी दोनों के बीच एक सूक्ष्म अन्तःसंधि है। दोनों हैं जुड़े हुए तथापि दोनों अलग हैं। स्पष्ट हो कर अस्पष्ट है। इस तथ्य पर हम जैन कर्म-सिद्धान्त को ध्यान में रख कर विचार कर सकते हैं। भेदविज्ञान-जनित प्रज्ञा का प्रहार इसी अन्तःसंधि पर होता है।

शरीर को प्रयोगशाला बनाइये

कोशिकाएँ बनती कैसे हैं ? जो हम खाते हैं उसमें-से कोशिकाओं की संरचना होती है। वस्तुतः हम हैं क्या ? हम वही हैं -निरन्तर होते रहते हैं, जो हम इन्द्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। छूना, देखना, चखना, सुनना, सूँघना सिर्फ त्वचा, चक्षु, जीभ, कान और नाक से ही नहीं होता - इनके बगैर भी अहर्निश होता रहता है। हमारी आन्तरिक संरचना उसमें-से भी होती है जो इन्द्रियमय नहीं है। जैन कर्म-सिद्धान्त को हम आगमोक्त पद्धति से तो देखें ही, न्यूरोन-सिद्धान्त की छाया में भी उसका अध्ययन करें। शरीर को हम प्रयोगशाला बनायें और ध्यान को सूक्ष्मवीक्षक यन्त्र और फिजियोलॉजी को समझने का प्रयत्न करें।

कोशिकाओं से ऊतक (टिस्सू) बनते हैं और ऊतकों से शरीर-के-अवयव ऊतकों के कई प्रकार हैं। हम मात्र अस्थि-कंकाल नहीं हैं, इससे पार भी कुछ है। हड्डी कंकाल है, कंकाल नहीं है। हम शुद्ध चैतन्यरूप हैं। ज्ञान-समृद्ध है - इस तरह के कुछ कि हमें इस बात का अन्दाजा नहीं है कि हमारे पास कितना बृहद् खजाना है।

शरीर की गहरी छानबीन

मानव-कंकाल अस्थियों और उपास्थियों से बना है। 'भगवती आराधना' की गाथा १०२१ से १०२९ तक शरीर के अवयवों का वर्णन है, जिसके अनुसार हमारे शरीर में ३०० अस्थियाँ हैं, जो कुथित (मलिन) मांस-रुधिर आदि मज्जा से भरी हैं।

सपूर्ण शरीर मे ३ सधियों है । ९०० स्नायु है । ७०० शिराएँ है । ५०० मास-पेशियों है । ४०० शिराजाल है । १६ महाशिराएँ है । ६ शिरामूल है । २ मास-रज्जु है - एक पीठ और एक पेट के आश्रित । ७ त्वचाएँ है । ८० लाख करोड़ रोम है । पक्वाशय/आमाशय मे १६ ओंते है । ७ मल-स्थान है । इस तरह की कई जानकारीयों हमारे आगमो मे उपलब्ध है, जिनसे सिद्ध होता है कि हमने शरीर की गहन छानबीन की है और यथासमय उसकी शक्तियों का आत्मोन्नयन मे उपयोग किया है ।

स्थूलत शरीर मे मन, और पोंच इन्द्रियों है , जो नाना प्रकार की भूमिकाएँ अदा करती है ।

शरीर-विज्ञान की दृष्टि

शरीर-विज्ञान की दृष्टि से मोटे तौर पर मस्तिष्क, कण्ठ, फेफड़े, हृदय, ओंते, गुदा और मूत्र-द्वार है जो क्रमश चिन्तन, ध्वनन, श्वसन, रक्त-सचरण, पाचन, तथा मल-विसर्जन की क्रियाओ से सबद्ध हैं ।

हम शरीर मे हैं, शरीर नहीं हैं

जैनयोग का स्पष्ट सकेत है कि शरीर को अन्तिम मत मानो । उसकी देखभाल करो, किन्तु उसके दास मत बनो । जानो कि वह साधन है, साध्य नहीं है । स्पष्ट है कि हम शरीर मे है, शरीर नहीं है ।

मानव-शरीर एक व्यवस्थित तन्त्र

हम ऊपर कह आये है कि शरीर एक जटिल यन्त्र है जिसमे छह नील कोशिकाएँ है । नसो का एक अन्तहीन/विस्तृत जाल बिछा हुआ है । अस्थियों है । मास-पेशियों है । पेशियों के सकोच-विस्तार से नाना क्रियाएँ सपन्न होती है । शिराएँ, तन्त्रिकाएँ, द्रुमिकाएँ, कोशिकाएँ, ऊतक इत्यादि एक-दूसरे से गुँथ कर पूरे शरीर मे बिछे हुए हैं । हमारा शरीर एक महानगर है, जिसकी अपनी टेलीफोन, मल-निकास, माल-गोदाम, सड़के, यातायात-नियन्त्रण आदि व्यवस्थाएँ है । शरीर एक स्वायत्त/प्रभुता-सपन्न राष्ट्र-जैसा है जिसमे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े अविरुद्ध गति से कर्तव्यरत है । धमनियों चल रही है । खून दौड़ रहा है । ऊतक/कोशिकाएँ आदि मुस्तैदी से अपने-अपने मोर्चे पर तैनात है । नसे सकेत ला रही है, सूचनाएँ ढो रही है । मास, मज्जा, रुधिर, वात, पित्त, कफ तमाम अपनी-अपनी भूमिकाएँ अदा कर रहे है । त्वचाएँ हैं, जो उसे सुन्दर तो बनायी ही हैं, कुछ अन्त स्रावी ग्रन्थियों (ग्लैंड्स) है, जो उसकी भावनाशीलता, चयापचय, बढत आदि को नियामित करती है । कुल मिला का मानव-शरीर एक व्यवस्थित तन्त्र है, जिसका अत्मोन्नयन मे विवेक पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिये ।

मन को मनन से जीतना संभव

मन तो मन है, उसकी शक्तियों का कहीं-कोई ठीक से बही-खाता नहीं है। कई 'सीए' (चार्टर्ड एकाउण्टेंट) मिल कर भी उसके हिसाब की खतौनी नहीं कर पाते। वह है, उस-सा न कोई आज तक हुआ है और न कभी होगा। उसकी उपमा वह स्वयं है। उसे जीता, कि शायद फिर किसी ओर को जीतने की जरूरत नहीं है। सूक्ति है कि मन को सिर्फ मनन से ही जीता जा सकता है। यही एक ऐसा अकुश है जो मन-के-हाथी के कुम्भस्थल पर ठीक से अपनी नोक चुभो पाता है। पर यह अकुश हर किसी को नहीं मिलता। कई बार तो कई साधु-सत, योगी-महायोगी भी इससे वंचित रह जाते हैं। मन का हाथी जब झूम कर चलता है, तब दुनिया का कोई समय उसे रोक नहीं पाता। यम भी कहीं रोक पाता है मन को। शायद यम का भी मन है और वह भी इस मन के कब्जे से बाहर नहीं है।

मन माध्यम बन सकता है

मन असल में सिर्फ एक कड़ी है, बिजली का खम्भा है। जैसे न तो कोई कड़ी पूरी लड़ी होती है और न ही कोई बिजली का खम्भा बिजली-ठीक वैसे ही मन न तो समग्रता है और न ही शक्ति। वह मात्र आधार है - आधेय कुछ और ही है। जब तक हम मन के इस स्वरूप को ठीक से समझेंगे नहीं, उसे नियन्त्रण में लेना संभव नहीं हो पायेगा। मन वस्तुतः स्वयं में निर्विघ्न है, किन्तु वह किसी भी काम में विघ्न बन सकता है, मन असल में स्वयं में न तो कोई सुविधा है, न लक्ष्य, किन्तु वह किसी भी अच्छे लक्ष्य तक पहुँचने के लिए माध्यम बन सकता है और इसी तरह किसी भी मजिल तक पहुँचने के लिए सीढ़ी बन सकता है। जब तक हम उसके स्वरूप और उसके व्यक्तित्व को नहीं जानेंगे, उसका भरपूर और सार्थक उपयोग नहीं कर पायेंगे।

मन की अजब माया

मन की अजब माया है। देखिये न, उसकी वजह से कहीं धूप और कहीं छाया है। कभी धूप भी छाया और कभी छाया भी धूप है। यदि आपका मन शान्त और निर्भ्रम है तो कड़के की दोपहरी भी आपके लिए एक सघन अमराई है और यदि वह अशान्त और दिभ्रमित है तो किसी वरद/सघन बरगद की छोंव भी भट्टी की तरह आपको झुलस-जला सकती है।

मन स्थिति

मन स्थिति एक ऐसी अवस्था है जो सम को विघ्न और विषम को सम कर सकती है। यह जादूगरी है जो सिर्फ मन के पास है। मन बहुत बड़ा जादूगर है। वह कई बार हाथ की ऐसी सफाई झाड़ता है कि अच्छे-अच्छे की नाक पर नर्कल पड़ जाती है और नहीं तो कहीं कुछ घटित नहीं होता।

मन को गुलाम बनाइये

वैसे सब फकीर है। धन क्या कोई लादे फिरता है ? हवेलियों कोई जेल में रख कर चलता है ? पद या ओहदे कोई हथेली पर लिये नहीं फिरता। यह सिर्फ मन है जो क्षण-भर में आपके सर पर करोड़ों लाद दे और क्षण-भर में आपको केंगाल कर दे। बिस्तर में पड़े-पड़े या किसी चौराहे पर खड़े-खड़े आप पलक मारते केंगले हो पड़ते हैं, और क्षण-भर में विश्व के सबमें महान् सम्पत्तिवान्। मन चाहे तो किसी तख्ते ताऊस पर आपको बिठा दे और चाहे तो दर-दर का भिखारी बना दे, इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को गुलाम बनाओ। और असल में इसे गुलाम बनाओ ही क्यों, इसे एक अच्छा/विश्वसनीय मित्र या सखा ही क्यों न बनाया जाए ?

मन मुनीम, मन मालिक

मन टकसाल भी है और खजाना भी है। वह सिक्के ढालता भी है, सचित भी करता है। वह मुनीम है, वह मालिक है। वह हिसाब रखता है, 'वह सिर्फ मेरे पास इतना है' सिर्फ इतना जान कर फूल कर कुप्पा हुआ रहता है। मन जानता है कि उसे कब किसकी, कौन-सी नस पकड़नी है। वह वैद्य-हकीम-डॉक्टर सब है। वह कब क्या है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगो को होती है, जिन्हे होती है- वे इतने बड़े होते हैं जितना बड़ा कोई और नहीं होता। 'बड़ा' शब्द स्वयं में गरमा या शरमा पड़ता है, जब वह ऐसे लोगो का विशेषण बनता है।

मन अनन्त शक्तियों का भाण्डार

यदि हम मन को तटस्थ रख सकें तो उसमें शक्ति का निरन्तर उत्पादन कर सकते हैं अर्थात् खर्च हुई शक्ति के मलबे को भी पुनः शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं-करते रह सकते हैं। मन अनन्त शक्तियों का भाण्डार है। ये शक्तियाँ कितनी हैं, इसे कोई नहीं जानता, कहते हैं रंग के - किसी भी रंग के, अब तक २० लाख शेड्स जाने जा चुके हैं। अर्थात् लाल रंग या हरा रंग २० लाख छवियाँ रखता है इसका हिसाब लोगो ने लगा लिया है, किन्तु अभी भी द्वार खुला हुआ है और इससे आगे भी कोई छवि हो सकती है। यही हाल मन का है। उसकी छवियों का भी कोई अन्त नहीं है। मन की नामालूम कितनी अवस्थाएँ आज सामने आ चुकी हैं, किन्तु यह भी तय है अभी द्वार बन्द नहीं हुआ है- ओर-ओर छवियाँ भी सामने आ सकती हैं। कब कौन-सी छवि किन्तु माध्यम से प्रकट होगी, हम नहीं जानते, किन्तु संभावना से हम इकार कर सकते हैं।

मन की शक्तियों को पहिचानना जरूरी

देखा गया है कि मन एक ऐसा वजूद (अस्तित्व) है, जिसका उपयोग हम भी कर सकते हैं और जो मौका पाते ही हमारा उपयोग भी कर सकता है। जब हम मन का उपयोग करने की स्थिति में होते हैं तब उससे श्रेष्ठ अवस्था कोई और हो नहीं सकती, किन्तु जब मन हमारा उपयोग करने की स्थिति में होता है तब फिर शायद हमें कोई बचा भी सकता है या नहीं, हम नहीं जानते। मन को जब छूट मिलती है तब वह अत्यन्त खतरनाक हो पड़ता है। वह कब किस पाताल में और कब किस आकाश में ले जाए - कोई नहीं जानता, अतः हमें मन की गहराइयों की थाह पानी चाहिये, उसकी-शक्तियों को पहिचानना चाहिये और उसके खजाने में जो रत्न छुपे पड़े हैं, उन्हें उघाड़ कर/उपलब्ध कर उनका उपयोग करना चाहिये।

मन स्वस्थ = तन स्व+स्थ

वस्तुतः जो मन की चंचलताओं को अविचलताओं में बदल सकता है वह सब कर सकता है जिसे वह करना चाहता है या जिसे किसी ने आज तक किया नहीं है, या जिसे अब तक बहुत सारे महापुरुष सपन्न कर चुके हैं। जो मन की प्रच्छन्न भूमिकाओं की पहचान बनाता है, वही असली पण्डित है। मन को स्वस्थ रखने का मतलब है, तन को स्व+स्थ रखना।

तन-मन साधन; साध्य है आत्मा

हम जिसे शरीर कहते हैं, वह एक जटिल-पेचदार यन्त्र है। शरीर स्वस्थ और तत्पर रहे इस दृष्टि से योगियों ने कई उपाय किये हैं, क्योंकि शरीर की उपेक्षा (उसके प्रति उदासीनता नहीं) किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। जो योगी चित्त पर नियन्त्रण चाहता है, उसे सब में पहले देह का नियमन (वल्गन) करना होगा। शरीर क्या है ? चित्त-निरोध के अनुरूप इसे कैसे ढाला-बनाया जा सकता है ? क्या साधन के रूग्ण, प्रमत्त, अनुपयुक्त, या अक्षम होने पर साध्य की प्राप्ति संभव है ? क्या एकाग्रता के निमित्त हमें शरीर को स्वस्थ, अप्रमत्त, उपयुक्त, और सक्षम बनाये रखने की कला नहीं सीख लेनी चाहिये ?

शरीर के संगीत को सम रखने की सर्वोत्तम कला योग

योग शरीर के संगीत को सम पर रखने की सर्वोत्कृष्ट कला है। वस्तुतः वह न केवल देह को अपितु विदेह को भी लक्ष्य पर अविचल-एकाग्र बनाये रखने की अनुपम कला है। मन की चंचलताओं को योग ही शान्त कर सकता है। चित्तवृत्ति के निरोध का नाम योग है। इस योग से स्वरूप-प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। पतञ्जलि ने योग के आठ अंगों का उल्लेख किया है। इस समूह में आसन का तीसरा और ध्यान का सातवाँ क्रम है। उक्त

वगीकरण मे क्रम का अपना महत्व है। यम-नियम के बाद ही आसन की स्थिति है। इसी तरह आसन के बाद प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के अनन्तर ध्यान अवस्थिति है। योग का चरण बिन्दु है समाधि।

शरीर-शुद्धि-स्थिरता का सहज साधन आसन

जैनाचार्यों ने योगासनो और ध्यान पर विस्तारपूर्वक विचार किया है, किन्तु ऐसा करते हुए भी उनकी आँख प्रतिपल भेदविज्ञान और आत्मविशुद्धि पर ही रही है। उन्होंने आसनो को अनिवार्य नहीं माना है, उन्हें माना है शरीर-शुद्धि का, इन्द्रियजय का एक सहज उपाय। वस्तुतः ध्यान आत्मशोधन की एक सूक्ष्म प्रक्रिया है, आसन जिसके लिए मंच बनते हैं। जब हम एकाग्र हो कर अन्तर्मुख होते हैं और स्वयं-मे-स्वयं को खोजते हैं तब ध्यान की असली बारहखड़ी शुरू होती है। ध्यान पानी के सिमिट कर किसी एक केन्द्रबिन्दु पर धारापात का नाम है, विभक्त जल या विभक्त मन का कोई अर्थ नहीं है कुछ भी जब बँट जाता है, तब उसकी शक्ति घट जाती है, किन्तु जब वही एकत्र/एकाग्र हो कर किसी एक निर्धारित बिन्दु से टकराता है, तब स्थिति आमूल बदल जाती है लक्ष्यसिद्धि की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं।

शरीर-संरचना का ज्ञानवर्द्धक वर्णन

व्यायाम (वि+आयाम) और प्राणायाम (प्राण+आयाम) दोनों शब्दों में 'आयाम' शब्द आया है, जिसका अर्थ है -विस्तार, खुलाव। अगो के विस्तार का नाम व्यायाम और वायु के योजित विस्तार की सज्ञा प्राणायाम है। हमारा शरीर एक अद्वितीय अस्तित्व है, जिसमें नसों का एक अन्तहीन सूक्ष्म बृहज्जाल बिछा है। 'भगवती आराधना' (गाथा १०२१-३०) में शरीर की संरचना का बड़ा ज्ञानवर्द्धक, प्रामाणिक, और रोचक वर्णन दिया है। यह इस प्रकार है - 'शरीर में ३०० हड्डियाँ हैं, जो कुथिल (मलिन) मज्जा से लथपथ हैं। संपूर्ण शरीर में ३०० संधियाँ हैं। इसमें ९०० स्नायु, ७०० शिराएँ तथा ५०० मासपेशियाँ हैं। इसमें ४०० शिराजाल, रक्त से आपूर्ण १६ महाशिराएँ, ६ शियामूल, २ मास-रज्जु (एक पीठ और एक पेट के आश्रित), ७ त्वचाएँ, ७ कालेयक-मासखण्ड, और ८० लाख कोटि रोम हैं। इसमें स्थिति पक्वाशय और आमाशय में १६ ओंते हैं। मनुष्य-शरीर में १६ मलस्थान हैं। इसमें ३ थूणाएँ-वात, पित्त, कफ, १०७ मर्मस्थान, तथा ९ व्रणमुख-मलद्वार हैं, एक अजुलिप्रमाण मस्तिष्क है, एक अजुलिप्रमाण मेद है, और एक अजुलिप्रमाण वीर्य है। ३ अजुलिप्रमाण बसा, ६ अजुलिप्रमाण पित्त, ३ अजुलिप्रमाण कफ, तथा आधे आठक या ३२ पल-प्रमाण रुधिर है। सूत्र आठक प्रमाण, विष्ठा ६ प्रस्थप्रमाण, तथा स्वाभाविक स्थिति से २० नख और ३२ दाँत हैं। जैसे किसी घाव में कीड़े भरे रहते हैं वैसे ही यह बहुत से कीड़ों से भरा है। समस्त शरीर को पाँच वायु परिवृत किये हुए है।' मानव-शरीर कोशिकाओं का एक

महानगर है। हमारे शरीर में लगभग छह नील ६००००००००००००० कोशिकाएँ हैं। कोशिकाओं की यह आबादी पृथ्वी की कुल आबादी की २४००० गुना है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाएँ एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं। इनका आकार इतना सूक्ष्म है कि एक आलपीन की नोक पर लगभग १०००००० कोशिकाएँ अवस्थित हो सकती हैं, जबकि बड़ी शुतुरमुर्ग के अण्डे के आकार की भी होती है। इसी तरह हमारी श्वसन-क्रिया रात-दिन बहुत वेग से और सुव्यवस्थित चल रही है। स्वस्थ मनुष्य में प्राणवायु का जाना-आना दिन-रात में २१६०० बार होता है (ज्ञानार्वण)। इस प्रकार एक विशाल कारखाना हमारे शरीर में सक्रिय है, जिसमें समय-समय पर हड़तालें और तालाबन्दी भी होती है, विद्रोह, धरने और आन्दोलन भी होते हैं। जब शरीर का प्रबन्ध बिगड़ता है, तब वह अस्वास्थ्य या रोग कहलाता है। इन अस्वस्थताओं के निवारण के कई लौकिक उपाय हैं, किन्तु योगी आसन-प्राणायाम द्वारा अपने शरीर को इतना नियमित और व्यवस्थित रखता है कि वह अनुक्षण उसकी आध्यात्मिक लक्ष्यसिद्धि का समर्थ माध्यम बना रहता है।

शरीर और आत्मा के पार्थक्य की अनुभूति/प्रतीति ध्यान से संभव

ध्यान का असंदिग्ध लक्ष्य आत्मानुसंधान है। इसके द्वारा योगी/ध्याता शरीर और आत्मा दोनों के पार्थक्य की अनुभूति/प्रतीति करता है। वह स्पष्ट देखता है। कि शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, दोनों के गुण-धर्म और व्यक्तित्व जुदा हैं। ये एक दीख पड़ते हैं, हैं पृथक्, इनके एक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि दोनों की संरचनाएँ भिन्न हैं। योगी ध्यान की छैनी से उस संधिरेखा पर अचूक प्रहार करता है, जो इन्द्रियगोचर नहीं है, किन्तु आत्मानुसंधान की प्रक्रिया में जिसे देखा जा सकता है। यह अगोचर सूक्ष्मतरंग संधि ध्यान के उजाले में दिखायी दे सकती है, किन्तु एकाग्रता हुए बिना दोनों दो जुदा अस्तित्व हैं, इसकी धुंधली अनुभूति भी मुश्किल है। आसन देह को एक सुखद-समरस अनुशासन में लेने की प्रक्रिया है। ध्याता किसी आसन पर है और सुख से अबाध उतर गया है स्वयं में गहरे, शरीर में बेभान, तो हम कहेंगे इसे ध्यानपरक आसन अन्यथा वे आसन जो कष्टप्रद या क्लेशपूर्ण हैं, व्यापारपरक तो हो सकते हैं, ध्यानात्मक हम उन्हें नहीं कहेंगे, क्योंकि जब किसी आसन में हम बिना किसी आकुलता के घटो बने रहते हैं तभी ध्यान की प्रक्रिया का कोई नतीजा सामने आता है, यद्यपि नतीजे का यह क्षण शब्दातीत होता है, तथापि उसकी उपलब्धि के लिए सतत अभ्यास की आवश्यकता है। यदि ध्यान की प्रक्रिया में एक आँख देह पर और एक एकाग्रता के प्रयत्न पर है तो इस दुविधा में दोनों ही मुट्ठी से खिसक जाते हैं। न माया मिलती है न राम। आसन की अविचलता/सुदृढ़ता और दीर्घता की संप्राप्ति को 'आसनजय' का नाम दिया गया है। इस मजिल तक 'इन्द्रियजय' के बिना पहुँचना संभव नहीं है। इन्द्रियनिग्रह यम-नियम की अप्रमत्त साधना से होता है।

शरीर प्रमाद को तोड़ने का अमोघ उपाय आसन

आसन असल में शरीर के प्रमाद को तोड़ने का अमोघ उपाय है। शरीर की लगाम आठोयाम चित्त के हाथ में बनी रहे इसलिए है ये आसन। इनके दो प्रकार हैं व्यायामात्मक (यथा-शीर्ष, भुजग, शलभ, मयूर, कुक्कुट, उत्तानपाद आदि), ध्यानात्मक (यथा-पद्म, पर्यंक, वज्र, सिद्ध, सुख, सम आदि)। ध्याता, या ध्यानाभ्यासी के लिए ध्यानपरक आसनो का ही विधान है। इन आसनो का उद्देश्य देह को ध्यान के उपयुक्त बनाये रखना है। व्यायामपरक आसन जहाँ एक ओर शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाते हैं, ध्यानपरक उसे आध्यात्मिक साधना में सहयोगी हो सके इस तरह ढालते हैं। जैनाचार्यों ने सहनन (शरीर की क्षमता) को दृष्टि में रख कर ही ध्याता के लिए विविध आसनो की अनुशंसा की है, इसीलिए जो ध्याता है वह व्यायाम-परक आसनो के प्रति उदासीन रहता है और ध्यान में स्फूर्ति प्रदान करने वाले आसनो का अभ्यास करता है।

जैन योग में आसन

जैन योग में आसन के अर्थ में 'स्थान' शब्द प्रयुक्त है। आसन का अर्थ है 'बैठना' जब कि स्थान का अर्थ है-'गति-निवृत्ति'। जो हो, सुस्थिरता, निराकुलता, अविचलता आसन का एकमेव लक्ष्य है। आसनो को ३ स्थितियों में सपन्न किया जा सकता है - खड़े रह कर, बैठ कर, लेट कर। यहाँ हम बैठ कर किये जाने वाले आसनो पर ही विचार करेंगे। खड़े रह कर जो आसन जैन ध्याताओ में लोकप्रिय रहा है, वह है - कायोत्सर्ग (व्युत्सर्ग)। यह ध्याता के चित्त को भेदविज्ञान की ओर उन्मुख करता है। ध्याता के भीतर अन्तर्बोध की सूक्ष्म प्रक्रिया अनवरत चलती है, आत्मशोध एक क्षणाश को भी अनुपस्थित नहीं होता, जहाँ/जब/जितना वह अनुपस्थित होता है, वहाँ/तब/उतनी निष्फलता उसे मिलती है।

शरीर मात्र माध्यम है स्वरूप -प्रतिष्ठा का

जैन योग में शरीर प्रधान नहीं है, भेदविज्ञान मुख्य है, शरीर मात्र माध्यम है स्वरूप-प्रतिष्ठा का, आसन द्वारा ध्यान के अनुरूप ढल कर आत्मोपलाब्धि की ओर निरन्तर पर उठाते जाना ही श्रेयस्कर है।

तन-मन साधन; साध्य है आत्मा · डॉ. नेमीचन्द जैन, सपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण : नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.), टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म.प्र.), प्रथम संस्करण मार्च, १९९८; मूल्य · तीन रुपये।

तीर्थयात्रा : शान्ति की खोज

- ☆ बाहर की तीर्थयात्राएँ शिर्फ क्षम्याश हैं भीतर के तीर्थार्थियों का । यदि हम क्षंतरंग में उमंगित स्वरूप-शिन्धु में क्षवगाहन कर सकें तो शायद इससे बड़ी क्षौर कामयाब तीर्थयात्रा कोई क्षौर नहीं हो सकती ।
- ☆ तीर्थयात्राक्षों में ज्यादातर लोग तिरने की जगह डूबने लगते हैं । वे डूबने इसलिए लगते हैं चूँकि वे संकल्प में क्ष-डूबे या क्षध-डूबे होते हैं ।
- ☆ तीर्थयात्रा सम्यक्त्व की उपलब्धि-यात्रा है; इसलिए जो लोग दुराग्रही न हो कर उदार सहिष्णु होते हैं क्षौर क्षपनी भूतों को दुरुस्त करने के लिए प्रतिपक्ष तैयार रहते हैं- वे ही सच्चे तीर्थयात्री होते हैं ।
- ☆ सम्यक् - संतुलित तीर्थयात्रा वही है जो तीर्थयात्री को वीतरागोन्मुख करे; उसे पूर्वाग्रहों से हटा कर उसके चित्त की निर्मलता को प्रकट करे ।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

ही रा ने या प्र का श न इ न्दौर

तीर्थयात्रा : आन्तरिक तीर्थटिर्न का अभ्यास

कोई चाहे जिस उम्र, जिस पेशे का हो, चाहता है कि उसे शान्ति मिले, सुकून मिल और वह सुख-चैन की जिन्दगी बिताये। नहीं चाहता वह कि उसके मन पर यह या वह बोझ, अथवा ऐसा या वैसा कोई तनाव हो, वह तो एक शान्त-सपाट-सघर्ष और टकराव-रहित जीवन जीना चाहता है। पर करे क्या ? मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। मन-वानर चल है। वह कभी इस, तो कभी उस डाल पर कूदता रहता है। उसका प्रयोजन भी स्पष्ट नहीं है। वह क्यों एक जगह नहीं टिकता-उसके इस तरह अस्थिर रहने का राज क्या है, इसे कोई नहीं जान पाया। कश्ती अक्सर दरिया के सीने पर उतरती है मगर आज तक वह उसका राज नहीं जान पायी। पूरा शेर है - 'बारहा सीने में उतरी है मगर / राज कब दर्या का कश्ती पर खुला।'

बेसहारा मन को सहारा मानना बड़ा धोरवा

सतो का कहना है कि मन को कोई-न-कोई सहारा चाहिये वह यह नहीं देखता कि सहारा भला या बुरा, खरा है या खोटा उसे तो सिर्फ सहारा चाहिये। सत उसकी वृत्ति को जानते हैं और उसे बेहतर अवलम्ब देने की कोशिश करते हैं, किन्तु सतो के अलावा वे लोग जो इस बेसहारा मन को ही सहारा मानते हैं - जम कर धोखा खाते हैं और कही के नहीं रहते।

'मन' को 'अ-मन' की खोज में प्रवृत्त करना आवश्यक

जब अमन की खोज में मन निकलता है तब सतो की किसी कीमती बानी के असर-आवेश में ही निकलता है। वैसे उसका अपना कोई सुनिश्चित मिशन तो है नहीं। भटकना और खाली हाथ डेरे पर लौटना उसकी वृत्ति है। जो लोग 'मन' को 'अ-मन' की खोज में प्रवृत्त करते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। कर्मठ साधक के आगे मन एक आज्ञाकारी सेवक की तरह नतमस्तक खड़ा रहता है- ऐसे में वह 'मन' नहीं 'अ-मन' होता है।

'अ-मन'/'अ-मान' का अर्थ आकुलता और अहकार से मुक्त होना

'अमन' अरबी का शब्द है, किन्तु यदि हम कामचलाऊ मन से उसे संस्कृत का मान ले और 'जो मन नहीं है वह अ-मन' कर ले तो शायद एक बेहतर मुकाम पर आ पहुँचते हैं। अरबी का एक शब्द है 'अमन-अमान' जिसके मायने हैं-

‘शान्ति’। सस्कृत मे अमन का अर्थ हुआ मनको निश्चल करना, उसे चंचलता से उदासीन करना और ‘अ-मान’ का अर्थ हुआ ‘मन-रहित होना’। इस तरह ‘अ-मन / अ-मान’ का अर्थ हुआ आकुलता और अहंकार से मुक्त होना। यह भाषिक संयोग है कि अरबी और सस्कृत दोनों इन शब्दों को ले कर एक ही तम्बू में आ बैठे हैं। अरबी में / उर्दू में अमन-अमान के मायने शान्ति है और सस्कृत में भी वही है, क्योंकि जहाँ निराकुलता और आकिंचन्य है वहाँ शान्ति के अलावा और हो ही क्या सकता है ?

अमन की अविराम खोज

दुनिया-भर के लोग मन-की-मार-के-मारे अमन की खोज में दौड़ लगाये हुए हैं। कोई घर से बाहर भाग रहा है, कोई बाहर से घर की ओर चला आ रहा है, कोई जान ले रहा है, कोई जान बख्श रहा है, कोई त्याग कर रहा है, कोई अपहरण/शोषण कर रहा है, कोई प्रीत कर रहा है, कोई बैर ठान रहा है- किन्तु बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्त में मन आ पाया है। शान्ति के लिए प्रयत्नशील सब हैं, किन्तु कोई-एक-भी ठीक से यह नहीं बता पा रहा है कि उसके पुरुषार्थ की गुणवत्ता क्या है ? क्या उसके साधन इतने समर्थ हैं कि अमन की अविराम खोज कर सके ? क्या उसने ख्याल ही नहीं रखा गया है औचित्य और सतुलन का तो फिर वह मजिल पर कैसे पहुँचेगा ?

तीर्थयात्रा में आसक्तियों भी सहयात्री

कुछ लोग हैं जो अमन-अमान/शान्ति-सुकून की खोज में तीर्थयात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे सोचते हैं कि तीर्थ पर उन्हें शान्ति इतजार करती मिलेगी, किन्तु क्या उन्हें वहाँ कोई सुकून/निराकुलता मिल पाती है ? क्या तीर्थों पर हम अपने असबाब के साथ अशान्ति को भी एक कुली की तरह अनजाने में ढो कर नहीं ले जाते ? क्या हम उन तमाम कारणों से मुक्त हो कर तीर्थयात्रा करते हैं, जो अशान्ति के जनक होते हैं ? क्या हम एक लमहे को भी इस तरह की वजहों से नजात पा सकते हैं ?

हिंसा, झूठ, चोरी, अशील, परिग्रह - सब एक-एक करके हमारे साथ तीर्थयात्रा के लिए तैयार सद्क/अटैची/बिस्तरबंद में आ बैठते हैं और बिना टिकिट सफर करने लगते हैं। आसक्तियों रोम-रोम में रम बैठती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अशान्ति से पिड़ छुड़ाये, किन्तु क्लेश/आकुलता हमारा पल्ला एक पल को भी नहीं छोड़ते।

बाहर की तीर्थयात्राएँ अभ्यास हैं भीतर के तीर्थाटनों के
 बाहर की तीर्थयात्राएँ सिर्फ अभ्यास हैं भीतर के तीर्थाटनों के। यदि हम
 अतरंग में उमगित स्वरूप-सिन्धु में अवगाहन कर सकें तो शायद
 इससे बड़ी और कामयाब तीर्थयात्रा कोई और नहीं हो सकती।
 शान्ति-की-खोज में हम तीर्थयात्रा पर निकले हैं-
 देखना है किस तीर्थ पर क्या नसीब होता है ?

(तीर्थंकर वर्ष १९, अंक ५, सितम्बर, '८९)

तीर्थयात्रा : तिरने के लिए

अक्सर हम एक-जैसा रोज-दर-रोज करते ऊब जाते हैं और चाहते हैं कि
 जीवन में कहीं से कुछ नया लायें - जो चल रहा है उससे भिन्न
 कुछ लायें। यह अलहदा किस्म का बदलाव क्या हो, क्या न हो
 इसे प्रायः हम तय नहीं कर पाते, किन्तु जो चला आ रहा है उससे
 छूट भागने के लिए छटपटाते हैं। ज्यादातर लोग आसक्तियों में
 पड़ कर चीखने-चिल्लाने लगते हैं। कोई आसक्ति तन की होती है, कोई
 धन की, कोई स्थान की, कोई पद की, कोई कीर्ति की तो कोई कामिनी
 की, किन्तु होती है एक-न-एक, जो हमें दर-दर भटकाती है और आठों
 पहर सुलगाये रखती है, अशान्त और उष्ण रखती है।
 शायद ही कोई क्षण होता हो जब हम आसक्ति से मुक्त होते हो। वीतरागता
 का एक क्षण पाने की ललक हमें ले जाती है तीर्थ पर, तीर्थयात्रा पर। इस ललक में
 होता है एक क्षणजीवी सकल्प, जो आकृति लेने के लिए निरन्तर
 उत्कण्ठित रहता है। हम शक्ल उसे देते हैं, किन्तु एक स्वस्थ आकृति नहीं
 दे पाते। हम जिन स्थितियों या वस्तुओं से पनाह/त्राण पाने के
 लिए तीर्थयात्रा पर निकलते हैं उन्हें ही फिर-फिर अपने असबाब में बँध-
 सहेज लेते हैं।

तरुणाई में सकल्प की दृढ़ता

एक नौजवान ऊब कर या तो क्लब में जाता है, या दोस्तों में मनोरंजन
 पर निकल पड़ता है, या किसी व्यसन में फँस जाता है। यदि
 उसके मन में धर्म या नीति का कोई अंकुर है तो वह भी किसी तीर्थ पर
 जाने की सोचता है।

सकल्प की जो दृढ़ता एक तरुण में होती है, बूढ़े या अधेड़ में नहीं होती। एक तरुण या किशोर जितनी जल्दी आसक्ति-मुक्त हो पड़ता है, एक वृद्ध प्रायः वैसा करने में असफल होता है। यह पहेली है। बूझे इसे। तरुणाई में सकल्प भी तरुण होता है। वृद्धावस्था में वह कमजोर पड़ जाता है। वृद्धों की असक्तियों पक जाती हैं। वे रसवन्ती हो उठती हैं। इतिहास देखें अधिकांश लोग तरुणाई में ही ससार में विरक्त हुए हैं। वार्द्धक्य में जो विरक्त हुए हैं उन्होंने विश्व को अधिक कुछ दिया नहीं है (अपवाद बात अलग है), दिया उन्होंने है, जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्द्ध की प्रतीक्षा नहीं की-जिन्होंने समय को नष्ट नहीं किया, बल्कि समय की नब्ज को जाना और उसके रुख को बदलने की कोशिश की।

यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि एक वृद्ध कमजोर होता है, होता है वह सशक्त, किन्तु दुनियादारी की ऑच में पकते-तचते वह इतना आसक्त-आरक्त हो जाता है कि जल्दी ही स्वयं को उदासीन नहीं कर पाता। जब कोई युवा तीर्थयात्रा पर निकलता है, या वैसा करने का सकल्प करता है तो लगता है कि एक महोत्सव ही मनाया जाए चूँकि उसके सकल्प की पीठ पर कोई ठोस/सृजनधर्मी आकांक्षा होती है, किन्तु यही युवा जब तीर्थों पर जाता है और वहाँ वही सब कुछ देखता है जो घर पर हुआ होता है तो उसकी आस्थाएँ चकनाचूर हो जाती हैं और हताश हो बैठता है। वह देखता है लोग गर्म पानी की खोज में सिर धुन रहे हैं। नहीं मिल पा रहा है तो झीक-झपट रहे हैं। लोग अच्छे बिछावन और अच्छे कक्ष-कमरे के लिए झगड़ रहे हैं। पदाधिकारियों से बहस कर रहे हैं। उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। यदि कहीं कोई कमी-कोताही रह गयी है तो आपसे बाहर हो रहे हैं।

जो लोग स्वयं-में-आने-के-लिए तीर्थयात्रा की योजना करते हैं वे ही तीर्थ पर पहुँच कर स्वयं से बाहर हो बैठते हैं। तीर्थों पर बड़े-बड़े लोगों को आपसे बाहर होते देखा है। यहाँ सिमिटने की जगह उन्हें बिखरते ही अधिक पाया गया है। शान्ति-की-खोज में चला शान्ति-यात्री तीर्थ में आ कर यदि अधिक अशान्त हो पड़े तो आप उसकी इस स्थिति का क्या नामकरण करेंगे ? जब एक युवा किसी वृद्ध को किसी तीर्थ पर आपसे बाहर हुआ देखता है तो उसका रोओ-रोओ धधक उठता है और वह या तो तीर्थ को घर-जैसा मान कर वही कुछ करने लगता है जो घर पर छोड़ कर आया था, या फिर दुबारा न आने के पक्के इरादे के साथ निराश लौट पड़ता है।

तीर्थ को 'हिलस्टेशन' न समझें / न बनने दे

कई बार तो लोगो को पूजा-सामग्री के लिए जूझते-झगड़ते देखा है। आप जानते हैं एक शिशु तो स्वयं तीर्थ-तीर्थाधिराज होता है। उसका मन गगाजल होता है। न कहीं छल, न कहीं कपट। एक सीधे-सच्चे शिशु में जो वीतरागता मिलती है वह आप हजार-हजार तीर्थयात्रा पर हमकदम होता है और आपको झींकते-झुकते, रोते-रुलाते, चीखते-चिल्लाते पाता है तो सहज ही पूछ बैठता है - 'पापा, आप यहाँ आये किसलिए हैं ? पापा कहते हैं - 'बेटे, शान्ति-की-खोज में'। बालक की टिप्पणी होती है - 'फिर आप इतने अधीर और अशान्त क्यों हैं ? इससे भले तो आप घर पर ही थे। यहाँ तो आप घर से अधिक विचलित और अशान्त हैं।' पापा बालक को झिड़क देते हैं और बालक जिस मर्म को घर पर नहीं समझ पाया था, उसे यहाँ पलक मारते समझ लेता है और जब उसके सामने दुबारा किसी तीर्थयात्रा के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो वह एक तीर्थ की जगह 'हिलस्टेशन' पर जाने की बात करने लगता है। उसके मन में एक अजीब-सा विकर्षण, एक अजीब-सी जुगुप्सा जन्म ले बैठती है।

तीर्थयात्रा स्त्री के लिए कहीं घर से बदतर न बन जाए

किसी महिला को जब तीर्थ पर अपने अपने परिवार या सिर्फ पति के साथ जाना होता है तो चक्की-चूल्हा किसी-न-किसी शक्ल में उसके साथ चलते हैं। वह वहाँ अपना आधा वक्त तो इन सबके साथ बिताती है और यदि साथ में बच्चे हुए तो उसका धरम-करम धरा रह जाता है। सब जानते हैं कि स्त्री में धर्म अधिक प्रगाढ़ और प्रशस्त होता है। उसकी भक्ति अविचल होती है। वह मामूली झोके से नहीं डोलती। पुरुष कच्चा होता है। बहुधन्धी। स्त्री वैसा नहीं करती/नहीं होती। वह चाहती है धर्म के निमित्त तीर्थ पर अधिक समय दे, किन्तु जब उसे वक्त नहीं मिलता और घर जिस तबाही और परिग्रह को छोड़ आयी थी वही सब उसका पल्ला थामे वहाँ दीखते हैं, तब वह कॉप सिहर उठती है और तीर्थयात्रा उसके लिए घर से बदतर बन जाती है।

तीर्थयात्रा पलायन के लिए नहीं

वस्तुतः जब तक लक्ष्य स्पष्ट न हो हमें तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिये। ज्यादातर लोग पलायन के रूप में तीर्थयात्रा करने लगे हैं। यह असतुलित है। पलायन नहीं, बल्कि कुछ बहुमूल्य पाने/खोजने के लिए ही यात्राएँ सयोजित होनी चाहिये।

तीर्थयात्रा डूबने के लिए भी नहीं

तीर्थयात्राएँ तो तिरने के लिए होती हैं, किन्तु ज्यादातर लोग तिरने की जगह डूबने लगते हैं। वे डूबने इसलिए लगते हैं चूँकि वे सकल्प में अ-डूबे या अधडूबे होते हैं, जो सकल्प में निमग्न हैं, डूबा-नहाया हैं, उसके कहीं भी, किसी भी तरह असफल होने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे लोग जो सकल्प-की-कच्चाई या लक्ष्य-के-धुँधलेपन के साथ किसी मिशन या लक्ष्य पर निकलते हैं उन्हें रोशनी की एक छोटी किरण, किरोंच भी उपलब्ध नहीं होती।

जब भी हम शान्ति-की-खोज में निकले, अशान्त मन से न निकले शान्त निकले, शान्ति पाये। आसक्ति, राग, मोह, मूर्च्छा को जब तक हम घर छोड़ कर

इस तरह के सघर्ष और हर किस्म की कमी-कोताही का सामना करने के मन से तीर्थयात्रा पर नहीं निकलते हैं तो तय है कि हमारी यह खोज (या इस तरह की खोजें) व्यर्थ हो सिद्ध होगी।

(तीर्थकर वर्ष १९, अंक ८ अक्टूबर, '८९)

तीर्थयात्रा : सम्यक्त्व की उपलब्धि-यात्रा

जो लोग तीर्थयात्रा पर निकलते हैं, उनका जीवन-दर्शन काफी अबूझ और गूढ़ होता है। उनकी कई किस्में हैं। एक वे लोग होते हैं

जो घबराये चित्त से पलायन करते हैं- समस्याओं से जूझ नहीं पाते इसलिए भाग खड़े होते हैं, दूसरे वे लोग होते हैं, जो एक-जैसा काम करने के लिए एक जैसेपन से ऊब जाते हैं और काम बदले, इस दृष्टि से किसी तीर्थ के लिए प्रस्थान करते हैं, तीसरे वे लोग हैं

जो खुद में गहरे हो कर खुद को खोजते हैं अर्थात् पहले अतरंग-यात्रा करते हैं, आत्मानुसंधान करते हैं और उसमें-से जो नवनीत मिलता है उसे कलेऊ के लिए ज्ञान-गठरी में बोध कर अपना कदम आगे करते हैं।

यात्रा भीतर की महत्त्वपूर्ण

असल में जो यात्रा भीतर की ओर होती है, वह बड़े महत्त्व की होती है।

कोई अन्धी-अंधेरी गुफाओं के बीच हो कर ही हम भीतर पहुँच पाते हैं।

आसक्तियों अक्सर तमाम द्वार बंद किये होती हैं। जैसे ही हम रोशनी के किसी द्वार को खटखटाने को होते हैं, कोई आसक्ति चुपके से रेंग कर हमारी कलाई पकड़ लेती है और हमारी अँगुलियों को निश्चेष्ट कर देती है। ऐसे में इच्छा होते हुए भी हम रोशनी के, ज्ञान के, द्वार नहीं खटखटा पाते।

यात्रा मे अप्रमत्तता/जागरूकता आवश्यक

अपने आगे की चार हाथ जमीन देख कर कदम बढ़ाने या रखने की बात केवल बहिर्जगत् की ही सीमित नहीं है, अतरंग-जीवन से भी उसका कोई सरोकार है। सच तो यह है कि जो भी काम हम प्रकट में करते हैं, वह प्रकट में होने से पहले अप्रकट में यानी अतरंग में घटित हो लेता है। अतरंग में जो घटित होता है, वह कई बार इतना सूक्ष्म होता है कि हम पूरी तरह अप्रमत्त/जागरूक होने पर भी उसे पहचान नहीं पाते और आगे बढ़ने लगते हैं।

खयाल रहे आसक्ति का कोई निश्चित आकार या एक शकल नहीं है, वह कई आकृतियों/शकलों में मेंडराती है और ज्ञान के मूल स्रोत को रुद्ध करती है, रोकती है। सब जानते हैं कि अज्ञान दुनिया का सब में बड़ा अभिशाप है।

यात्रा के पहल 'स्टॉक-टेकिंग' जरूरी

हमें जानना चाहिये कि कौन-सी वस्तु, हमारे भीतर, कहीं है ? किन्तु अक्सर होता यह है कि हमें बाहर का ज्ञान तो अधिकाधिक होता है, किन्तु भीतर की बात हम ठीक से नहीं जान पाते। बाहर हमारे पास कितनी भौतिक सम्पदा है, इसे तो कौड़ी-कौड़ी जानते हैं - उसका पूरा हिसाब रखते हैं, किन्तु अन्दर हमारे कितनी /कैसी दौलत है इस बारे में न तो कभी चिन्तित ही होते हैं और न ही कभी उसका कोई स्पष्ट लेखाजोखा करते हैं।

सच्ची तीर्थयात्रा यह है कि हम किसी प्रकट तीर्थयात्रा पर रवाना होने से पहले यह देखें कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है ? हमारी हैसियत क्या है ? हमारी शक्तियाँ क्या हैं ? हमारे भीतर क्या है ? हमारे बाहर क्या है ? इस तरह एक छोटा-मोटा 'स्टॉक-टेकिंग' हो जाना चाहिये ताकि पता लगे कि ऋण कितना है और धन कितना है। ऐसा करने पर ही हमारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ सकते हैं अन्यथा हम उस मुसाफिर की तरह ही कुछ होते हैं, जो 'जातरा' पर तो निकल पड़ा है, किन्तु जिसे नहीं मालूम कि किस ठोंव पहुँचना है और किस राह से हो कर जाना है। 'जाना है' सिर्फ इतना जान लेना पर्याय नहीं है। कहो जाना है, किस सड़क से हो कर जाना है, किस तरह जाना है, मार्ग कैसा है, क्यों जाना है, क्या प्रयोजन है, इत्यादि कुछ सवाल हैं जिनके उत्तर हम देते नहीं हैं (देनी चाहिये) और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ना बुरा नहीं है, बुरा है बिना किसी प्रयोजन/लक्ष्य के अपनी शक्ति को भट्टी में झोका देना।

तीर्थयात्रा से पहले, इसीलिए, व्यक्ति को अपने भीतर की धरती चार हाथ देख कर ही अतरंग-यात्रा करनी चाहिये ताकि वह यह तय कर सके कि उसका लक्ष्य क्या है और उस तक पहुँच सकने के लिए उसके पास क्या-क्या प्रबन्ध है ? कई लोग हठी होते हैं। जो एक बार कह लेते हैं उचित/अनुचित, विवेकपूर्ण/अविवेकपूर्ण, सही/गलत, झूठ/सच वे उस पर अड़ जाते हैं और यह जानते हुए भी कि उनका अडना अनुचित/असतुलित है, अटल हो रहते हैं। ऐसे लोग अपनी जगह से हजार कोशिशों पर भी तिल-भर नहीं चिगते और जाने-अजाने अपनी जिन्दगी-के-सफर को असफलताओं की ओर धकेल बैठते हैं। असल में होना यह चाहिये कि जो व्यक्ति यात्रा पर निकले वह सब से पहले यह तय करे कि 'वह अन्तिम नहीं है', उसके आगे बहुत सारा बहुमूल्य/दुर्लभ है जिसे उसे हासिल करना है। ध्यान रहे सम्यक्त्व-की-राह सुखद हो कर भी निष्कण्टक नहीं है।

यात्रा में चित्त बुहारे/निर्मल बनाये

तीर्थयात्रा वस्तुतः सम्यक्त्व की उपलब्धि-यात्रा है, इसलिए जो लोग दुराग्रही न हो कर उदार/सहिष्णु होते हैं और अपनी भूलों को दुरुस्त करने के लिए प्रतिपल तैयार रहते हैं-वे ही सच्चे तीर्थयात्री होते हैं, अन्यथा ऐसा कोई कारण नहीं दिखायी देता कि वे तिरने-के-लिए जा रहे हैं - लगने लगता है कि यह आदमी पूर्वग्रहों/दुराग्रहों की शिलाएँ अपने गले पर लटकाये तिरने की जगह डूबने जा रहा है, अतः हमारी कोशिश होनी चाहिये कि हम अपने चित्त को बुहारे, उसे निर्मल बनाये, उसे निष्कलुष और स्वच्छ बनाये ताकि जैसे दर्पण के साफ होने पर उसमें सम्यक्त्व हू-ब-हू दीख पड़ता है, वैसे ही चित्त-दर्पण के सामने जो हो/जैसा हो झलके और हम एक निष्काम साधक की तरह उस सबन्ध में कोई योग्य फैसला कर सके।

स्वच्छ/अविचल/प्राजल मन से जो यात्राएँ होती हैं, उनकी उपयोगिता बेहिसाब होती है। वे मन-मस्तिष्क को मँजती हैं और उस आध्यात्मिक ऐश्वर्य की ओर हमारी आँखें खोलती हैं जो हमारे साधकों/तपोधनों ने युगयुगों की दुर्द्धर तपश्चर्या के बाद उपलब्ध किया था। क्या कोई प्रतिमा या चरण-पादुका सिर्फ प्रतिमा या चरण पादुका होती है ? नहीं, यह तो सिर्फ बाह्य आकृति है, अतरंग-कथा कुछ और ही है। पार्श्वनाथ की प्रतिमा क्या केवल पार्श्वनाथ की प्रतिमा है ? नहीं - वह है क्षमा, करुणा, निर्वैर, और कैवल्य की ज्वलन्त प्रतिनिधि। ध्यान रहे वीतरागता-के-कमल क्षमा-के-सरोवर में ही खिलते हैं। यदि हम किसी तीर्थयात्रा पर हो और हमारा ध्यान वीतरागता पर न टिके, तो मानिये, हमारी यह यात्रा व्यर्थ है।

सम्यक्-सतुलित तीर्थयात्रा

वीतरागता की वन्दना के लिए निकला मन जब राग के चरण-स्पर्श करने लगता है तब हमारी आँखें इस दयनीय दशा पर छलछला आती हैं।

महापुरुष और उनकी साधना का स्मरण करने, उसे हासिल करने के लिए ही तो हम तीर्थयात्रा पर निकलते हैं ताकि आमने-सामने हो कर यह देख सके कि हम कहाँ हैं और हमारा गतव्य क्या है ? जो लोग आत्मसमीक्षण से अपरिचित होते हैं, उन्हें तीर्थयात्रा पर निकलने की भूल कभी नहीं करनी चाहिये।

तीर्थयात्रा में भेद विज्ञान और भक्ति की भूमिकाएँ भी महत्त्व की होती हैं। भेददृष्टि द्वारा हम यह जानने लगते हैं कि शरीर और आत्मा एक नहीं हैं, अतः जो वैभव देह का है वह क्षणवर्ती है और जो आत्मा का है वह सनातन/अमर/शाश्वत है। भक्ति-मे-हो-कर हम ससार से विभक्त होते हैं और स्वयं में आने की छटपटाहट का अनुभव करने लगते हैं। असल में सम्यक्-सतुलित तीर्थयात्रा वही है जो तीर्थयात्री को वीतरागोन्मुख करे उसे पूर्वाग्रहों से हटा कर उसके चित्त की निर्मलता को प्रकट करे। जो लोग तीर्थयात्रा में भी मोह-मे-सने रहते हैं, उनकी यात्रा सिर्फ टीमटाम होती है उसमें कोई दम नहीं होता, इसलिए हम जब भी तीर्थयात्रा पर निकले, हमें पहले अतरंग-यात्रा करनी चाहिये और वहाँ से ज्ञान/विवेक का नाशता उठा कर आगे बढ़ना चाहिये।

(तीर्थकर वर्ष १९, अंक ६, नवम्बर, '८९)

तीर्थयात्रा और सम्यक्त्व की जोत

देखना यह है कि तीर्थयात्रा में-से गुजर कर किस तरह घूँघट के पट खुलते हैं और मीरा के प्रभु मिलते हैं।

भरोसा है पटोस्थान कभी तो होगा ही। जब 'रसरि आवत जात तैं' सिल पर परत निसान' - रस्सी के आने-जाने से जब शिला पर निशान पड़ जाते हैं, तब हम भला इस सहज प्रक्रिया से कैसे बच रहेंगे ? सो वह तो होगा ही और किसी दिन मिथ्यात्व और मोह के पर्दे उठ जाएँगे तथा सम्यक्त्व की जोत तन-मन को जगमगा देगी।

वस्तुतः तीर्थयात्रा का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इससे भीतर का कूड़ा-करकट बाहर आ जाता है, और यदि होशियारी बरते तो फिर वह कभी जमा नहीं होता।

परिक्रमा का महत्त्व

मेरा विश्वास है कि तीर्थयात्रा भी मन्दिरो की परिक्रमा में-से जो जीवन-दर्शन प्रकट होता है, उसकी तुलना हम और किसी से नहीं कर सकते। वह एक तरह का स्वाध्याय ही होता है। संभव है 'परकम्मे' की प्रथा / परम्परा इसीलिए विकसित हुई हो कि जो भीतर पाया उसकी आध्यात्मिक जुगाली की जा सके।

(तीर्थंकर • वर्ष १७, अंक ७, नवम्बर, '८७)

यात्रा का सच्चा रस

वस्तुतः अकेले होने/जीने का सुख सबसे बड़ा सुख है। जो लोग घिरे रहते हैं, उन्हें यात्रा का वह अलौकिक सुख कभी नसीब नहीं होता। यात्रा में जो अकेले चलते हैं - सबके बीच होते हुए भी जो अकेले चलते हैं/चल पाते हैं, यात्रा का सच्चा रस उन्हें ही मिल पाता है। यह क्षण होता है अपने भीतर निर्वस्त्र/दिगम्बर होने का।

(तीर्थंकर • वर्ष १६, अंक ८, नवम्बर, '८६)

तीर्थयात्रा : शान्ति की खोज डॉ. नेमीचन्द जैन, संपादन प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन • हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.); टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म.प्र.), प्रथम संस्करण • मार्च, १९९८; मूल्य : तीन रुपये।

साधक, साधु, सिद्ध

- ◇ मुमुक्षु होता है अलौकिक अनेकान्त-पुरुष; वस्तु-स्वरूप को तोल कर, सापेक्ष खोज कर गतिमान परम पुरुष ।
- ◇ मुमुक्षु स्वयं में यात्रायित विचार दशा या स्थितिप्रज्ञता में जा पहुँचता है ।
- ◇ साधु के लिए यह अपरिहार्य है कि वह साध्य और साधन-दोनों की पावनता पर ध्यान दे । साध्य पवित्र रखे और तदनुसार साधनों को भी पवित्र रखे ।
- ◇ साधु की अपनी प्रभुता, सत्ता और स्वतन्त्रता है ।
- ◇ 'सिद्ध' शब्द मात्र जैनों का शब्द नहीं है, वह भारतीय धर्मों और भारतीय संस्कृति में काफी गहराई तक गया-डूबा शब्द है ।
- ◇ सिद्ध होने का सीधा-सा मतलब है स्वयं को स्वयं-में-पाना । सिद्धत्व में उतरने की प्रक्रिया है, पडाव-दर-पडाव कार्यक्रम है : साधु/उपाध्याय/आचार्य / अरहंत।

- डॉ. नेमीचन्द जैन

ही रा भै या प्र का श न इ न्दौ र

मुमुक्षु कौन ?

मुमुक्षु शब्द हमारे आध्यात्मिक वायुमण्डल में है,
किन्तु हम उसके व्यक्तित्व से लगभग अपरिचित हैं,
जानना चाहते हैं,
जान नहीं पाते हैं उसे उसकी संपूर्ण अर्थवत्ता में ।
शब्द प्रयुक्त है, किन्तु इसे, इसकी इबारत/परिभाषा को असदिग्ध पाना
किंचित्
कठिन है ।

मुमुक्षु में तीन उकार हैं,
क्रमशः विनम्रता, निरापदता, और ऊर्ध्वगता के प्रतीक ।
यानी छोटे/अकिंचन हो कर चलो, खोटे हो कर नहीं ।
मुमुक्षा, जिसमें प्रतिफल, अखण्ड प्रज्ज्वलित है, वह है मुमुक्षु ।
मुमुक्षु की व्युत्पत्ति संस्कृत की 'मुच्' धातु से है,
जो बन्धन खोलने का अभिलाषी है, वह है मुमुक्षु,
जो पीजरे से/में प्यार/आसक्ति करता/रखता है,
उसमें बने रहने और उसे बनाये रखने में रुचि रखता है, वह मुमुक्षु नहीं है ।

मुमुक्षु = निष्काम, कामनाशून्य

थोड़े में

खुला आकाश यानी मुमुक्षु

और बन्द पीजरा अर्थात् अ-मुमुक्षु ।

पुण्य-पाप क्या है ?

क्या दोनों ही बेड़ियाँ नहीं हैं

क्या फर्क पड़ता है बेड़ियों के सोने या लोहे की होने में

रहेगी अन्ततः बेड़ियाँ ही,

इसलिए जो निकल गया है पार पाप-पुण्य के वह है मुमुक्षु ।

इतना ही नहीं

बल्कि

जो इतना आत्मप्रज्ञ, आत्मस्थ हो गया है कि उसमें

मुमुक्षा स्वयं मोक्ष बन गयी है वह है मुमुक्षु । वस्तुतः

निष्काम, कामनाशून्य होना मुमुक्षु होना है ।

मुमुक्षु की

इबारत

इसीलिए
एक या दो शब्दों से नहीं बनती
वह बनती है इन सारे शब्दों को एक साथ
एक प्राण,
सन्धिस्थ कर देने में,

ज्ञानी, वैराग्य-सम्पन्न

ज्ञानी, वैराग्य-सपन्न, स्थिराशय, प्रयत्नवान्, शान्त, प्रशमित, ध्यानमग्न, धीर
यानी मुमुक्षु ।

मुमुक्षु बढ़ाता जाता है अपने पग और होता जाता है उसे उत्तरोत्तर

आत्मसाक्षात्कार,

लगता है जैसे वह,

बिल्कुल वह,

जन्मजन्मान्तर से खोया/भूला वह,

अपने प्रोज्ज्वल, विशुद्ध, अखण्ड रूप में खड़ा है स्वयं के सामने

यह है आत्मदर्शन,

वह आत्मदर्शन जिसके निमित्त वह एक-एक पल उत्कण्ठित था, उद्ग्रीव था,

वह जो स्वयं में था,

किन्तु

कस्तूरीमृग

स्वयं-में-स्वयं तथापि मूर्च्छित, गाफिल,

भटक रहा था अन्यत्र

मछली पानी में थी एक-एक क्षण

पर उसे पता कहा था कि वह पानी में है, वह, इसलिए प्रतिपल प्यासी बनी रही

किन्तु जाना जैसे ही उसने इस तथ्य को

वह पानी-पानी हो गयी

निर्ग्रन्थ हो गयी

खुल गयीं सारी ग्रन्थियाँ भ्रम-भटकन की ।

उसे लगा जैसे कोई ज्योति उसके सामने है,

वह स्वयं बन गया है ज्योति

गल गया है अब सारा काजल, सारा तिमिर ।

आत्मज्योति/परम ज्योति

आत्मज्योति, परम ज्योति उसके सामने नर्तित है,

नहीं,

वह स्वयं ही है यह,

कहाँ है मुमुक्षा ?

क्या वही न स्वय मोक्ष बन गयी है ?

ऐसा होता है आत्मविभोर मुमुक्षु कि उसकी मुमुक्षा ही मोक्ष बन जाती है ।

कही-कुछ शेष नहीं रह जाता उसके लिए,

रह जाता है तो मात्र निर्वसन-निरम्बर वह स्वय,

कर्ममुक्त वह खुद ।

खुल जाते हैं उसके चित्त-चक्षु अनायास ।

जान जाता है वह इस रहस्य को कि शुद्धोपयोग ही

परमज्योति को पाने का सर्वोपरि माध्यम है,

किन्तु जब तक वह नहीं है तब तक,

तब तक शुभ है श्रेयस्कर अशुभ से,

पाप से उत्कृष्ट है पुण्य,

दोनों में नि सन्देह श्रेष्ठ है विशुद्धि

इसे अन्धा भी मानेगा,

किन्तु मानेगा सापेक्ष हो कर,

सापेक्ष रह कर ।

अन्धा हो कर नहीं मानेगा ।

यह जानते हुए कि शुभ का आरोहण शुद्ध में हो सकता है, अशुभ का नहीं ।

इसलिए वह अशुभ को हेय,

शुभ को भी हेय

तथापि

अशुभ की तुलना में उपादेय-ग्राह्य और शुद्ध की तुलना में हेय-अग्राह्य मानता है ।

अलौकिक अनेकान्त-पुरुष

इस तरह मुमुक्षु होता है

अलौकिक अनेकान्त-पुरुष

वस्तु-स्वरूप को तोल कर, सापेक्ष खोज कर गतिमान परम पुरुष ।

मुनि होता है सत्यान्वेषी

वस्तु-स्वरूप का जिज्ञासु, मुमुक्षु, यति,

‘यत्’ की सन्तति ‘यती’ उसके लिए एक सवोधन है

जिसका अर्थ है मर्यादित, सयत्,

साधु भी उसका सवोधन है

साधु वह जो स्वय को अनवरत कस रहा है

जीत रहा है,

पा रहा है

जा रहा है जो अविराम पूर्णता की ओर

‘साधु’

‘साधु’ का बेटा है।

मुनि मुमुक्षु तो है ही,

‘तपस्वी’ भी उसका एक नाम है

यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अज्ञान को तिल-तिल गला रहा है

सिर्फ इसलिए कि केवल ज्ञान बच रहे,

मात्र ‘वह’ ही बच रहे, उसमें जो विदेशी है

वह सपूर्ण ताप में/तप में झड़ जाए, बिखर जाए।

मुनि को ‘सयत’ भी कहा है,

सयत यानी निग्रही

अर्थात् वह जिसने इन्द्रियो की लगाम थाम ली है और

जिधर चाह रहा है उधर मोड़ रहा है उन्हें

ऐसा नहीं है कि जहाँ वे मोड़ रही है वहाँ वह मुड़/झुक रहा है।

मुनि यानी भिक्षु

मुनि के लिए भिक्षु शब्द भी प्रयुक्त हुआ है,

भिक्षु यानी वह व्यक्तित्व जो परिपूर्णत अपरिग्रही है, अनिकेत है,

जिसके पास कुछ नहीं है, फिर भी क्या नहीं है उसके पास ?

भिक्षु कहते हैं उसे, किन्तु सब जिसके प्रति भिक्षु हुए हैं वह हैं मुमुक्षु, मुनि।

निर्ग्रन्थ

निर्ग्रन्थ भी मुनि का ही पर्याय शब्द है

जिसका आशय है ऐसा अकिंचन अस्तित्व

जिसे कोई बन्धन बाँध नहीं पा रहा है

सारी गठरी जिसने दूसरो के लिए खोल दी है

नहीं रही है कोई गाँठ जिसके तन में/मन में।

ऋषि

ऋषि भी मुनि का एक संबोधन है,

ऋषि ‘प्रकाश की किरण’ के लिए भी प्रयुक्त हुआ है

यह ‘ऋष्’ का बेटा है, जिसका अर्थ है बहते रहना

एक पल को भी न रुकना,

अविराम/अभीक्ष्ण स्वयं में बहने/बने रहना।

योगी/सयमी

योगी/सयमी भी मुनि के नाम है

योगी अर्थात्

जो एक रह गया है

एक हो गया है

‘इटीग्रेट’ हो गया है,

जुड़ गया है पूर्णतः जो, यानी जो अखण्ड हो गया है।

इस तरह

ये सारे शब्द

ईट-पर-ईट की तरह चढ़ कर बनाते हैं एक भव्य भवन

जिसका सबोधन है मुमुक्षु।

आत्मसाक्षात्कार की चरम परिणति स्थितिप्रज्ञता

मुमुक्षु स्वयं में यात्रायित

विचारदशा

या

स्थितिप्रज्ञदशा

में जा पहुँचता है।

पहली सीढ़ी पर पाँव कदाचित् कठिन नहीं है,

वह सहज है।

वस्तुतः

स्थितिप्रज्ञदशा संपूर्णता की अनन्त विवृति है -अलभ्य, दुष्प्राप्य, असंभव कभी नहीं।

विचारदशा प्राप्य है सद्गुरु से/सत्संग से

किन्तु स्थितिप्रज्ञता को पाया जा सकता है स्वयं में-से।

अभय, धैर्य जनक है विचारदशा के

तो अखण्ड एक होने के अकुरण है स्थितिप्रज्ञता का।

अन्य शब्दों में कहे तो आत्मसाक्षात्कार की चरम परिणति है स्थितिप्रज्ञता।

मुमुक्षा : एक सभावना

और फिर मुमुक्षा की कुछ मत पूछिये

वह कहों नहीं होती

मुमुक्षा एक सभावना है

जिसके लिए मनुज होना आवश्यक नहीं है।

जा रहा है मेढक पाँखुरी दबाये महावीर के समवसरण में

और श्रेणिक के हाथी ने पाँव रख दिया है उस पर

ऐसे मे उसकी मुमुक्षा महान् है, अमर है, सफल है
अर्थात् मुमुक्षु वह है जिसके तन मे आत्मज्योति
निरन्धरा परमज्योति

इस तरह खुल गयी है उसका कोना-कोना, रोम-रोम प्रकाश-सपदा से भर गया है ।

(एलाचार्य मुनिश्री विद्यानन्दजी द्वारा 'मुमुक्षु' शब्द-सबन्धी टिप्पणियों पर आधारित, तीर्थंकर वर्ष ९,
अंक ५, सित '७९)

साधु कौन ? गृहस्थ कौन ?

एक दोस्त बोले 'देखो भाई, मुझे बहुत कठिन भाषा-भाषा तो पसंद है नहीं,
मैं तो बहुत सीधे-सादे शब्दो मे जानना चाहता हूँ कि साधु/मुनि कौन है,
और गृहस्थ कौन ?'

मैं घबराया । चूँकि मैं जानता था कि अधिक शब्दो मे निरर्थक बोलना
आसान है, किन्तु कम और सीधे-सादे शब्दो मे समझ मे आने वाला
बोलना बहुत मुश्किल है ।

कुछ क्षण सोचता रहा फिर हिम्मत बाँध कर बोला

'देखिये - जिसका मन टिके, पाँव न टिके वह साधु/मुनि है और जिसका पाँव
टिके, किन्तु मन न टिके वह गृहस्थ है ।

हाँ, इस टिक-टिकाव मे अशो का फर्क पड़ सकता है, किन्तु मुझे
इस समय इससे और सरल इबारत कोई सूझ नहीं पड़ रही है ।'

साधु = अनासक्त

देखा तो दोस्त काफी खुश नज़र आये । कहने लगे 'अब चाहो तो अपने इस
सरल सूत्र को थोड़ा विस्तार मे कह जाओ' ।

मुझे मैदान मिल गया और फिर मैंने कुछ कठिन शब्दो का इस्तेमाल करते हुए
भी अपनी बात रखने, उसे अधिक गहराई और फैलाव मे समझाने की कोशिश
शुरू की । कहा- 'जो विहार करते है, जिनके मन मे किसी अचल, या
वस्तु-विशेष को ले कर कोई आसक्ति नहीं होती वे साधु होते हैं । वे चलते
ही इसलिए है कि मन मे जन्म-जन्मान्तरो से घर किये बैठे जो आसक्तियाँ हैं,
उनकी जड़े किसी तरह ढीली की जाएँ । उन्हें हिलाया जाए ।

पाँव-पैदल चलने मे यही होता है । वस्तु-स्वरूप समझ मे आता है । दुनिया
और दुनियादारी दोनो को नजदीक से देखने का मौका मिल जाता है ।
बात यह है कि जो भी जल्दबाजी मे होता है, वह अपच की ओर ले जाता
है । उसमे अपूर्णताएँ रह जाती है उन्हें उन स्थितियों की समीक्षा मे
काफी सुविधा होती है ।

घुमवकड़ी का अपना शास्त्र है । शौकिया घूमना और सोद्देश्य घूमना दो

अलग-अलग बाते हैं ।

जो लोग शोकियाँ घूमते हैं, उन्हें भी एक जगह टिके रहने की अपेक्षा 'चरवेति चरवेति' की स्थिति में अधिक ही हासिल होता है ।

गतिमान/वर्द्धमान-निर्मल

सुनो ! बात यह है कि नदी बहती है तो निर्मल रहती है और तालाब रुका रहता है तो निर्मल नहीं रह पाता । गति में निर्मलता का निवास है । गतिशीलता का ज्ञान और ताजगी, निर्मलता और स्वास्थ्य से गहरा सम्बन्ध है । सुना ही होगा आपने कि रुकी हुई चीजे प्रायः विषधर हो जाती हैं, किन्तु जो गतिमान है/वर्द्धमान है उनके किसी तरह जड़ या वासी होने, या सड़ जाने की कोई आशंका नहीं रहती ।

नदी होता है साधु और तालाब होता है गृहस्थ/श्रावक । कभी-कभार यो भी होता है कि एक ही व्यक्ति में साधुत्व/गार्हस्थ्य दोनों धड़कते रहते हैं । मन की कसौटी पर कई साधु गृहस्थ होते हैं और कई गृहस्थ साधु । हम जैसे-जैसे अपनी समीक्षा-कसौटियों को अधिक तेजस्वी/सत्यवादी बनाते हैं, तथ्यों तक हमारी पहुँच अधिकाधिक बनती जाती है ।'

मित्र मुस्कराये और बोले 'तो क्या जैन साधु इसलिए पॉव-पेदल विहार करते हैं ? आप भी अजीब हैं, ऐसे जमाने में जब कि चारों ओर इफरात से तेज यात्रा के साधन उपलब्ध हैं, आप पॉव-पग चलने पर जोर दे रहे हैं । जिन्दगी है ही कितनी ? क्या हम तेज चल कर कम वर्षों में अधिक वर्षों का आनन्द और अनुभव नहीं ले सकते ?'

मुझे लगा मैं हार जाऊँगा, पर साहस जुटा कर बोला 'तेज चलने और कुछ भी न पाने में कोई तुक नहीं है । देखा गया है कि प्रायः जो लोग भागमभाग की जिन्दगी जीते हैं वे खिन्न और क्षुब्ध रहते हैं । उनकी ज़िप्सा/जिज्ञासा लगभग मर जाती है । मार्ग का तो वे कुछ ले ही नहीं पाते । एक-बिन्दु-से-दूसरे-बिन्दु तक दौड़ना ।

यात्रा की सफलता

और कुछ भी न पाना, कोई यात्रा है ? यात्रा की तो सफलता ही इसमें है कि जितना अधिक बने अपने अनुभव के खजाने में डाला जाए और जितना अधिक और गहरा जाना जा सके, जाना जाए ।

आँख मूँद कर एक-बिन्दु-से-दूसरे-बिन्दु तक जाना जादू तो हो सकता है, जिन्दगी नहीं हो सकता । और आप जानते ही हैं कि जिन्दगी और जादू में काफी फर्क होता है । जादू चौकाता है, जिन्दगी यथार्थ/हकीकत की ओर आँखें उघाड़ती है । मेरी दृष्टि में पॉव चल कर ही सत्य तक पहुँचा जा

सकता है, तेज चलने में सत्य तो सत्य अर्द्धसत्य तक पहुँच पाना भी संभव नहीं होता। दिगम्बर/दिग्वासी/वातरशन श्रमण जो पैदल चलते हैं, वे मात्र जीवन-की-सचाई तक गहरी पकड़ बनाने के लिए। वे सम्मोहकताओं में चलते हैं, किन्तु किसी के प्रति मुग्ध नहीं होते। वे अपने भीतर आकाश की तरह उदार/खुले होते हैं। जो दिशाओं को ही वस्त्र बना रहा है और स्वयं अपरिग्रही/नग्न है, सत्य भला उसके सम्मुख सवस्त्र क्यों कर आयेगा ? नग्न के सामने घबरा कर सत्य को भी नग्न रूप में आना होता है। जब सत्यान्वेषी कुछ छुपा ही नहीं रहा है, तब फिर यह कैसे संभव होगा कि सत्य स्वयं को उससे छुपाये ?'

सुविधाओं का कोई अन्त नहीं

लगा मुझे कि बात का कुछ प्रतिशत मेरे अजीज दोस्त के हलक के नीचे उतर रहा है, फिर भी साँस लेते हुए वे बोले 'क्या आप नहीं मानते कि आज के सदर्मों में इस तरह की ज़िन्दगी, जिस तरह की शास्त्रों में विहित है, जीना/बिताना जैन साधु के लिए कठिन हुआ है ? क्या उसे समय के साथ इस मामले में कोई नया समझौता नहीं कर लेना चाहिये ? क्या ऐसा संभव नहीं है कि वह कहीं पैदल चले तो कहीं किसी वाहन पर सवार हो जाए ?' मैंने कहा 'देखिये, सुविधाओं का कोई अन्त नहीं है। एक सुविधा की पीठ पर चढ़ कर दूसरी सुविधा आ धमकती है। एक शिथिलता दूसरी शिथिलता को बटोर लाती है। जब हम किसी सकल्प में कचाई की गुजाइश बनाते हैं, तब फिर गुजाइश लगातार बनती जाती है। हम अपनी अनुकूलताओं के अनुसार परिभाषाएँ बनाने-बदलने लगते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बत्ती/सकल्प-का-धारक अपने निर्धारित मार्ग से विचलित हो जाए ?' लगा, उन्हें मेरे कथन से पूरी तृप्ति नहीं हुई है। बोले 'इस सदर्म में थोड़ा और बताइये'।

साध्य और साधन की पावनता

मैंने कहा 'भाई, दो स्थितियाँ हैं- साध्य और साधन। यदि हमें साध्य की पवित्रता कायम रखना है तो साधनों को भी निर्मल/निष्कलुष रखने की ज़रूरत है। साधन यदि अ-निर्मल/अनुज्ज्वल है तो बात पूरी बन नहीं पायेगी। निर्मलता जब भी हो, जहाँ भी हो, उसे शत-पतिशत होना चाहिये। इन दिनों सदर्मों का विकास कुछ इस किस्म का हो गया है कि साधनों को पवित्र बनाये रखना मुश्किल हुआ है। लोगों का ध्यान साध्य पर तो हाता है, किन्तु साधन को वे भुला बैठते हैं। इस हम आधुनिक मनाज़ का दुर्भाग्य यही है। साधु के लिए यह अपरिहार्य है कि वह साध्य और साधन दोनों की

पावनता पर ध्यान दे । साध्य पवित्र रखे और तदनुसार साधनो को भी पवित्र रखे । मेरे विचार मे यह तभी संभव है जब साधु दीन-दुनिया का अनुभव करे ।

पॉव-पग घूमे और घूमने मे रस ले । उसे ग्रहण और त्याग की तात्कालिकताओ का अनुभव करना चाहिये । जब तक वह संयोग-वियोग को उनकी आत्यन्तिक तीव्रताओ मे महसूस नहीं करेगा तब तक आसक्तियों को वह घटा नहीं सकेगा । हिन्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्व महापण्डित राहुल सांकृत्यायन एक सांस्कृतिक यायावर थे । यायावरी मे उन्हें सुख मिलता था । घूमने मे वे थकते न थे, उसमे-से ताजगी जुटाते थे । यानी उन्होंने अपनी झीप्सा को कभी मरने नहीं दिया । जहाँ गये जी-भर कर घूमे और कुरेद-कुरेद कर खूब जाना । घुमक्कड़ी को ले कर उन्होंने 'घुमक्कड़ शास्त्र' मे लिखा है

‘श्रमण महावीर . एक घुमक्कड़राज’

‘भारत के प्राचीन धर्मों मे जैनधर्म भी है । जैनधर्म के उन्नायक श्रमण महावीर एक घुमक्कड़राज थे । घुमक्कड़-धर्म के आचरण मे छोटी-से-बड़ी तक सभी बाधाओ और उपाधियों को उन्होंने त्याग दिया, घर-द्वार ही नहीं, वस्त्र का भी वर्जन कर दिया । करतल-भिक्षा, तरुतल-वास, दिग् अम्बर उन्होंने इसलिए अपनाया था कि निर्द्वन्द्व विचरण मे कोई बाधा न रहे ।’

इसी को ले कर उन्होंने आगे लिखा है ‘भगवान् महावीर दूसरी-तीसरी नहीं, प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ थे । वे आजीवन घूमते ही रहे । वैशाली मे जन्म ले कर विचरण करते पावा मे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा । बुद्ध और महावीर से बढ कर यदि कोई त्याग, तपस्या, और सहृदयपने का दावा करते है तो मे उन्हें केवल दभी कहूँगा । आजकल कुटिया या आश्रम बना कर तैली-के-बैल की तरह कोल्हू से बँधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते है, या दूसरो से कहलवाते है, किन्तु मै तो कहूँगा कि घुमक्कड़-वृत्ति को त्याग कर यदि कोई महापुरुष बन जाता है, तो ऐसे लोग गली-गली मे देखे जाते । मे तो जिज्ञासुओ को खबरदार कर देना चाहता हूँ कि वे ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओ, महापुरुषो के फेर से बचे । वे स्वयं तैली-के-बैल तो हे ही, दूसरो को भी अपने-जैसा बना रखेगे ।’

‘चरैवेति’ का एक विज्ञान

इस तरह, चलते रहने का भी एक विज्ञान है । चलना कठिन है, रुकना सरल है, रुकना मृत्यु है, चलना जीवन है । खून का रुकना मौत है, खून का दौडते रहना जिन्दगी है । जब तक खून मे रवानी न हो, कोई क्या कर सकता है ?

ज्ञान और गति का गहरा सबन्ध

मैंने जब अपने दोस्त को मेरी बात ध्यान से सुनते देखा तब मैंने स्वयं ही उसे आगे बढ़ाते हुए कहा 'ज्ञान का और गति का गहरा सबन्ध है। ज्ञान के सारे पर्याय शब्द गत्यर्थक हैं। आगम, निगम, अधिगम, अवगम सबमें 'गम्' धातु विराजमान है। आगम का अर्थ है विज्ञान, प्रमाण, ज्ञान, निगम का है पवित्र ज्ञान, आप्रवचन, प्रामाणिक कथन, अधिगम का अर्थ है सम्यक् अध्ययन, या ज्ञान, और अवगम के मायने हैं समझ, अडरस्टेडिंग। इस तरह ज्ञान गतिमय है और गति ज्ञानमय। ज्ञानी कभी रुक नहीं सकता, अज्ञानी कभी चल नहीं सकता। ज्ञानी मन को अविचल रखता है और खुद चलता रहता है। वह खुद चलता है, मन को चलाता है।

साधु आगम की आँख

साधु को आगम की आँख कहा है। उसकी आँखों में-से हो कर हम ज्ञान की बानगी चखते हैं, ज्ञान को उपलब्ध करते हैं। साधु यदि रुकेगा, चलता नहीं रहेगा तो 'रस्टआउट' हो जाएगा। उसके ज्ञान की/भेदविज्ञान की तलवार जग खा जाएगी।

जैन साधु को तो चलना -ही -चलना है। वह रुक नहीं सकता। रुकने का प्रमाद उसकी निष्ठा और चर्या का अंग नहीं है। पूछ सकते हैं आप कि आखिर इस तरह चलते रहने का उद्देश्य क्या है ? चित्त की एकाग्रता के लिए, सघन तप के लिए तो एकान्तवास अधिक उपयोगी हो सकता है ? नहीं, बात इस तरह नहीं है।

ठहरने में आसक्ति/ममत्व

ठहरने में वस्तुओं से मोह हो सकता है, आसक्ति और ममत्व हो सकता है, किन्तु जब आदमी चलता ही जाएगा तब उसमें मोह की तीव्रता, उसका विस्तार, उसका ज्वार कम हो जाएगा। उसमें त्याग की महिमा विकसित होती जाएगी। वह छोड़ता जाएगा।

चलने में छोड़ना गर्भित है और ठहरने में जोड़ना। जोड़ना परिग्रह है, छोड़ना या छूटते जाना अपरिग्रह है। साधु को तो छोड़ने का इतना अभ्यास करना है (करना होता है) कि उसका शरीर यदि छूट जाए तो ऐसा लगे जैसे विहार के दौरान एक ठोंव ही उसने छोड़ा है।

जैसे किसी मुसाफिर के लिए वृक्ष की छाँव या मोह नहीं होता, वह किसी खास वृक्ष से मोह नहीं कर पाता, ठीक ऐसी ही साधु किसी एक स्थान के प्रति अनुराग नहीं बना पाता। उसके लिए स्थानिकता ने कोई नूचर्चा नहीं

होती। वह चलता ही इसलिए है कि जगत् के स्वरूप को समझे, प्रकृति के व्यक्तित्व और रूप को पहचाने, स्वयं में हों, अपने अस्तित्व का बोध उसकी पहचान बनाये।

साधु की अपनी प्रभुता, सत्ता, स्वतन्त्रता

वह जाने कि 'वह' है, और उसके 'होने' में बाकी और किसी का हाथ नहीं है। उसकी अपनी प्रभुता, सत्ता, और स्वतन्त्रता है। चलते रहने में स्व-रूप का साफ-सुथरा ज्ञान होता जाता है। सचय की बुराइयों का भी बोध होने लगता है। लोगों को स्नेह देने में जो आनन्द है, वह उनसे बँर करने में नहीं है। ठहरने में स्वार्थ बनते हैं, स्वार्थ में-से बँर और शत्रुताएँ जन्मती हैं और शत्रुताओं में-से टकराहटें पैदा होती हैं। इन टकराहटों में-से जन्मती है अशान्ति/अतृप्ति, जिनका स्वयं में कोई अन्त नहीं है, इसलिए साधु ठहरता नहीं है, चलता है, चूँकि वह जानता है कि चलने में-से मित्रता, स्नेह, आत्मीयता, पवित्रता, सहृदयता, वत्सलता-जैसे निष्काम आचरण/वृत्तियों का विकास होता है - इसलिए साधु को सबन्ध-शून्य होने के लिए विहार करना होता है। जेनो में तो यह निर्धारित ही है कि साधु का साधुत्व उसके पैदल-विहार में-से ही प्रकट होता है, किन्तु हिन्दूधर्म में भी यह प्रथा है कि जब कोई सन्यासी होता है तब उसे दीक्षा के बाद सात कदम नग्न ही चलना होता है, उसके बाद ही वह कोपीन धारण करता है। नग्नता को उदात्तता प्रदान करने का काम जेनो ने किया है बैठे हैं हजारों-हजार लोग, किन्तु किसी का ध्यान नग्नता पर नहीं है, ध्यान है नग्नता में-से उत्पन्न ऐश्वर्य पर।

सत्य का दूसरा नाम निर्वस्त्रता

आदमी नग्न है/दिग्वसन है, दिशाओं के वस्त्र उसने पहन रखे हैं और ससार की तमाम विभूतियाँ उसके चरण चूम रही हैं। नग्नता पाप नहीं है, नग्नता में-से ही सत्य आविर्भूत होता है। सत्य का दूसरा नाम निर्वस्त्रता है। जब कोई लाग-लपेट नहीं होती है तभी सत्य उद्घाटित होता है।

जैन साधु द्वारा नग्नता गौरवान्वित

नग्नता को जैन साधु ने गौरवान्वित किया है, उसे अद्वितीय महिमा प्रदान की है। नग्न होने का मतलब है वस्तुओं पर से अपनी मूर्च्छा को विलग्न करना, उसे अलविदा करना। वस्तुएँ होंगी तो उनकी जीर्णताओं और नवीनताओं, उनके अच्छे-बुरे, अनुकूल-प्रतिकूल होने में रागद्वेष पैदा होंगे और जब वे होंगी ही नहीं तब रागद्वेष की तरंगों के उठने का कोई आधार ही नहीं होगा। नग्नता पहले तन पर और फिर मन पर प्रकट होती है।

आत्मा द्वारा तन और मन को देखना

मन नगा तो तन नगा और तन नगा तो मन नगा। तन-मन दोनों एक-दूसरे से चिपके हुए अस्तित्व हैं। तन दीख पड़ता है, मन अदृश्य में कहीं लेटा चादर ताने सोया पड़ा रहता है। वह दीखता नहीं है, देखता है, तन दीखता है, देख नहीं पाता। तन को मन देखता है, तन मन को देख नहीं पाता। मन और तन दोनों को देख पाता है आत्मा। तन प्रायः होता है मन का दास, उसका आज्ञानुवर्ती, मन जैसा कहता है, तन लगभग वैसा/उतना करने पर विवश होता है। साधु/श्रमण तन पर से मन की सत्ता खत्म करने के लिए निकलता है। वह तन पर से मन के कब्जे को हटाया है और मन पर आत्मा के शासन को सक्रिय करता है। आत्मा को जानने से बड़ा कोई काम नहीं है। वही तो एक अस्तित्व है, जिसे न जान कर हम अपनी गौरव-गरिमा से प्रायः वंचित रहते हैं। साधु वह है, जो

साधु और श्रावक के बीच की भेदरेखा बहुत महीन

स्वयं को जानने में अपने जीवन में समर्पित किये हुए हैं और गृहस्थ वह है, जो दूसरों को जानने में तो कोई कोरकसर रख नहीं रहा है, किन्तु स्वयं को जानने से लगातार कतरा रहा है। जैसे-जैसे और जितना-जितना वह स्वयं को खोजने-जानने लगता है, वैसे-वैसे और उतना-उतना वह साधु होता जाता है। साधु और श्रावक के बीच भी भेदरेखा बहुत महीन है। इसे डालने में बड़ी कठिनाई होती है। यह बनते-बनते मिट भी सकती है और मिटते-मिटते बन भी सकती है। और यो भी होता है कि कई बार सारे करे-करायें पर क्षण-भर में पानी फिर जाता है। सारी साधना / सारा तप ओस की बूँद की तरह विलुप्त हो जाता है।' भिन ने इतना लम्बा वक्तव्य सुनने के बाद अयासी ली और बोले 'बार बार मत करो, यह बताओ कि यह चलना एकदम शुरू करो या कमश'। मैंने कहा 'देखो यदि साधु ही बनना है तो एकदम ही सारे वाहन छोड़ देने होंगे और यदि साधुत्व से पहले की सीढ़ियाँ चढ़ते जाना है तो फिर ऐसा करने में कुछ कम भी निर्धारित किया जा सकता है,

लेकिन वरहाल इतना मान लो कि चलने में-संज्ञान आता है रुकने-ठहरने में-से कुछ नहीं आता, बल्कि अहंकार, दम्भ, आसक्ति, लाभ, लालसा इत्यादि पकट होने लगते हैं, जिनसे तमाम जिन्यादी दाज्ज बन जाती हैं और 'भोर' जिसे भोर ही रहना था, सोझ की ओर झुजने लगता है।' हम दोनों ने इस बहस दो दूसरे दिन के लिए जिन्नी दूसरे मुह पर स्थगित किया और अपने-अपने गंतव्यों की ओर चल दिये। (तीर्थंकर, वर्ष ५५, अंक ८, जनवरी, '८६)

साधु : विशेषणों का विशेषण

साधुओं पर तो मेरा ध्यान गया ही है, किन्तु उनके व्यक्तित्व पर विचार करते हुए 'साधु' शब्द के विभिन्न अर्थों पर भी वह गया है। सोचता रहा हूँ कि यह शब्द कैसे बना और कितने अर्थ है इसके ? जिस रूप में आज यह प्रचलित है क्या आज साधु-वर्ग इसे उसी अर्थ में जी रहा है, या इसके जीते-जी वह अर्थान्तरो की अन्तहीन मृगमरीचिका में फँस-उलझ गया है ?

साधु - शब्द सज्ञा, विशेषण भी

व्याकरण की आँख से साधु शब्द सज्ञा भी है और विशेषण भी। सज्ञा के रूप में इसके मायने हैं - मुनि, यति, सज्जन और विशेषण के रूप में सुन्दर, शोभन, प्रतिमित, परिनिष्ठित, मानक, आदर्श, भला, अच्छा, उचित, सतुलित, चतुर, योग्य, मुनासिब, वाजिब।

प्राकृत में इसका रूपान्तर है 'साहू' और लोकभाषाओं में 'हाउ'। 'साहु' का अर्थ है 'साधु' और 'हाउ' का अर्थ है 'अच्छा'। साहु और हाउ दोनों ही साधु में-से विकसित शब्द हैं।

'साधु भाषा'

सज्ञा और विशेषण के रूप में इसके जो अर्थ सामने आये हैं, वे लोक प्रयुक्त हैं और समाज की उस मगल कामना के परिचायक हैं, जो सदैव औचित्य और शालीनता का ध्यान रखती रही है। जब हम 'साधु भाषा' कहते हैं, तब हमारा ध्यान भाषा के उस मानक रूप पर होता है, जिसके द्वारा हम समाज के उस विद्या-क्षेत्र की अभिव्यक्ति करते हैं जिसमें जटिल और गहन विषयों का अध्ययन-अनुसंधान होता है। इसी के द्वारा हमारी वैज्ञानिक, शास्त्रीय, न्यायिक, राजनीतिक, पुरातात्विक, तार्किक तथा कलागत धारणाओं की सूक्ष्मतर विवेचनाएँ होती हैं। इसी में-से मानव की सर्वोत्कृष्ट मेधा अँगड़ाई लेती है।

साधु : साधना की बुनियाद

जैनधर्म में 'साधु' को साधना की बुनियाद निरूपित किया गया है। जैन साधना की आधार-भूमि है साधु, साधु के आगे की सीढ़ी है उपाध्याय, उपाध्याय के आगे का सोपान है आचार्य, आचार्य के आगे का अरिहन्त और अन्तिम है सिद्ध। इस तरह साधु यदि नींव है, तो सिद्ध शिखर है। नींव-से-शिखर-तक की यह यात्रा स्थूल यात्रा नहीं है वरन् भीतर-भीतर निरन्तर होने वाली एक अत्यन्त अलौकिक/अव्यक्त यात्रा है - ऐसी, जिसकी सूचना बाहर के लोगो को कम, किन्तु साधक को अधिक और प्रतिपल/प्रतिपग मिलती है।

ज्योतिर्धर

साधु की आगमोक्त अस्मिता पर तो विचार हुआ है, किन्तु उसकी लोकोक्त इबारत पर बहुत कम सोचा गया है। 'उत्तराध्ययन' एक ऐसा सकलन-सूत्र है, जिसके पन्द्रहवें अध्ययन में भिक्खू/साधु के व्यक्तित्व पर, उसकी गुणवत्ता पर गहराई से विचार किया गया है। इसमें आये सोलह श्लोक जहाँ एक और साधु के व्यक्तित्व की उदार समीक्षा करते हैं, वही दूसरी ओर वे 'टार्च-बेअरर' (ज्योतिर्धर) का काम भी करते हैं। लगता है जैसे सोलह मशालों का

एक जुलूस आगे-आगे चल रहा हो साधु के जो उसे रोशनी देता हो इतनी कि उसकी साधना फलवती हो सके, कामधेनु सिद्ध हो सके।

आगमचक्षु

कहा गया है कि साधु अपने विहार में चाहे वह अतस्तत्त्व की खोज के लिए हो, या बाहर-प्रतिपल-अप्रतिबद्ध होता है। वह किसी से संचालित नहीं होता बल्कि वह एक ही कसौटी पर तमाम उसूलों को कसता है, निकप है - अध्यात्म-सिद्धि के लिए, आत्मोपलब्धि के लिए कौन-सी स्थितियाँ हेय हैं और कौन-सी उपादेय ? उसका परमोच्च लक्ष्य होता है आत्मानुसंधान, आत्मा की मौलिकताओं को अप्रच्छन्न करना। उसकी सारी शक्ति/संपूर्ण सामर्थ्य आत्मगवेषणा में लगता है। वह स्वयं का दीपक स्वयं बनता है, वह मूलतः 'आगमचक्षु' होता है। उसकी साधना इतनी प्रखर और तेजोमय होती है कि उसमें हो कर आगम को जर्जर-जर्जर देखा जा सकता है। वह न तो बँधता है, और न ही बाँधता है, वह मात्र सम्यक्त्व को खोजता है और यत्न करता है उन सारे मूल्यों को उतार फेंकने के जो उसे प्रवर्धित करते हैं, गतव्य तक पहुँचने में अड़चन डालते हैं। वह चलता रहता है और होता जाता है इस तरह कुछ कि उसके इस चलने/होने में -से उसका आत्मतत्त्व प्रकट होने लगता है। वह आच्छादनो को हटाता जाता है और विमलताओं को पाने का हर संभव प्रयत्न करता जाता है। वह अनेकान्तदर्शन का मर्म होता है - अप्रतिबद्ध, पूर्वग्रह-मुक्त, सत्यपथ-का-पथिक। वह यह, या वह, पहले से मान कर नहीं चलता बल्कि खुद खोजता है, पाता है उन लोगों की छत्रछाया में जो उससे पहले हुए हैं, या उसके समकालीन हैं और जिन्होंने आत्मतत्त्व को उसकी संपूर्णता में जानने/पाने का प्रयास किया है।

अनासक्त

साधु वह है, जिसे किसी भी वस्तु, स्थिति या व्यक्ति में मूर्च्छा नहीं है, जो अनासक्त है प्रतिपल। जो न किसी वस्तु से बाँधता है, न कोई वस्तु उसे बाँध पाती है, वह निर्बन्ध/निर्गन्ध एकाग्र/एकल चलता है उन तमाम विकारों और दासों को अलगाता हुआ जो उसकी अध्यात्म-यात्रा में बिघ्न बनते हैं, इसीलिए उसे सागर की उपमा दी गयी है। कहा है वह 'वहि क्षिप्तमल' होता है अर्थात् जिस तरह समुद्र अपने भीतर स मल को मथ-मथ कर फैकता रहता है, ठीक वैसे ही साधु भी अपनी साधना द्वारा अपने अंतर्गत मल बाहर फैकता रहता है स्वाध्याय में, प्रतिक्रिया में, सामायिक में - प्रतिपल/प्रतिग।

जिस तरह घर घर सज करता है, पिछान की प्रयोगशालाओं में भी वही/वैसा होता है, किन्तु पिछान की प्रयोगशाला का कार्य भौतिक होता है - उन्मत्त कोई दृश्य बनता है, किन्तु साधु के भीतर जो कोई दृश्य नहीं बनता, वह निरन्तर उन्मत्त मन में लीन रहता है और अमूर्च्छित चलता है। 'मूर्च्छा' जैनात्म का एक परिणामिका शब्द है, जिसका अर्थ है गहन आराक्ति, अन्धा मोह-ऐसा मोह जो अनाम का अन्तर्गत मन को बंधन लाता है। जो कोई किसी वस्तु को, जो उसकी अपनी नहीं है, अपनी-बहुत अपनी-मानने लाता है, जो

मूर्च्छा प्रकट होती है। मूर्च्छा गहनतर तब होती जाती है, जब आसक्ति प्रगाढ़ होती है और व्यक्ति 'पर' को 'निज' मानने लगता है - एक भ्रान्ति में घँस जाता है।

जैनागम में परिग्रह को मूर्च्छा कहा गया है। साधु, इसीलिए, अतरंग/बाह्य मूर्च्छा को उत्तरोत्तर घटाता है। सयम के द्वारा वह उस पर काबू पाता है। मूर्च्छा के कई द्वार हैं। वह आहार, भय, मधुन कहीं से भी हमला कर सकती है। साधु सतर्क/अप्रमत्त रहता है और द्वार खुले रख कर पहरेदारी करता है। जो किसी भी वस्तु/स्थिति में मूर्च्छित नहीं है वह भिक्षु। अमूर्च्छित महामुनि रस/स्वाद के लिए कभी नहीं खाता, वह सिर्फ इसलिए भिक्षा लेता है ताकि जिये और अपने लक्ष्य की ओर कदम उठाये रहे।

'उत्तराध्ययन' के सत्रहवें अध्ययन में कहा गया है कि वह अलोलुप रस-में-अगृह्य, जिह्वाजयी, अमूर्च्छित रहता है और अपने लक्ष्यबिन्दु पर एकाग्र चलता है। अनासक्ति उसके जीवन का मूलाधार होती है।

अहिंसा का परमोत्कृष्ट रूप

वह सब सहता है। हर्ष-विषाद, लाभ-हानि, सुख-दुःख, सयोग-वियोग, राग-द्वेष, माटी-स्वर्ण सब में समत्व रखता है। उसके लिए कहीं कोई मूर्च्छा नहीं होती - सब समान होते हैं। वह निराकुल होता है। आकुलता मूर्च्छा में, विषमता में होती है, समत्त्व में आकुलता के होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यही कारण है कि साधु समत्व में होता है उसी को अपने जीवन की बुनियाद बनाता है। उसके लिए उसकी निजता इतनी उदार हो बनती है कि प्रायः सभी आत्मवत् हो जाते हैं। उसकी इस सघन आत्मवत्ता में-से अहिंसा का परमोत्कृष्ट रूप प्रकट होता है। वह अभीत हो जाता है, होता जाता है। कहा गया है कि अभय अहिंसा का परिपाक है। वह अहिंसा की चरम सीमा है। अहिंसक न तो किसी से डरता है, और न किसी को डराता है। ऐसी कोई वजह ही नहीं बच रहती कि वह किसी से भयभीत हो। भय को जीतने पर अहिंसा आपोआप अपनी परमोत्कृष्टता में उस पर प्रकट हो जाती है।

आत्मगवेषी

साधु आत्मगवेषी होता है। वह ढूँढता है आत्मा के स्व-भाव को। शरीर में बैठी उस आत्मा को जिसे लोग अक्सर देख नहीं पाते हैं। होता बहुधा यह है कि लोग देह को ही आत्मा मान बैठते हैं और उसमें मूर्च्छित हो जाते हैं। इन-ऐसी बीहड़ स्थितियों में शुरु होती है साधक की शोध-यात्रा।

ध्यान रहे, सत्य-की-खोज का काम गहन तिमिरान्ध में शुरु होता है। शरीर की जड़ताओं के बीच आत्मा की एक किरण जब साधक को छूती है, उसके भीतर भिदती/उतरती है, तब शुरु होती है उसकी सच्ची गवेषणा। एक सयत, सुव्रत, दूसरे साधुओं के साथ रहने वाला साधु ही आत्मगवेषणा का अधिकारी हो सकता है। सच्चा आत्मगवेषी अमूर्च्छित और परिपूर्ण सयम में चलता है। उसकी यात्रा अविराम चलती है, वह एक पल को भी रुकता नहीं है, तब तक वह पुरस्सर रहता है तब तक उसे आत्मसिद्धि की परमनिधि नहीं मिल जाती।

भिक्षु

भिक्षु कुतुहल नहीं करता। वह कहीं रुकता ही नहीं है, कहीं विधता ही नहीं है, उसके कहीं आरक्त/आसक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह सदा तपस्वी होता है। तप में उसका एक-एक क्षण वीर्यता है। उसके साधना-के-दीपक-की-लौ अखण्ड-अकम्प बलती है।

वह विद्याओं को केवल आत्मसिद्धि में डालता है, उनका लौकिक उपयोग नहीं करता। वह तन्त्र-मन्त्र/टांट-टोटकों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करता। आत्म-विद्या की अवाध/उत्तरोत्तर उपलब्धि में जो भी शक्तियाँ उसके भीतर बनी/उघड़ती हैं, उनका वह सिर्फ आत्मानुसंधान में उपयोग करता है, आजीविका उनमें-से नहीं लेता। वह जानता है, किन्तु उनका उपयोग लौकिक लाभ के लिए नहीं करता। कहा गया है जो विज्जाहि न जीवइ स भिवखू- जो विद्याओं के द्वारा आजीविका नहीं करता- वह भिक्षु है। आज ऐसे साधु बहुत सारे हैं जो लौकिक विद्याओं के जरिये आजीविका कर रहे हैं।

जो साधु 'सथव'-सस्तव/परिचय नहीं करता वह भिक्षु है। भिक्षु कभी कोई ऐसा परिचय नहीं करता जिससे उसे सुविधाएँ मिलें, आराम मिले, सुख मिले। उसका मार्ग सुविधा-भोग का मार्ग नहीं है, वह कटकाकीर्ण रास्ता है। वह निराकुल मन से अपनी यात्रा करता है, रुकता नहीं है - सुविधा की याचना नहीं करता, सुविधा या सकट से कभी विचलित नहीं होता। सकट में-से वह परीक्षित होता है और हर आपदा को, उपसर्ग को एक सुविधा मानता है, आध्यात्मिक सपदा की तरह स्वीकार करता है, इसीलिए कहा गया है- जो सथव न करेइ स भिवखू-जो परिचय (सस्तव) नहीं करता वह भिक्षु है।

जो अनिष्ट योग इष्ट वियोग में भी अविचलित/अकम्प बना रहे वह है साधु। चाहे जैसी विषमता को साधु पद्वेष (डाह) नहीं करता। जो प्रतिकूलताओं में सुमेरु की तरह अकम्प/अविचल रहता है, वह साधु है और जो अनुकूलताओं की खोज अथवा याचना नहीं करता वह साधु है। सतोष और साधुत्व में घनिष्ठ सम्बन्ध है। ऐसा सभव ही नहीं है कि जहाँ साधुत्व हो वहाँ सतोष न हो और जहाँ सतोष हो वहाँ साधुत्व की कोई जीवन्त समाधान न हो। कहा गया है - जे तत्थ न पउस्सई स भिवखू-जो ऐसी विषमताओं/प्रतिकूलताओं में भी पद्वेष नहीं करता वह भिक्षु है।

जो मन, वचन, और काया में सुसंयुक्त है, वह भिक्षु है। यहाँ 'सुसंयुक्त' शब्द पर ध्यान दीजिये। संयुक्त और वियुक्त के व्यतिरेक को समझिये। वियुक्त खुलाव का बहत है और संयुक्त संयमित (बन्ध) का बहत है, अतः जिम्मे मन, वाणी, और काया के द्वारा/व्याप्त बन्ध पर लिये है वह भिवखू है, वह साधु है। साधु इन द्वारा पर अपमत्त चौकी रहता है। वह पतिक्षान देखता है कि कहीं कोई अन्याय/अव्याय अतिथि तो द्वार नहीं खटखटा रहा है ? वह तमाम दस्तवा के उत्तर नहीं देता, सिर्फ सम्यक्त्व-की-दस्तक सुनता है।

की ओर इशारा है, अतः अन्तिम आदमी का खयाल जो रख रहा है वह साधु है। जो पक्ति में प्रथम आदमी का ध्यान रख कर अपनी साधुचर्या चला रहा है, वह साधु नहीं है—वह असाधु है या फिर साधुत्व/मुनित्व की बारहखड़ी से अपरिचित है।

जो डरता नहीं है वह साधु है। यह बहुत सीधी, किन्तु अत्यन्त प्रखर कसौटी है साधुत्व की। साधु डरे क्यों ? कोई कारण नहीं है कि वह भयभीत हो। वस्तुतः वह कहीं भी/कैसे भी भयाक्रान्त नहीं है। वह न भयभीत है, न भवभीत अपितु भववीत होने के मार्ग में अनवरत यत्नशील है। उसका युद्ध सप्तभयो से है और वह लगातार उन पर अपनी जयपताका फहराता जा रहा है। उसने अपनी इस जययात्रा में, जो निरन्तर है, न तो किसी की दासता को स्वीकार किया है और न ही कहीं किसी निराशा का शिकार वह हुआ है।

प्राज्ञ

वह 'प्राज्ञ' है अर्थात् जानता है गहराई में समत्व के मर्म को, आगम के परमार्थ को। वैषम्य को, असमजस को, पसोपेश को वह खत्म कर चुका है। वह जहाँ भी आँख पसारता है, वहाँ उसे समता की धड़कन थिरकती नजर आती है। उसने वस्तु-स्वरूप को जाना है, वह वस्तु-मात्र की अस्मिता का सम्मान करता है, वह किसी का अपमान नहीं करता, और न ही यह मानता है कि उसका अपमान हुआ है, या होता है। जो एक गहन साम्य में जीता है और जिसके लिए मानापमान में फर्क ही नहीं रह गया है, ऐसे साधु में जहर-अमृत एक-जैसे होते हैं। वह शूल-फूल में भेद नहीं करता और इसीलिए शूल-फूल भी उसमें कोई फर्क नहीं देखते। उस सत्यार्थी की आँखों में सत्य की खोज-पिपासा इतनी विदग्ध और तीव्र होती है कि सब कुछ उसमें निमग्न होता है। उसका एकमेव लक्ष्य होता है खुद-को-अपनी-संपूर्ण-निजता-में-पाना। उसकी साधना, असल में, निजता को खोजने और पाने की साधना होती है।

साधु की गरिमा

वह भीतर-बाहर सब जगह अकेला होता है। भीतर उसके रागद्वेष समाप्त हुए होते हैं इसीलिए अकेला होता है और बाहर रागद्वेष के तमाम हेतु निष्क्रिय हो जाते हैं इसलिए अकेला होता है। एक तलस्पर्शी नैष्कर्म्य के कारण उसकी तमाम स्वाभाविकताएँ उन्मुक्त हो जाती हैं और वह निरन्तर शुद्ध तत्त्व के रूप में उभर कर सामने आने लगता है। कहा गया है - चेच्चा गिह एगचरे से भिक्खू-घर छोड़ कर घर पाने के लिए जो अकेला चलता है—रागद्वेष से विविक्त—वह भिक्षु है। यहाँ - 'एगचरे' पद पर ध्यान दीजिये। वह अकेला चलता है। वह स्वायत्तता की खोज में है। पराधीनताओं की जजीरे उसने निरन्तर काटी हैं, अतः एक सर्वथा स्वाधीन स्थिति में वह लगातार उतरता जा रहा है। जो साधक पराधीनता को समझ कर स्वाधीनता का विलक्षण रसपान करता है, वह भिक्षु है।

ऐसे साधु विशेषणों में लिप्त नहीं होते, बल्कि ससार को विशेषणों से विभूषित करते हैं। साधु की गरिमा ही इसमें है कि वह भरपूर अप्रमत्तता में जिये और अलकारों को अलकृत करे, अलकारों से अलकृत न हो, अतः जो विशेषणों-का-विशेषण है, वह भिक्षु है, वह साधु है।

(तीर्थंकर, वर्ष १७, अंक ५-६, सित.-अक्टू., '८७)

‘सिद्ध’ : कितने अर्थ ?

‘सिद्ध’ जैनों का एक इयारती और तपस्वीकी शब्द है।

सिद्धत्व साधना की चरम परिणति है, उपलब्धि का सर्वोत्तम आकार है।

इसके बाद आत्मा मात्र ज्ञाता-दृष्टा रह जाती है।

आदमी का

प्राणिमात्र का सबसे बड़ा दुश्मन है अज्ञान/विपरीत ज्ञान/या अन्धा ज्ञान।

जो ज्ञान व्यक्ति खुद हो कर या खुद-मे-हो-कर हासिल करता है साधना/तप/अनुसंधान/स्वानुभव से वह होता है अद्वितीय, अनुपम, अ-जोड़, इसे ही सिद्धि कहा जाता है/कहा गया है।

‘सिद्ध’ मात्र जैनों का नहीं

‘सिद्ध’ शब्द, मात्र जैनों का शब्द नहीं है, वह भारतीय धर्मों और भारतीय सस्कृति में काफी गहराई तक गया-झूया शब्द है।

मध्यकाल में तो उस महात्मा को सिद्ध कहा जाता था, जो

भूत, पिशाच, प्रेत, डाकन आदि का निया-मक/शास्ता होता था, ये सब जिसके चरणों में सिर झुका कर चलते थे, वह तन्त्रप्रेता होता था -

उसकी अध्यात्म में तो गति होती ही थी लोकाचार में भी उसका नाम था उसका व्यक्तित्व निपट धार्मिक ही नहीं था,

सामाजिक और सांस्कृतिक भी था।

जो लोग अज्ञान को दृष्टिगोचर कर चरम साधना के शिखर पर, जैनों ने

उन्हे ही ‘सिद्ध’ कहा गया,

जिन्होंने स्वयं को निर्भ्रान्त किया और जो भी उनके संपर्क-समागम में आया

उसे भी अज्ञान-से-ऊपर उठा

सम्यग्ज्ञान के शीर्ष पर जा रखा, वे थे सिद्ध।

आत्मा ज्ञानवाची शब्द

वे ज्ञानमात्र थे

केवलज्ञान

ज्ञान के अलावा कुछ और उनमें बच ही नहीं रहा था (ध्यान रहे आत्मा ज्ञानवाची शब्द है)।

क्या हम ऐसे किसी व्यक्तित्व की कल्पना कर सकते हैं, जो साधना के बल पर शुद्धतम हुआ, जिसमें-से अज्ञान-अविद्या की संपूर्ण कालिमा निकल गयी और जो निकल आत्मा हुआ देहातीत हो कर ?

विदेह/देह-मुक्त

चूँकि यदि

सबसे बड़ा अज्ञान यदि कोई है तो यह कि देह अन्तिम है। वही

वह है, जिसके लिए सर्वस्व होम दिया गया है/होम दिया जाता है,

किन्तु ऐसा है कहाँ ? वस्तुतः देह स-अन्त (सान्त) है, अन्त है उसका,

किन्तु जो विदेह/देह मुक्त हुआ है अन्त उसका है ही नहीं,

यह अनन्त है, सार अनन्त जिसमें अनन्त हुए हैं वह हैं सिद्ध

जिन्होंने ‘सर्वार्थ सिद्ध’ किये हैं

जिन्होंने तनम ‘प्रसन्नार्थ’ पा लिये हैं

जिन्होंने जीवन का परम अर्थ निभ गया है

सिद्ध आत्मा मे पारदर्शक

जो किसी ऐसे सिर पर आ खड़ा
हुआ है, जिसके आगे पॉव रखने को कोई
बिन्दु बचा ही नहीं है,
वह है 'सिद्ध' । जिसने
पुरुष/आत्मा का सम्यक् रूप/अर्थ जान
लिया है, मात्र जान ही नहीं लिया है
बल्कि उसका पारायण/पारदर्शन कर लिया
है, जिसने देह-से-पार उसे देखा है जिसे
देखने के बाद ओर कुछ देखने को बचा
ही नहीं है,
वह है 'सिद्ध' ।

सिद्ध शब्द की जन्म-कथा

'सिद्ध' शब्द की जन्मकथा को हम ले ।
शब्द (यो पुद्गल) जीव की तरह ही है
जो जनमता, जमता, और गुजर जाता है,
उसका हृदय है, मस्तिष्क है, स्नायुतन्त्र है,
पाचनतन्त्र है, रक्तसंचार-प्रणाली है,
उसकी अपनी अस्मिता है, वह है
ठीक ऐसा ही जैसे कोई वृक्ष, कोई शिशु,
कोई अन्य जीवधारी ।
'सिद्ध' भी इसी तरह का एक शब्द है,
जिसकी अपनी अस्मिता है, अपनी विकास-
कथा है ।

सिद्ध, सिद्ध धातु मे-से विकसित है
'सिद्ध' का अर्थ है परिपूर्ण होना, उपलब्ध
होना, स्थापित होना, 'स्व' मे
अधिष्ठित होना
अंग्रेजी मे इसका उल्था होगा अकॉम्प्लिश
होना, एस्टेब्लिश होना ।
'स्व' को जानना ओर उसे शोरगुल/
धूमिलता मे-से ढूँढ निकालना, मामूली

काम नहीं है । धुएँ को चीर कर,
बादलो की काली/घनी चादर को फाड़
कर सूर्य के सपूर्ण बिम्ब को पाना बड़ा
दुस्तर कार्य है ।

सिद्ध-सेधति/सेधते का अर्थ यही है ।
अनन्त ज्ञान के समुद्र मे निमग्न होने
के लिए, उसमे उन्मुक्त अवगाहन के लिए
सधन/पर्त-दर-पर्त जमे मिथ्यात्व को
चीरना होता है । विदेह-की-रोशनी-मे
देह-के-तिमिर को पहचानना,
ऐसे तिमिर को जो बारबार उजाले का
भ्रम उत्पन्न करता हो,
और पहचान कर उसे निर्बीज करना
कितना मुश्किल है ?

सिद्धत्व

इसे वे ही जानते हैं जो स्वरूपानुभव
मे निमग्न हैं, या जो स्वरूपाचरण मे
मस्त, निश्चिन्त हैं । सिद्धत्व एक
ऐसी अवस्था है जिसमे पाने को कुछ
बचा नहीं रहता है,
वहाँ वह सब कुछ मिला होता है, जिसे
हम प्रतिपल मानते रहे हैं कि वह
हमारे पास नहीं है (असलियत यह है कि
वह है और प्रतिपल है) । सिद्धत्व
के मायने मात्र इतने हैं कि जो हमारे
पास था (है), जिस पर पर्दे-के-बाद-
पर्दे पड़े (हैं), किन्तु हर पर्दा उठाया
गया ओर अन्ततः वहाँ पहुँचा गया
जहाँ 'स्व'-केवल 'स्व' बच रहा
-यह सिद्धत्व है । सिद्धत्व मे 'स्व' बच
रहता है 'पर' छटपटा कर भाग खड़ा
होता है, अतः

सिद्ध होना स्वय-मे-स्वय -मे-पाना
 सिद्ध होने का सीधा-सा मतलब है -
 स्वय-को, स्वय-मे-पाना
 उस स्वय को जो काफी समय तक यह
 मानता रहा कि मैं देह हूँ, देहरूप हूँ।
 इस प्रगाढ़ भ्रम मे-से मन को मुक्त
 करना और सिर्फ ज्ञान में मुकम्मल ठहर
 जाना सिद्धत्व है।

सिद्ध शब्द मे-से प्राकृत में विकसित हुआ
 है 'सिज्ज' और सिज्ज' यानी पकना
 या गलना।

'दाल सीझती है' अर्थात् खाने योग्य,
 सुपाच्य बनती है।

सीझने का मतलब हुआ 'सीझनिग' -
 दृढ़ होना, स्वरूप में मुकम्मल होना,
 पुख्ता होना।

हर सघर्ष को झेल कर
 चुनौती को चीर कर अपने असली रूप में
 खड़े होना-सीझना है।

विषमता में भी 'स्व' की निर्भ्रम
 पहचान बनाना सीझना है।

इस तरह सीझने का अर्थ हुआ परिपक्व
 होना, पक्का, स्थानुभूति की प्रक्रिया में
 पवीण होना।

सिद्धत्व के प्रभाव

यह सिद्धत्व में उतरने की प्रक्रिया है,
 पलाय-दर-पलाय कार्यक्रम है
 साधु/उपाध्याय, आचार्य/अग्रत/

सिज्ज' मे-ने 'सीझ' का जन्म मना-
 विज्ञान के एक नियम मे-से हुआ है। जिन
 हिन्दी में क्षतिग्रस्त दीर्घाकार' और
 बंगला में क्षतिग्रस्त दीर्घाकार' कहते हैं,
 उससे तबत हुआ सिज्ज' या 'सीझ'।

सिज्ज मे-से 'ज' का लोप हुआ और
 फलस्वरूप 'सि' का 'सी' हुआ - एक लुप्त
 हुआ, एक दीर्घ और सिज्ज से सीझ
 बन गया। इसी तरह बने हैं बुद्ध/बुज्ज
 से बूझ, युद्ध/जुज्ज से जूझ और दुग्ध/दूध
 से दूध।

शब्द बनते हैं/बनते जाते हैं
 पर्यायान्तर होता है, किन्तु मुख्यार्थ
 लगभग बना रहता है। सीझने में
 सिद्ध होने, सफल होने, परिपक्व होने का
 भाव बना हुआ है।

ऐसा साधु जो उपाध्याय/आचार्य आदि
 अवस्थाओं में-से गुजरने की प्रक्रिया को
 ही ना जानता हो, अपनी साधना
 में क्या - कुछ हासिल करेगा,
 कहा नहीं जा सकता।

कुछ भी पाने के लिए
 यह सब जानना ज़रूरी है, जिसे मिथ्यात्व
 या गलत ज्ञान और सम्यक्त्व या
 सही ज्ञान कहते हैं।

जिसमें झूठ-सच की परख नहीं है या
 जो सौंच-को-आँच पर रखे हुए है,
 किन्तु जो झूठ को उसकी परिपूर्णता में
 नहीं जान पा रहा है, वह सत्य का
 पूरी तरह पकड़ पायेगा वह सदेवाम्बुद है,
 वास्तव में

सच का पकड़ने के लिए, उस नखशिख
 जानने के लिए, झूठ का भी नखशिख जानना
 ज़रूरी है।

सिद्ध शब्द की भारतीय संस्कृति में गहरी पैठ
 सिद्ध शब्द की भारतीय संस्कृति में
 गहरी पैठ है। यह संस्कृति शब्द
 नहीं है। हमें अस्त-हस्त की
 शांति में यह संस्कृति पढ़ना है -

‘ओम् नम सिद्धेभ्य / ओम् नम सिद्धम्’
जिसमे-से मध्ययुग मे रह गया सिर्फ
‘ओनामासीधम्’ और अक्षर-ज्ञान देने से
पहले भारतीय पण्डित बच्चो से यही
कहलवाने लगे सिद्धो को नमस्कार
जिन्होने अपनी अजर-अमर साधना से
अमृतत्व को प्राप्त किया,
उस सत्ता को नमन जिसने वह सब
उपलब्ध किया जो
उपब्धियो-की-उपलब्धि हे ।
हिन्दी मे ‘सिद्ध’ शब्द को ले कर
कई महावरे विकसित हो गये है ।
एक शब्द है ‘सीधे’, जिसके मायने है सीधे
होने की अवस्था । मह जब कोई क्यारी
बनाते है या किसी मकान के लिए
तब ‘सीध मिलाते’ हे, यानी किसी
सिद्ध/स्थापित बिन्दु से मेल बिठा कर
सीधी रेखा या रेखाएँ डालते है । यह
काम कारीगर गेरु-भीगे सूत्र से सपन्न
करता है । ‘सीध’ अगर नही मिलती
है तो फिर टेढ़ेपन की आशका बनी
रहती है और आगे चल कर पूरी
योजना असफल हो जाती है ।
‘सीध बॉधना’ हिन्दी मे प्रचलित हो गया
है । दीवार पर जब इटो की कतार
चिनी जाती है, तब सीध बॉधे बिना
वैसा नही होता अन्यथा सब कुछ
धराशायी हो रहेगा ।

सिद्धो-से-सीधे बॉधना आवश्यक

जिस तरह मामूली कामो मे सीध का
महत्त्व है, ठीक वैसे ही अध्यात्म मे
भी ‘सिद्धो-से-सीध बॉधे बिना’ कुछ
हासिल हो, यह संभव नही है । यदि

सचमुच कुछ पाना है तो अपने लक्ष्य की
सीध सिद्धो से मिलानी/बॉधनी होगी ।
इस तरह सिद्ध मे-से विकसित महावरा
सीधे बॉधने का सीधा-सादा अर्थ
हुआ अपने भीतर एक ऐसी सीधी रेखा
डालना जो लक्ष्य को भलीभाँति निर्धारित
करती हो ।

जतर-मतर निपट अज्ञान

जादू-टौने ओर जतर-मतर निपट अज्ञान
हैं, इनकी पीठ पर ज्ञान की प्राजलता
नहीं है । ये है सिर्फ इसलिए कि
आदमी अपने भीतर ज्ञान-के-सूरज-
की-धूप

को ढूँढ नहीं पाया है, और इनमे
भय-की-भावना के कारण लिप्त है ।
उसे लगता है कि यदि कुछ हुआ और
वह मर गया तो उसे वह सब छोड़ कर
जाना होगा जिसे उसने जान मार कर
एकत्रित किया है, इस आतंक मे वह जो
समेट पाता है उसका भी ठीक से
उपभोग करने से चूक जाता है और
एक दिन आहिस्ते से उसे महायात्रा
पर निकल जाना होता है ।

ज्ञान और भय मे कोई मैत्री नहीं
यदि वह निर्भीक हो (ज्ञान की सबमे बड़ी
सिफत यह है कि वह व्यक्ति को निडर
और साहसी बना देता है), तो विकल
होने का प्रश्न ही नही है ।

जो जानते है, वे कभी डरते नहीं है ।
ज्ञान और भय की कोई मैत्री नहीं है,
अज्ञान और भय की है, इसलिए
जो जान रहा है कि उत्पाद और
व्यय आते-जाते है, किन्तु भीतर की

धुपता टिकी रहनी है, उन्हें न तो किसी तरह का खौफ रहता है और न किसी तरह की फिक्र-वे अपनी मस्ती में इतने बहुत सफलतापूर्वक एक पड़ाव-से-दुसरे पड़ाव पर चले जाते हैं और एक दिन उन्हें ऐसा लगता है कि वे एक एस पड़ाव पर आ पहुँचे हैं

जहाँ से न तो पीछे लौटने की जरूरत है और न ही जिसके आगे कोई पड़ाव है। वस्तुतः जो कैवल्य की परमनिधि प्राप्त करने की पात्रता रखता है, उसे अन्धविश्वासी या भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है।

सिद्धावस्था की वर्णमाला साधुत्व

सिद्धावस्था की वर्णमाला साधुत्व से शुरू होती है।

साधु वह नहीं है जो भयभीत है, बल्कि साधु वह है जो स्वयं तो भय से पूरी तरह मुक्त है ही अपने सपनों को भी उसने मुक्त रखने में समर्थ है। जो ज्ञानी है उसमें न तो कभी डरना है और न ही अज्ञान या अप्रिया के आगमन का सिर झुकाया है। जिसने उज्ज्वलता को जान लिया है वह भला अधीने की स्तायनी जगह बनेगा ?

सिद्ध, शब्द या सम्बन्ध 'सिद्ध' से भी है सिद्ध वे मानने स्वच्छल, शुद्ध, उद्ध, साक्षि, शुद्ध, स्पष्टि-दी-तर-पादरी

(रासनेर) आत्मस्वरूप की प्रकृति प्राप्त, अन्तर्गत प्रकाश दिव्य, सिद्धि निरालय
सा, सौम्य ।

अयोगकेवली

सिद्ध इस तरह वह हुआ जो उज्ज्वल/ है, जिसने कर्म के ईंधन को दग्ध/भस्म कर दिया है, जो साधना की आँच में तप-तप कर निर्मल सौंदर्य हुआ है जिसमें खोट का कोई अंश बच नहीं रहा है, जो खरा है सब ओर से, जो अयोगकेवली है, जो निकल परमात्मा है, जिसमें-से (कल = शरीर की) तमाम भगुरताएँ की कलुषताएँ दुम दबा कर भाग निकली हैं, जो शुद्धता के परमोच्च शिखर पर पहुँच चुका है।

जो उज्ज्वलता का सीमान्त है वह सिद्ध है।

सिद्ध यानी लोकभाषा में वह जिसने अन्धविश्वास और अज्ञान की जजीरो को सम्यक्त्व की छैनी से काट फेंका है, और पारमार्थिक भाषा में वह जो 'अपुनर्भू' हुआ है अर्थात् जिनने जन्म-मरण के दीज इस तरह जला-झुलसा दिये हैं कि अब उनमें-में वृक्ष-की-सतति खत्म हो गयी है।

शुद्धात्मतत्त्व

सिद्ध वह है जिसने निर्णय ज्ञान में तरह का अज्ञान और अन्धकार की तमाम सभाप्रनाओं को निर्मूल कर दिया है।

साक्षात्कार के बोध जिन्हें साक्षात्कार के लक्ष्य को शुद्धान्तर्गत में स्थिति नहीं कर पाया है, अब वह शुद्ध है और सिद्ध है, जगत् महिम्न जगत् अज्ञान में भगवत् है न भगवत् ?

जिन्हें हम साक्षात्कार है, उन्मुख अन्ध प्रतीति-तत्त्व साक्षात्कार है साक्षात्कार

अज्ञान अविद्या, माया, पर, इस तरह
जिसने देह को निर्बीज कर दिया
है, वह है सिद्ध, जिसे अब देह में लौटना
नहीं है, जो अ-देह/अ-शरीर हुआ है
वह है सिद्ध।

परमोज्ज्वलता

कम शब्दों में
देह यानी अधिकार यानी अज्ञान,
आत्मा यानी रोशनी यानी परम कैवल्य
यानी परमोज्ज्वलता।

ऐसी दशा में जिसने 'परम अर्थ' को पा
लिया है, वह अधरे में क्यों लौटेगा ?
कभी नहीं लौटेगा

सिद्धों का मार्ग

हमारा विश्वास है कि जो व्यक्ति
ज्ञान-के-कैवल्य की साधना या आराधना
कर रहा है, वह जादू-टोने या
जतर-मतर के जाल में फँसे, यह संभव ही
नहीं है।

वस्तुतः ज्ञान-के-कैवल्य से
इन सबका
कोई सरोकार नहीं है,
अतः हमारा यह निष्कर्ष है कि
जैन होना अन्धविश्वास से मुक्त होना
है, या जो अन्धविश्वासी है, या जो
जादू-टोनों में फँसा हुआ है यह
जैन कहे जाने का अधिकार नहीं है।

अन्त में हम ज्यामिति के तीन वर्ण रखना
चाहते हैं - क्यू ई डी
जिसका मूल है - क्वॉड एरट डेमास्ट्रेडम
अर्थात् 'यह वही है जिसे हम सिद्ध
करना चाहते थे'।

जाने हम जैन होने का सीधा अर्थ है
ज्ञान के परिपूर्ण सम्यक्त्व की ओर
अविराम पाँव उठाते जाना और
इस सफर में जो भी जितना भी अंधेरा
पहचान में आये, उससे मुक्त
होते जाना।

सिद्धों का मार्ग यही है।

(तीर्थंकर वर्ष १६, अंक १०-१२
फर - अप्रैल, '८७)

साधक, साधु, सिद्ध : डॉ. नेमीचन्द जैन, संपादन . प्रेमचन्द जैन © हीरा भैया
प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग,
इन्दौर - ४५२००१, (म.प्र.) मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर - ४५२००९ (म.प्र.);
टाइप सैटिंग प्रतीति टाईपोग्राफिक्स, इन्दौर - १ (५५६४४५) (म.प्र.), प्रथम
संस्करण मार्च, १९९८; मूल्य पाँच रुपये।

मंगलाचरण से मन्दिर तक

- ☆ कभी न लौटने के लिए जो लोकाय तक पहुँचे, पहुँचने को है, पहुँचने की तत्परता में है ,
प्रणाम उन्हें, नमस्कार उन्हें ।
- ☆ मंगलाचरण के कई भेद हैं- कम-से-कम तीन दो हैं ही । ये हैं नमस्कारात्मक, वस्तु-निर्देशात्मक और आशीर्वाददाक ।
- ☆ स्वस्तिक/सौधिया मंगल का प्रतीक है और हमारे सांस्कृतिक जीवन पर सर्वत्र छाया हुआ है । मांगलिक होने के अर्थ की निश्चित्य पर, धार्मिक स्थलों में, व्यापारियों के बही-चौड़े के प्रथम पृष्ठ पर सौधिया बना रहता है ।
- ☆ कमल आध्यात्मिक शोभा, निर्लिप्ता, निर्दोष और पवित्र का जीवन्त प्रतीक है, वह भेद-विज्ञान की पाठशाला है
- ☆ पूजा में हम अपने भीतर के प्रखर वेद को ब्रह्म मानते हैं, उसका भरपूर आनन्द लेते हैं । वीतरागता के सिद्ध निश्चिन्त पर अर्पण और अपलक जमाये हम अपने भीतर निहित कर्मों को हैं मन्दिर/उपासने आध्यात्मिक स्फूर्ति के केन्द्र बनें वे प्रकाश के विश्वविद्यालय भी बनें ।

ਹੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ

प्रणाम उन्हें, केवल उन्हें ही

अहंकार जितना गहन होगा
निष्फल होगा
वह उतना ही ।
निष्काम नमन की पृष्ठभूमि पर क्षमा, आकिचन्य, परस्पर सन्मान
होते हैं ।
ऐसा नमन
पुलकित करता है रोम-रोम, मन प्राण ।
नमन सिद्धि को, सभावना को,
अद्वितीय सयोजन है आत्मा की अपराजिता शक्तियों का,
नमन यह
कभी निर्वंश/निर्बीज नहीं होगा ।
ऑजुरी का जल अँगुरियों की सधियों के जैसे चुकता है/चुकता जाता है
ठीक वैसे ही उम्र बूँद-बूँद बिदा होती है शरीर-रन्ध्रों में-से
इसीलिए
नमन,
शमन है अहं का-निजता का नहीं,
दमन है फन-उठाती विकृतियों का, और
रमण स्वयं का स्वयं में ।
नमन अर्थात् प्रणति उन सबको, जो आत्मा की प्रभुसत्ता को उघाड़ने के लिए
तिल-तिल गले हैं/गलते हैं/गलेगे/गल रहे हैं ।
प्रणाम उन्हें, जो क्षमा की धरती पर अभीत खड़े हैं,
वाष्प-से उठते ।
प्रणाम उन्हें, केवल उन्हें ही
जो ज्ञान है, केवल ज्ञान है,
ज्ञान के अलावा जो कुछ और नहीं है ।
प्रणाम उन्हें
जिन्होंने ज्ञान के अतिरिक्त
बाकी सब गला डाला है/भस्म कर दिया है,
शेष जो बच रहा है वह शुभ्रता है, यथार्थ है ।
कभी न लौटने के लिए जो लोकाग्र तक पहुँचे, पहुँचने को है,
पहुँचने की तत्परता में है,
प्रणाम उन्हें, नमस्कार उन्हें !

(तीर्थंकर, वर्ष १०, अंक ७-८ णमोकार मन्त्र विशेषांक खण्ड-१ नव -दिस '८०)

मंगलाचरण : क्या, क्यों ?

‘मंगल’ शुभ, शुकुन, क्षेत्र, स्वस्ति, समृद्धि इत्यादि का वाचक शब्द है। इसे सदियों से भारत के लोग जानते हैं। कोई भी प्राचीन अथवा मध्ययुगीय ग्रन्थ ‘मंगलाचरण’ के बिना अपूर्ण माना जाता है।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह शब्द मंगल + आचरण का जुड़वों रूप है। आचरण शब्द बहु-प्रयुक्त है और इसे लगभग सभी जानते हैं, किन्तु ‘मंगल’ शब्द बहुप्रचलित होते हुए भी लोग उसके अर्थ को पूरी सफाई के साथ नहीं जानते। यह शब्द संस्कृत की मङ्ग धातु में ‘अलच्’ प्रत्यय के योग से बना है। ‘मङ्ग’ का अर्थ है जाना अर्थात् जो कल्याणकारी उद्देश्य से विचरण या विहार करता है वह मंगल है, या जिसके द्वारा अदृष्ट विघ्न अथवा पाप चले जाते हैं, वह ‘मंगल’ है।

इस तरह यह एक ऐसा शुभकर/क्षेमकर कथन है जो किसी ग्रन्थ, सभा/समारोह को समापन तक निर्विघ्न ले जाता है। मंगलाचरण के द्वारा किसी प्रणम्य को प्रणाम, अथवा नम्य को नमन किया जाता है। कभी-कभी इसके द्वारा दोहरा उद्देश्य भी पूरा होता है यानी वन्दना भी की जाती है और लेखक अपने रचना-संकल्प को भी प्रकट करता है।

मंगलाचरण के कई भेद हैं - कम-से-कम तीन तो हैं ही। ये हैं - नमस्करात्मक, वस्तु-निर्देशात्मक, और आशीर्वादात्मक। प्रथम में ग्रन्थकार अपने इष्टदेव को नमस्कार करता है। द्वितीय में वह ग्रन्थ की विषयवस्तु का संकेत करता है, तृतीय में ‘अथ’ शब्द के प्रयोग द्वारा निर्विघ्न समाप्ति की कामना की जाती है। प्रथम और द्वितीय प्रायः मिले-जुले रूप में आते हैं और एक चौथे प्रकार की रचना करते हैं। इस तरह मंगलाचरण का मुख्य लक्ष्य किसी समारोह, प्रवचन-सभा, ग्रन्थ अथवा आयोजन के आरम्भ में ही एक ऐसी स्वस्तिकर/शुभ कामनाओं से सुवासित हवा बनाना होता है। जो आयोजन/अनुष्ठान को अन्तिम पड़ाव तक निर्विघ्न ले जाती है।

प्रवचन-सभाओं में भी ‘मंगलाचरण’ की प्रथा है। यह किस कोटि का हो, इसका निर्णय कर्ता और वेतों के पूर्वानुबन्ध से ही जाना जा सकता है। यदि प्रवचन से पूर्व मंगलाचरणकर्ता की चर्चा प्रवचनकार से हुई है तो वह सभावना है कि नमस्करात्मक होने के साथ ही मंगलाचरण प्रवचन का पूर्वाभास भी दे किन्तु ऐसा कम ही हो पाता है और प्रायः प्रवचन-सभाओं के मंगलाचरण या तो वन्दनात्मक होते हैं या उपदेशपरक, विषयवस्तु का संकेत देने वाले वे नहीं ही होते हैं।

(तीर्थकर, वर्ष ९, अंक ३, जुलाई, '७९)

स्वस्तिक : स्वरूप, अर्थ, विस्तार

स्वस्तिक को लोकभाषा में 'सौंथिया' कहा जाता है। यह भारतीय सस्कृति का अभिन्न अंग है। पता नहीं कब-कैसे यह प्रवासी प्रतीक यहाँ से पूरी दुनिया घूम आया, किन्तु यह सच है कि यह आज भी जन-जीवन में मंगल, शौर्य, प्रकाश, मुक्ति और भक्ति के रूप में प्रतिष्ठित है। इसे कहीं भी, किसी भी शुभ कार्य में सहज ही देखा जा सकता है।

स्वस्तिक : सृजन, सुख, करुणा

स्वस्तिक प्रतीक है।

प्रतीक उगता-पनपता है विचारों की जमीन पर

रूढ़/परम्परित चाहे वह जितना हो, उसके पीछे कोई-न-कोई विचार/गूढ़ार्थ अवश्य रहता है।

शब्द असल में जहाँ अपनी अभिधा में थकते हैं, प्रतीक तब आगे आते हैं अपने संपूर्ण सामर्थ्य के साथ।

'स्वस्तिक' मंगल कामना का प्रतीक है

जो सदियों से विघ्न-विदारकता और क्षेम-भावना को व्यक्त करता आ रहा है।

'स्वस्तिक' 'सु' और 'अस्ति' से बना शब्द है, 'भला होना'; जो मागलिक शब्दों का उच्चार करता है, शुभाशीष देता है, उसे भी 'स्वस्तिक' कहा गया है। अर्द्धमागधी में जिसे 'सोवत्थिय' कहा गया है, वह यही मंगलचिह्न है।

स्वस्तिक के अनेक अर्थ हैं।

स्वस्तिक एक यन्त्र भी होता है, जिससे नष्ट शल्य को निकाला जाता है।

इन नाते भी प्रतीक में एक अर्थ सम्मिलित हुआ है कि जो नि शल्य/निर्भ्रम बनाता है वह स्वस्तिक है। स्वस्तिक कुक्कुट को भी कहते हैं।

इस अर्थ की दो दिशाएँ हो सकती हैं, एक, स्वस्तिक कहीं किसी सिरे पर आर्येतर सस्कृति से जुड़ा है,

दो, यह प्रकाश की पहचान है

कुक्कुट को ब्राह्ममुहूर्त में पता नहीं कहीं से सूरज-की-किरणें छूने-जगाने लगती हैं, उसका

संबन्ध सबेरे से है तो स्वस्तिक का भी हुआ ही। इस तरह 'सौंथिया' सूरज की अगवानी का प्रतीक शब्द है।

स्वस्तिक की एक व्याख्या यह भी है कि वह सूरज के रथ का ऐसा चक्का है जिसके चार अंग हैं और जो मुड़-छू कर पहिया बन अहर्निश गतिशील रहता है।

स्वस्तिक को ले कर एक और अनुमान है, जो अधिक सटीक बैठता है, वह यह कि अशोक के युग में 'क' को '+' लिखा जाता था। 'क' के अर्थ हैं-ब्रह्मा और सुख। 'जल' भी इसका एक अर्थ है। क्या इस तरह स्वस्तिक-सृजन, सुख और करुणा से नहीं जुड़ जाता ?

स्वस्तिक 'पर्णक सूचिपत्र, शिखा और सर्प के फन की नीली रेख' का अर्थोद्बोधन भी कराता है,

इन शब्दों के क्रमशः अर्थ हैं 'भिल्ल/वनस्पति, दूर्वा/ईख, किरण/चौरास्ता' अर्थात् हमारी 'आद्या सस्कृति/प्रगति, सौकुमार्य/मिठास, उजास/ खुलाव/ औदार्य'। इस तरह 'स्वस्तिक' की लपेट में कई युग और कई सस्कृतियों आ गयी हैं। जैनो में भी इसकी परम्परा है।

यह तीर्थकरों के २४ लाखों में से एक है।

सातवें तीर्थकर श्रीसुपार्श्वनाथ की यह पहचान है।

इसे मोंड कर अब तो पूरे जैनधर्म को भी समझा जाने लगा है।

दो समकोणों पर आपस में काटती रेखाएँ जन्म-मरण की प्रतीक मानी जाती हैं और क्रमशः दाहिनी ओर मुड़ती रेखाएँ नरक, तिर्यच, मनुष्य और देवगतियों की प्रतीक मानी जाती हैं। किन्तु

इस प्रतीक के ठीक ऊपर तीन बिन्दु रखे जाते हैं जो क्रमशः सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र के प्रतीक होते हैं। ये तीनों मिल कर मोक्ष तक सड़क बनाते हैं। इन तीनों के ठीक ऊपर एक अर्द्धचन्द्राकृति रहती है, जिसे सिद्धशिला माना जाता है। यह लोकाग्र में स्थित मानी गयी है।

इस तरह इस एक प्रतीक के माध्यम से समस्त जैन तत्त्व तक आरम्भिक पहुँच बनायी जा सकती है।

भारतीय सस्कृति में गणेशजी विघ्नविदारक देवता के रूप में पूजे/माने जाते हैं।

स्वस्तिक उनका लिप्यात्मक रूप माना गया है

स्वस्तिक एक प्रकार की गृहरचना का द्योतक शब्द नहीं है

हठयोग में एक आसन का नाम भी स्वस्तिक है,

इस तरह कुल मिला कर

सौंथिया मंगल का प्रतीक है और हमारे सांस्कृतिक जीवन पर सर्वत्र छाया हुआ है। मांगलिक मौकों पर, घर की भित्तियों पर, धार्मिक स्थलों में, व्यापारियों के बही-चौपड़ों के प्रथम पृष्ठ पर सौंथिया बना रहता है।

विघ्न हो, न हो जहाँ आशंका भी है वहाँ स्वस्तिक व्यक्ति को निःशल्य/निराग्न करने में समर्थ है। स्वस्तिक स्वस्तिकर है, सुख है, सादा है, विचार-गर्हित है।

(तीर्थकर, वॉ ९, पृष्ठ ९)

कमल है प्रतीक निष्काम चित्त का

'कमल' श्रमण सस्कृति का प्राण है

कहें, कमल भारतीय सस्कृति का परम चेतनातत्त्व है

इस एक शब्द-खिडकी में-से हम भारतीय सस्कृति के वैभव की परिपूर्ण झलक पा सकते हैं

'कमल' का व्युत्पत्तिक अर्थ है क जल अलति भूषयति इति कमल

जो जल को अलंकृत करता है

उसकी शोभा-श्री को बढ़ाता है वह है कमल ।

ऋग्वेद में कमल के दो भेद दिये हैं

पुण्डरीक अर्थात् श्वेत कमल

पुष्कर या इन्दीवर अर्थात् नील कमल ।

श्वेत कमल शुभ्रता, दिव्यता, और पवित्रता का प्रतीक है,

नील कमल गौरव का, गरिमा का, महत्ता का, ऊँचाई का ।

ताम्रवर्णी लालरंग के कमल के लिए कोकनद शब्द प्रयुक्त है ।

लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक है ।

कमल के लिए राजीव शब्द भी आया है ।

भगवान् राम को राजीवलोचन कहा गया है ,

राम का रंग सौवला था

सहज ही उनके नेत्र नीलोत्पल-जैसे रहे होंगे । रही होगी उनमें गहराई, रही होगी

उनमें महिमा, रही होगी उनमें गरिमा । नीलिमा

में गहराई, महिमा, गरिमा तीनों एक-साथ बैठे हैं ।

राम एक साथ गहरे, महिमाशाली, और गरिमामय थे ।

कमल के लिए एक शब्द 'अम्बुज' भी आया है ।

अम्बु का अर्थ जल है ।

जल या नीर सामान्य को कहा जाता है, किन्तु अम्बु का अर्थ सामान्य जल

से भिन्न है ।

हमारे रक्त में जो जो जल है अम्बु उसके लिए प्रयुक्त एक पारिभाषिक शब्द है,

इसीलिए हमारे देह-सरोवर में जितने कमल खिलते हैं वे सब-सारे अम्बुज ही हैं ।

राम का एक नाम 'पद्म' है । 'पद्मपुराण' जैन रामायण है ।

छठे तीर्थंकर पद्मप्रभु का लौछन लाल कमल और इक्कीसवे तीर्थंकर नमिनाथ का

चिह्न नील कमल है ।

जब जानते हैं हमारे शरीर का सत्तर प्रतिशत भाग जल है । पूरी पृथ्वी का सत्तर प्रतिशत जल है ।

जल में कमल खिलते हैं । हमारे देह-सरोवर में कमल-ही-कमल विकसित है ।

इसमें आँखें खिली हुई हैं । मुख-कमल विकसित है । ओठों को कमल की पोंखुरियों की उपमा दी गयी है । जब मुख-कमल खिलता है तब लोकोपकारी वाणी सबको उपकृत करती है ।

कर-कमल खिले हुए हैं

जब वे पूरे खिलते हैं तब दान देते हैं अँजलियों से भर-भर कर

हृत्कमल खिलता है, तब/भक्ति में आ जाती है मन्त्रमुग्धता

और जब चरण-कमल खिलते हैं तो दौड़ पड़ते हैं हम सत्संग में, तीर्थाटन में ।

पद्मासन या अर्द्धपद्मासन में बैठे कर हम निखिल जगत् की अपरम्पार छवि पा सकते हैं, अपनी मुट्ठी में भर ले सकते हैं,

इस एक आसन में हम बन सकते हैं निर्लिप्तता और निर्विकल्पता के अधीश्वर ।

पद्मासन सारे तीर्थकरो और महान् योगियों का आसन रहा है । है ।

कमल हमारी सस्कृति का अविभाज्य अंग है । वह साराश है हमारे सपूर्ण विकास का ।

निचोड़ है हमारी साधना का ।

कमल की मित्रता है प्रकाश से ।

वह सूरज का हमदम है । सूरज उसका अजीज दोस्त है । वह उसके साथ खिलता

और उसके जाते शैया पर हो लेता है । वह सूरज की किरण-अँगुली पड़ कर

उठता है और शाम होते-होते उसे छोड़ नींद में हो लेता है ।

जिसे हम सिद्धमातृका या वर्णमातृका कहते हैं उसकी व्याप्ति निखिल देह में है ।

देह में तीन कमल हैं ।

एक नाभि पर, एक हृदय पर, एक मुख में ।

नाभि पर सोलह पोंखुड़ियों का, हृदय पर चौबीस पोंखुड़ियों का, और मुख में छह पोंखुड़ियों का

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ऐ ओ औ अ अ ।

हृदय-कमल की प्रत्येक पोंखुड़ी पर है एक व्यजन

यानी क् से म् तक ।

व्यजन क् से शुरु हैं ।

क् जल का प्रतिनिधि है । जल करुणा का प्रतीक है । करुणा और भारतीय

सस्कृति पर्याय है एक-दूसरे के । अहिंसा और करुणा एकार्थक शब्द हैं ।
 हमारी व्यजन-माला करुणा या अहिंसा से शुरू होती है । अहिंसा
 हमारी जननी है । अहिंसा हमारा मन है । अहिंसा हमारा तन है । अहिंसा
 हमारा धन है । अहिंसा हमारा सर्वस्व है । जिस तरह मणिधारी सर्प
 मणि-से-विरहित जी नहीं सकता, वैसे ही हम अहिंसा के बिना जी नहीं सकते ।
 जल मल-रहित करता है तन को, मन को, धन को ।
 वह धो डालता है । सकल अधियारा भीतर का, बाहर का ।
 इस जल की जो शोभा है वह कमल
 वह इसलिए कि जब जल में मल नहीं रहता तब उसमें-से फूटते हैं निर्मलता और
 निष्कामता के हजार-हजार सोते ।
 जब हृत्कमल से आगे हम अपने पग-पोंव उठाते हैं तब ऊपर की ओर होता है
 मुख-कमल । मुख में अधीष्ठित है अष्टदलकमल, जिसकी हर पोंखुरी प
 विद्यमान है क्रमश
 य र ल व श ष स ह ।
 इस तरह नाभि से मुख तक फैली है सिद्धमातृका की प्रभा जो
 जगमगाये रखती है हमारे शरीर और हमारे चित्त का कोना-कोना ।
 अब हम कदम उठाते हैं अपने शीर्ष की ओर
 यहाँ हम क्रमशः अक्षरातीत होने लगते हैं ।
 यह है हजार पोंखुरियों वाला सहस्रदल कमल जो है हमारी
 परम परिष्कृत चेतना का सिंहासन
 यहाँ हम होते हैं परिचित अपने ऐश्वर्य से ।
 आप ही बताये इसके बाद पाने को और रह ही क्या जाता है ?
 सिद्धमातृका में-से प्रस्फुरित अक्षरातीत अध्यात्म-सम्पदा !!
 परम उपलब्धि है यह
 कमल इसी का प्रतीक है
 महावीर / बुद्ध निखिल योगीश्वर सभी पद्मासनस्थ दिखायी पड़ते हैं
 कमल आध्यात्मिक शोभा, निर्लिप्तता, निर्मलता, और पवित्रता का जीवन्त प्रतीक
 वह भेद-विज्ञान की पाठशाला है
 वह जल में है,
 वह जल में नहीं है,
 जल उस पर है,

जल उस पर कहाँ है ?

हम ऐसे हो, जैसा है यह कमल

हम जगत् में हो

हम जगत् में न हो

इस परम निर्लिप्तता/अनासक्ति का द्योतक है कमल ।

पद्मनाथ और नमिनाथ के इन चिह्नों में-से क्या हम कमल में छुपे बैठे

इन मर्मों तक

अपनी दृष्टि पसार पायेंगे ?

(तीर्थंकर, वर्ष १९, अंक ९-१०, तीर्थंकर चिह्न विशेषांक जन-फर, '९०)

पूजा-आराधना : शुश्रूषक है यह भी

धर्म के साथ श्रद्धातत्त्व जुड़ा हुआ है ।

यह असंभव ही है कि हम श्रद्धा, या आस्था को घटा कर धर्म के मैदानी

पक्ष, व्यवहार-पक्ष को कोई हाशिया न दे । पूजा-पाठ, आराधना-

अर्चना, इबादत-उपासना धर्म के मैदानी हिस्से हैं । इन्हें के माध्यम से

वह कोटि-कोटि लोगों से जुड़ा हुआ है ।

पूजा भक्ति का एक सशक्त माध्यम है ।

माध्यम, माना, लक्ष्य नहीं होता

फिर भी क्या यह संभव है कि हम सीढ़ियों के बगैर मकान की किसी

मजिल पर पहुँच पायें ?

किसी भी लक्ष्य तक सफल पहुँच बनाने के लिए माध्यम, या साधन की जरूरत

होती है । साधन के बिना, वस्तुतः, साध्य की कोई स्थिति नहीं है ।

'साध्य-साधन' का शास्त्र ही कुछ ऐसा है कि जो क्षण-पूर्व साध्य देख

पड़ता है वही दूसरे क्षण साधन में बदल जाता है ।

जो हो, धर्म में भी मन को माध्यम के रूप में काम करना होता है

शुद्धात्म की ओर बढ़ने, या उस तक पहुँचने में ।

जिस तरह 'निश्चय' तक पहुँचने के लिए 'व्यवहार' माध्यम बनता है,

ठीक वैसे ही भक्ति भी परमार्थ तक पहुँचने में शब्द के प्रथम अर्थ-सा काम

करती है ।

भक्ति के प्रकार : पूजा-आराधना

भक्ति मन को मँजती है; एक ऊँचाई देती है।

पूजा/आराधना/उपासना/अर्चना/इज्या आदि सब भक्ति के ही प्रकार हैं।
मन बेहद चंचल अस्तित्व है।

वह ध्वनि-की-तरह लहराता है। उस पर काबू पाना तब मुश्किल होता है, जब उसे नियमन/शासन में लाने के लिए कोई उपयुक्त आलम्बन न मिले। पूजा लगाम है मन-के-घोड़े पर।

जब आत्मा घुड़सवारी करता है तब जा कर वह कहीं कब्जे में आता है।

‘पूजा’ के अर्थ

‘पूजा’ शब्द पर जब हम विचार करते हैं तब बहुत सारे नये तथ्य हमारे सामने आ खड़े होते हैं।

संस्कृत की ‘पू’ धातु में-से पूजा/पूजन शब्द का विकास हुआ है, जिसका अर्थ है ‘पवित्र करना’।

जिसे पवित्र किया जाना है मान ही लेना होगा कि वह किन्हीं कारणों से अपवित्र/अस्वच्छ/विचलित रहा है।

पूजा हम उन श्रद्धास्पद आत्माओं की करते हैं जो वीतराग होते हैं और संसार से मुक्त हो चुके, या हो रहे होते हैं।

पूजा गुण-स्मरण का एक प्रकार है। वे जो पूज्य हैं उनके गुणों का अपनी जीवन-भाषा में सार्थक अनुवाद, उनका प्रकटीकरण, उनका अनुगुंजन पूजन है।

‘पू’ धातु का एक अर्थ है ‘मँजना’।

मँजने से मैल कटता/घटता है और जिस पात्र/वस्तु को मँजा जात है उसे एक नवदीप्ति/अपूर्व दमक मिल जाती है।

पूजा के माध्यम से हम अपनी आत्मा पर जो मल/मैल आ गया होता है उसे मँजते हैं, उसकी सफाई करते हैं और पाते हैं कि हमारा आत्मा एक नयी ही आभा पा गया है।

‘पू’ धातु का एक और महत्वपूर्ण अर्थ है ‘फटकना’ ‘भूसी को अलग करना’। भक्ति में भूसी को अलग करने का अर्थ क्या हुआ ? स्पष्ट इसका आशय है शरीर और आत्मा को अलग-अलग देखने की अपूर्व स्थिति खोजना। पूजा करते-करते मन में यह बात उत्पन्न होती रहे

कि यह शरीर, जो अनित्य, अध्रुव, क्षणभंगुर है-जो नित्य, ध्रुव, शाश्वत है - उससे जुदा है, उससे अभिन्न नहीं है।

जब हम शरीर और आत्मा की मिलावट को फटकते हैं तब ज्ञान के सूप में-से भूसा उड़ भागता है और सार-सार बच रहता है।

जो सारभूत बच रहता है, वह होता है सम्यक्त्व और जो उड़ भागता है भेदविज्ञान की इस अपूर्व प्रक्रिया में वह होता है।

मिथ्यात्व/पुद्गल। असल में भेदविज्ञान पूजा/आराधना की सबमें बड़ी फलश्रुति है।

पूजा और दर्शन (फलसुफा), आराधना और तप में सब से बड़ा अन्तर रसान्वित/उल्लसित होने का है।

जब हम पूजा की चित्तवृत्ति में होते हैं (पुजारी नहीं, वह रुढ़ स्थिति है), तब हमारा ध्यान पूजा के साथ-साथ पूजनीय की ओर भी दौड़ता है पूज्य कैसा है ? क्या हमें भी वैसा ही बनना है ? इत्यादि

तथ्य जब मनोमन्थन की प्रक्रिया में सतह पर आने लगते हैं तब समझना चाहिये कि हमारी पूजा/आराधना सफल हुई है। मानिये, पूजा अनायास ही हमें वहाँ ले जाती है, तप जहाँ हमें सायाम ले जाता है। तप में प्रयत्न है, पूजा में लगन। पूजा में हम स्थूल के माध्यम से सूक्ष्म में अवगाहन करते हैं जबकि तप में सूक्ष्म के माध्यम से सूक्ष्मतर में पूजा शुभ की भूमिका तैयार करती है और तप हमें वह ताप प्रदान करता है, जो विशुद्धि/सम्यक्त्व/बोधि की ओर हमें ले जाता है।

‘पू’ धातु का एक अर्थ और भी है ‘पहिचानना’।

यह अर्थ भी अपूर्व है।

यानी जब हम अपनी मौलिकताओं को पहिचानने में रस लेने लगते हैं तब वह वस्तुतः पूजा होती है।

इस स्तर पर पूजा अंतरंग स्वाध्याय का रूप ग्रहण कर लेती है।

पूजा में हम वीतराग प्रभु के विग्रह को देखते-देखते अपने मूल स्वरूप को पहिचानने लगते हैं,

हमें याद पड़ता है कि हम कौन हैं ? क्या हो सकते हैं ? हमारा असली गन्तव्य क्या है ? वास्तव में पूजा अकेली पूजा नहीं होती, उसके साथ नाना घाट/पड़ाव होते हैं। पूजा में आठ द्रव्य होते हैं, अर्घ्य होते हैं, पूर्णानर्घ्य होते हैं, और होती है जयमालाएँ। इन सब का अपना-अपना महत्त्व है।

पूजा का स्वरूप

पूजा के स्वरूप पर जब हमारा ध्यान जाता है तब कई-कई रहस्य
ऑख खोलने लगते हैं। बीच-बीच में हम पूजा
के साथ जप आदि भी करते हैं। जप एक किस्म का आत्मचिन्तन है।
जैसे लोहे को 'टेम्पर' देते हैं, उसे शीतोष्ण करते हैं, उसी तरह
मन को भी पूजा में होने वाले इन वैविध्यों द्वारा 'टेम्पर' किया
जाता है ताकि उस पर ऐसा अविचल पानी चढ़ जाए कि वह
विषम-से-विषम स्थिति में भी सुस्थिर बना रहे; बड़ी-से-बड़ी ओंधी
में भी मन के दीपक-की-लौ अकम्प बनी रहे इसलिए होता है भक्तितत्त्व।
भक्ति एक ओर जहाँ हमें जगत् से विभक्त/पृथक् करती है, वहीं दूसरी
ओर वह हमें आत्म/परमात्मतत्त्व से जोड़ती है। भक्ति में किसी-
न-किसी प्रकार के नवोन्मेष की उर्वर स्थिति सदैव विद्यमान रहती ही है
यह तो हुई सस्कृत में 'पू' धातु से व्युत्पन्न अर्थों की चर्चा। अब हम
देखें कि द्राविड भाषाओं में इस शब्द की क्या स्थिति है ?
दक्षिण में 'पू' का अर्थ है पुष्पित होना। कन्नड, तेलुगु, तमिल,
मलयालम, तुलु, सब में 'पू' के मायने पुष्प है तथा 'पूजे' के पूजा।
देखा गया है कि भारतीय सस्कृति में फूल को इतना महत्त्वपूर्ण माना
गया है कि उसे देवताओं के चरणों में अपनी भावनाओं के साथ
अर्पित किया जाता है। उसे प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार माना गया है।
जो वृक्ष पुष्पित होते हैं, वे ही आगे चल कर फलित/फलवान् होते हैं।
पुष्प के बाद की स्थिति फल है। भक्त/उपासक/आराधक का ध्यान
फूल से हट कर सिद्धि पर होता है। हम जानते हैं कि पुष्प के गर्भ
में कहीं फल और फल के गर्भ में कहीं परमानन्द होता है। फल का
परिपाक रस है। और 'रसो वै स'। और रस ब्रह्म है, परम ब्रह्म
है, विशुद्ध परमात्मा है। वह प्रतीक है प्रकृति के 'सुन्दरम्' का
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि पुष्प को हम तोड़ें ही क्यों ?
(उन्होंने अपने आखिरी दिनों में पूजा के लिए पुष्प न तोड़ने का
निश्चय किया था। वे कहते कि फूल जहाँ उगे हैं, वही वे प्रभु को
अर्पित हैं। उन्हें वहाँ से तोड़ कर मन्दिर में ले जा कर पुनः अर्पित
करने में कोई तथ्य नहीं है।)

हम तो यह देखें कि पुष्प जहाँ है वहाँ वह प्रकृति के प्रति/अपनी

निजता के प्रति कितना समर्पित है और किस लीनता से प्रकृति के तन-मन को अलकृत कर रहा है ?

वस्तुतः फूल का खिल-खुल जाना ही उसकी सब में बड़ी सार्थकता है । हमारा भी इसी तरह खुल/खिल जाना हमारी सर्वोपरि सफलता है ।

क्या शाखा पर मुस्करा रहे फूल से हमें यह संदेश नहीं मिलता कि हम भी यदि अपनी जड़ से बँधे रहे तो उसकी तरह ही अपने समस्त वैभव को उद्घाटित कर सकते हैं ?

‘पू’ का अर्थ फूल है । फूल का अर्थ रस-सपन्न/उत्तमोत्तम विकास है वृक्ष, या पौधे की अतरंग शक्तियों का । क्या हम शरीर-वृक्ष पर ज्ञान-पुष्प नहीं खिल सकते ?

फूल जहाँ है, वहीं वह अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, हम जहाँ हैं वहीं अपनी सर्वोत्तमता को प्रकट कर सकते हैं, उसे व्यक्त कर सकते हैं । माटी में तो फूल कहीं दिखायी नहीं देता, किन्तु है वह वहीं ।

इसी तरह शरीर में आत्मा-का-पुष्प कहीं दिखायी तो नहीं पड़ रहा है, किन्तु वह है वहाँ अवश्य । क्या हम उसे अपनी प्रखर/उत्तम साधना द्वारा प्रकट नहीं कर सकते ?

चाहे संस्कृत हो, चाहे दक्षिण की कोई द्रविड़ी भाषा, पूजा का सीधा अर्थ है ‘आत्मा के वैभव को प्रकट करना, स्वानुभूतिमय/भक्ति-प्रधान पुरुषार्थ करना’ ।

जैन ढोंचे में स्वीकृत पूजाओं का उद्देश्य क्रमशः अशुभ-से-शुभ और शुभ-से-शुद्ध की ओर यात्रा का है ।

अशुभ-में-से शुभ-में, और शुभ-में-से शुद्ध-में अन्तरित होने का नाम पूजा है । पूजा अन्त नहीं है, आरम्भ है, अन्त है सिद्धत्व ।

अग्रेजी में कहावत है यदि शुरुआत प्रशस्त/सुदृढ़ है तो समझ लो आधा काम निर्विघ्न पूरा हो गया (वेल बिगन इज हाफ़्डन) । ठीक से आरम्भ करना है अन्त तक निभा ले जाना सारे अनुष्ठानों का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है ।

पूजा में हम अपने मन को गीली मिट्टी की तरह इतना लचीला और आज्ञानुवर्ती बना लेते हैं कि हम उससे जब/जैसा चाहते हैं, करवा लेते हैं । आत्मा-की-स्वाभाविकताओं में-से गुजरे ।

आत्मा का जो परम वैभव है

उसकी ओर हमारा ध्यान बार-बार जाए।

यह ऐश्वर्य क्या है ? यह है ज्ञान का ऐश्वर्य, स्व-त्व का परम

वैभव, स्वानुभूति और स्वरूपाचरण का ऐश्वर्य।

जब तक हम आकारो में उलझे रहते हैं, तब तक सम्यक्त्व प्रकट नहीं

होता, किन्तु जैसे ही आकृतियों (पर्यायो) के सघन वन से

बाहर आते हैं, हमारे भीतर का ज्ञान-वैभव कुलोंचे भरता बाहर को आता है।

पूजा और आराधनों में अवसर पर

पूजा में हम अपने भीतर के प्रच्छन्न वैभव को बाहर लाते हैं,

उसका भरपूर आनन्द लेते हैं। वीतरागता-मे-निमग्न जिनबिम्ब पर

अपनी ओंखें अपलक जमाये हम अपने भीतर विहार करने लगते हैं।

हमारा एक-एक चरण (कदम) प्रभु के चरणों में-से गति ग्रहण करता है।

हम उनके चरणों में स्वयं को अर्पित कर उठते हैं, इसलिए कि ये चरण हममें

प्रतिष्ठित हो जाएँ; ये चरण हममें स्वरूपाचरण को

प्रकट करें।

ज्ञान से सम्बन्धित सारे शब्द गत्यर्थक हैं। चरण/आचरण भी गत्यर्थक है,

गति का अर्थ रखते हैं। ज्ञान गतिशील तत्त्व है। वह तरोताजा रहता

है, तरोताजा रखता है। उसकी विशेषता है कि वह देखता नहीं है,

उसे खुद-ब-खुद दिखायी देता है। ज्ञान से कुछ छुपा नहीं होता है,

वैसे भी उजाले से अँधेरा न तो कभी छुप सकता है और न बच

सकता है। उजाले से उजाले को ही देखा जा सकता है, क्योंकि उजाले की

उपस्थिति में अँधेरे के होने का प्रश्न ही नहीं उठता है अतः

क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन आराधनाओं/महायज्ञों/पूजाओं

के अवसरो पर स्वयं

के ज्ञाता-दृष्टा बनने की शुरुआत करें ?

क्या यह संभव है कि इस अवसर पर हम बहिर्मुखता से हट कर

अन्तर्मुख हो और अपने भीतर अवरुद्ध आनन्द के अनन्त स्रोत को

उन्मुक्त करें,

खोलें, और उस दुर्लभ झील/झरने की छाया में पहुँचें, उसमें स्नान करें ?

(तीर्थंकर, वर्ष १५, अंक २ - आहार-अंक १ - जून, '८५)

मन्दिर : उपासरे : हम - कितना पानी ! ?

जैनो के कितने मन्दिर है, उनमें कितनी प्रतिमाएँ हैं, जैनो के संप्रदाय कितने हैं, अनुयायी कितने हैं, उनकी मान्यताएँ कितनी हैं वस्तुतः इस सबका कोई सही अनुमान संभव नहीं है, किन्तु यह हकीकत है कि हिन्दुस्तान के कोने-कोने में जैन मन्दिर हैं, आलीशान मन्दिर हैं, भव्य और विशाल मन्दिर हैं, मैदानों और टोकों पर मन्दिर हैं, और इन मन्दिरों में हर वर्ष हजारों-हजार तीर्थयात्री भक्तिभावपूर्वक जाते हैं और पुण्य की कमाई करते हैं। माना जाता है कि कुछ मन्दिरों या तीर्थों तक एक बार भी चलकर जाया जाए तो कम-से-कम आदमी दो योनियों से बेदाग बच जाता है पशु, नरक। इस तरह कई-कई मान्यताएँ और अधविश्वास कई-कई मन्दिरों के साथ अनायास जुड़ गये हैं। कुछ मन्दिर ऐसे भी हैं जहाँ जाने से भूत-पलीत की बाधाएँ टल-टूट जाती हैं, वे अच्छे अस्पताल हैं, किन्तु क्या एक तर्कसम्मत और वैज्ञानिक धर्म में मन्दिर की सिर्फ इतनी ही भूमिका है ?

आत्मस्थ होकर अन्तर्यामि हैं

मूर्तियों, जयजयकार, गमोकार, जप-पाठ, पूजा-विधान, घटियों के कर्णविधी निनाद, रतजगो, अखण्डपाठ, लाडू, उत्सव-महोत्सव, अभिषेक-प्रक्षाल-सब-माना, मनुष्य की सौन्दर्य-भूख से जुड़कर धर्म की शुष्कता में सरसता, जड़ता में सजीवता और मरुस्थल में हरियालीका आकर्षण उत्पन्न करते हैं, किन्तु प्रश्न बार-बार उठता है कि क्या धर्म की इबारत इन सब साधनों से बनानी संभव है ? क्या मन्दिर केवल मूर्तियों के संग्रहालय हैं ? क्या ये और इनमें प्रतिष्ठित जिन-बिम्ब सासारिकों की आशा-आकांक्षाओं की पूर्ति के साधन हैं, जहाँ लोग शाम-सुबह एकत्रित हो कर अपरपार हो-हल्लो के माध्यम से आत्मतुष्टि का ढोंग करते हैं ? क्या ये ऐसे स्थान हैं जहाँ हम अपना वैभव इकट्ठा करें ? क्या यहाँ हम इतनी कीमती मूर्तियों भी रख सकते हैं जिनके चुराये जाने की आशका बराबर बनी रहती हो और हमें निराकुल बनने के लिए कोई लौह पीजरे और जबर-जबर तालों की व्यवस्था करनी पड़ती हो ? क्या मन्दिर और मूर्तियाँ इतनी सादा नहीं हो सकतीं कि उन्हें चुराने से पूर्व चोर खुद उनके चरणों में भक्तिभाव से लोट जाए ? हैं, ऐसी मूर्तियाँ भी हैं जिनमें कलाकार ने अपनी आत्मा को उकेरा है। पाषाण को मोम-सा कोमल बना कर उसमें अपने प्राणों की और चरित्र की उज्ज्वलताओं को टोंका है, इस तरह हम पूछें स्वयं से कि क्या जैन मन्दिर या अन्य कोई भी मन्दिर या उपासरे आत्म गवेषियों के

लिए उत्थान के उत्कृष्ट मंच सिद्ध हो सकते हैं ? क्या हम इन्हें सत्यान्वेषण की प्रयोगशालाओं का आकार और वैसी भव्यता प्रदान कर सकते हैं ? क्या ये भीतर की आँख पर छायी धुंध को हटाने और आत्मा की अनन्तानन्त शक्तियों को उघाड़ने के स्थान नहीं हैं ? क्या यहाँ हम कुछ क्षणों के लिए आत्मस्थ होकर अन्तर्यात्राएँ नहीं कर सकते ?

औपचारिकताओं के निरर्थक पुँज

आप मन्दिर जाएँगे तो वहाँ अक्सर पायेंगे हो-हल्ला, शोरगुल, चीख-पुकार, एक साथ विविध रोगों और सुरों में पुकारते-चीखते-चिल्लाते कण्ठ, एक ऐसी भव्य इमारत जहाँ सब पूरी उच्छृंखलता के साथ अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग अलाप रहे हैं, कोई जाप कर रहा है, कोई निकोर चुप्प है, कोई बतिया रहा है, कोई घर-गिरस्ती की भावभीनी चर्चा कर रहा है, कोई कभी भी अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, कोई हडबडी में आया है और भागमभाग में दौड़ा जा रहा है- यानी मन्दिर विषम औपचारिकताओं का निरर्थक पुँज है, क्या मन्दिर की परिभाषा इनमें कहीं धडकती दीखती है ? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं ।

और उपासरे । यहाँ भी वही छटा छाई है । फर्क केवल एक है, यहाँ प्रतिमा अनुपस्थित है । यहाँ है कुछ गुमसुम बैठे लोग, आपस में जोर-जोर से बतियाते लोग, साधुओं को पुण्यार्जन के लिए घेरे नर-नारी, इधर-उधर झोंकते दर्शनार्थी या मुमुक्षु, बहुधा ऐसे लोग जिनसे आप पूछें कि वे वहाँ क्यों हैं, तो कोई समीचीन उत्तर न दे पातें । फिर आप महसूस क्यों नहीं करते कि कोई भवन मन्दिर या उपासरा नहीं बनता, दृष्टिकोण ही मन्दिर या उपासरा बनता है, बनना चाहिये । जहाँ किसी विशाल भवन के पीछे कोई स्वस्थ दृष्टिकोण या उद्देश्य अनुपस्थित रहता है, वहाँ वह कोरमकोर इमारत रहती है, प्रेरणा या रोशनी की कोई किरण वहाँ से नहीं फूटती ।

किसी नौजवान या प्रबुद्ध श्रावक के चित्त पर इस तरह के असंख्य प्रश्न उठ खड़े होते हैं और वक्त के थपेड़े खाकर लापता हो जाते हैं, न आकार ले पाते हैं वे और न ही कहीं से उन्हें कोई समाधान मिल पाता है । इस तरह वह बेचारा घर-गिरस्ती की समस्याओं में उरझ-पुरझ कर मुरझ जाता है और उसके सामने कोई मार्ग नहीं रह जाता इसके अलावा कि जो कुछ चला आ रहा है लम्बी सफर से उसे सिर झुकाकर स्वीकार कर ले । वह सिर्फ मन स्थिति परिवर्तन के लिए मन्दिर या उपासरे तक जाता है, अन्यथा उसे उनसे कोई सीधा सरोकार नहीं दीख पड़ता । परम्परा उसमें विवशता

की शकल ले लेती है। चाहे जो हो, इन पक्तियों का लेखक यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि आज कोई श्रावक आत्मगवेषणा के लिए मन्दिर या उपासरे जाता है, क्योंकि जो आत्मा का एक अश भी कहीं उघाड़ गया उसके सामने इमारतो की व्यर्थता बिलकुल प्रकट हो गयी है।

सवाल उठता रहा है, उठता रहेगा कि क्या मन्दिर की, या उपासरे की यह शक्ति धर्म है, या धर्म कोई और चीज है ?

आध्यात्मिक स्फूर्ति के केन्द्र

नि सदेह जैन धर्म-दर्शन को लेकर जो महान् ग्रन्थ रच रखे हैं उन्हें मन्दिरों और उपासरो को आवश्यकता से अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। वस्तुतः वहीं स्थान की जगह सम्यग्दर्शन और चारित्र को ही अधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। स्वयं इब्रत दी गयी है जैन की- 'स्वारथ के सोंचे परमारथ के सोंचे चित्त सोंचे-सोंचे बैन कहे सोंचे जैनमती है। काहू के बिरुद्धी नाहीं परजाय बुद्धि नई, अल्लवेई नृहस्थ है न यती है।' साफ है आत्मगवेषी ने गृहस्थ होता है, न साधु वह न गृहस्थ होना है- क्योंकि कोई साधु या गृहस्थी होकर आत्मगवेषी ही है वह जरूर नहीं है। कई लोग व्यर्थ ही कीर्ति-कामना के तेजाब में कट-मुन रहे हैं। बन सनन आत्मगवेषक का है, लेकिन कृतित्व वैसा नहीं है। वस्तुतः आत्मानुसंधान के लिए मन्दिर-उपासरा, घर-जंगल कोई शर्त नहीं है, शर्त है सबमें अक्ल, नीतर की बुद्धि और तैयारी। यदि हमारे मन्दिर, हमारे उपासरे आदमी को भीतर से बुद्धि रहे हैं, उसे आध्यात्मिक स्फूर्ति प्रदान करते हैं, तो वे वन्दनीय तीर्थ हैं और 'लज्जुल्ला' तथा 'आपसी क्लह' का विवर्जन-विसर्जन नहीं करते, लड़ाइयो और झगडों को बढ़ाते हैं, तो निश्चय ही महत्त्वहीन हैं। ऐसे में तब ये अपने बुनियादी उद्देश्य से गिर जाते हैं।

आज हमारा ध्यान इन मन्दिरों को आधुनिक संस्करणों से लैस करने की ओर अधिक है। हम देख रहे हैं ज्यादातर कि इनमें बिजली की जगरनगर है वहाँ से लग गये हैं या नहीं, दीवारों पर पक्का और चटख रंग हो गया है या नहीं, फर्श भट्टे और अ-कलात्मक चित्र बना दिये गये हैं या नहीं, एक अच्छा काला खरीद लिया गया है या नहीं, आसपास कुछ दुकानें निकाल दी गई हैं और आरती के लिए महँगे पात्र खरीदे जा सके हैं या नहीं, पंखों से रसोइयो में किराये से दे सकने के लिए कुछ बर्तन-जायम-दोस्तियाँ या नहीं-प्रायः इस तरह की व्यवस्थाओं की ओर ही हमारा ध्यान

हम उस आदमी की खोज में लगातार लगे हुए हैं जिसका नाम दानपट्ट पर डाला जा सके और मन्दिर या उपासरे के लिए कोई धनराशि वसूली जा सके। क्या मन्दिर का, या उपासरे का खर्च किसी ऐसे आदमी को ढोना चाहिये जो पहली बार वहाँ पहुँचा है, या जो कभी आयेगा ही नहीं, या जिसका धर्म की अपेक्षा धन से सीधा रिश्ता है ? क्या मन्दिर और उपासरो का खर्च स्थानीय लोगो से होने वाली नियमित आय का कोई नियमित अंश नहीं होना चाहिये ? क्या मन्दिर या उपासरे पर सादगी का साया नहीं रह सकता ? क्या मन्दिर या उपासरे को हम सादगी, सारल्य और सत्य का आराधना-घर नहीं बना सकते ? क्या हम उसे अपनी अकिंचन त्यागभूमि नहीं बना सकते ? संभव यह सब है, किन्तु स्वाधीनता का सबक देने वाला एक उज्ज्वल धर्म अपने अनुयायियों को स्वाधीनता कहीं सिखा पाया है ? जहाँ हम पर्याय की पराधीनता से मुक्त होने का उदात्त पाठ सीखने आते हैं (सीख न पाते हो यह बात अलग है) वहाँ क्या एक सादा अलमारी में एक उत्कृष्ट ग्रन्थागार नहीं बना सकते ?

एक जमाना था जब ग्रन्थों की हस्तलिपियों कराने में सैकड़ों रुपया खर्च होता था, बीसियों लिपिक देश-भर में कलम-दावात, स्केल-हाथबने कागज लिये घूमते थे और महीनो शास्त्र-लेखन का काम करते थे। साधु अपनी दीक्षा-तिथियों पर इन्हे ही भेट स्वरूप स्वीकारा करते थे। इन शास्त्रों के साथ विनय और स्वाध्याय के संस्कार जुड़े हुए थे। राजस्थान और गुजरात में सैकड़ों ग्रन्थागार थे, मन्दिरों और उपासरो में कोई तडक-भडक नहीं थी। सादा मन्दिर, साफ सुथरा उपासरो; जहाँ ज्ञान की अखण्ड जोत अहर्निश प्रज्वलित, स्वाध्याय का दीपक आठों पहर आलोकित। आज हमारे मन्दिरों में-उपासरो में नहीं हजार-हजार कैडिल के बल्ब जल रहे हैं (किन्तु अधारा गुप्प हैं), ज्ञान और स्वाध्याय का दीया बुझ गया है, या उसका प्रकाश मद्धिम पड़ गया है, क्या इसकी देखभाल हम सब कामों से हटकर कर सकेंगे ?

स्वाध्याय और आत्मालीचन के स्थल

एक मुश्किल यह भी हुई है कि हम विगत दो-तीन सालों में कुछ उत्सव-महोत्सव मना गये हैं, जिन पर भाग्य या अभाग्य से हमने करोड़ों रुपया फूँका है, किन्तु दुःख यह हुआ है कि यह सब हो-हल्ले और शोरगुल के खाते में दर्ज हो गया है, कहीं-कोई केन्द्रीय ग्रन्थागार या मन्दिरों और उपासरो में सुसमृद्ध पुस्तकालय हम स्थापित नहीं कर सके हैं। यह हमारी असफलता है जो तथाकथित सफलताओं के जयघोषों में डूब गयी है। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि महानगरो तक में कोई एक परिपूर्ण ग्रन्थालय आज हमारे पास नहीं है।

इसलिए आज और इसी पल यह अवसर है कि हम देख जाएँ गौर से मन्दिर और उपासरे, और खुद को कि सबमे कितना पानी है और सब कितने पानी में हैं ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पानी किसी दूसरी किस्म का है निढार, झमाझम, मूसलाधार और हमारी पीठ पर अज्ञान और अन्धविश्वास की रुई का भारा है, कोई छाता नहीं है कि हिफाजत हो, ऐसे में रीढ़ के टूटने का डर तो है ही, पूरी तरह मिटने की चुनौती भी है, तो फिर ऐसे दुर्दिन में बुद्धिमानी यही होगी कि हम स्वाध्याय का छाता तान ले और ज्ञान की चिनगी को, जो अज्ञान को ध्वस्त कर सकती है, बुझने से बचाये, मानिये, यदि एक बार भी हम इस सकट के सामने झुक गये तो फिर कोई मन्दिर, कोई उपासरा हमारी रक्षा नहीं कर पायेगा। यही क्षण में भीतर की आँख खोलने और आत्मालोचन करने की बात जैन धर्म सदियों से कहता आ रहा है, क्योंकि यह वह ही कह सकता है कि उम्र ओंजुरी का जल है जो अंगुलियों की सधियों से रिसकर निरन्तर कम हो रहा है, चुक रहा है और हम स्तब्ध उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इसीलिए, मानिये, वरसात बहुत है, ज्ञान का छाता खोल लीजिये और बुझते दीपक के आसपास श्रद्धा और चारित्र्य की हथेलियों लगा लीजिये।

(तीर्थंकर, वर्ष ७, अंक ३, जुलाई, '७७)

मन्दिर और स्वाध्याय

हमने मन्दिर तो बनवाये, किन्तु स्वाध्याय के सस्कार को उस अनुपात में नहीं बढ़ाया। मन्दिर हमने सुविशाल खड़े कर लिये, किन्तु कोई पुस्तकालय उनके साथ नहीं जोड़ा। मन्दिर के साथ हमने शरीर तो जोड़ा। आत्मा को नहीं जोड़ सके, इसलिए शरीर-सुख के लिए हम अन्तहीन व्यवस्थाएँ करते रहे, आत्मोन्नयन के लिए हमने अनुपात में कुछ किया ही नहीं, और यदि किसी सदबुद्धि से प्रेरित हो कर हमने कुछ ग्रन्थों की व्यवस्था कर भी दी तो उन्हें पूज्य बना दिया, उनमें-से स्वयं के लिए कुछ प्राप्त नहीं किया। यह कहने के लिए कि 'फलों मन्दिर में इतने ग्रन्थ हैं' हमने ग्रन्थ जुटाये, किन्तु हम रहे वहीं-के-वहीं, एक सूत भी आगे नहीं बढ़े।

मन्दिर वनें अकादमी और विश्वविद्यालय

असल में आज मन्दिर का यह कर्तव्य है कि वे मानवता के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बनें और धर्म की महानताओं को उजागर करें। बताये सारे जगत् को कि धर्म ने विशिष्ट भारतीय धर्मों ने ससार को न सिर्फ आत्मोत्थान का सर्वोत्कृष्ट मार्ग दिया है वरन् उस गहन अधरे में-से बाहर खींचा है, प्रकाश में खड़ा किया है। इस तरह बुनियादी तौर पर मन्दिरों को धार्मिक निरक्षरता कम करने की दिशा में अकादमियों और विश्वविद्यालयों की तरह का काम करना चाहिये। समाज को नैतिक तालीम धर्म-सभ्यता का ही देनी चाहिये, यह उन्हीं का दायित्व है, लोकिक संस्थाओं का नहीं है। यह भला कैसे संभव हो सकता है कि मन्दिर चरित्र से कट जाएँ और मात्र पाखण्ड का प्रतीक बन जाएँ, असल में इनका मूल मिशन होगा देश पर गहराये चारित्रिक राकट का काम करना। कहना चाहिये कि जो गहन चारित्रिक संकट सारे विश्व को आज तार-तार कर रहा है, उससे धर्म का युद्ध के स्तर पर निवटना चाहिये। वस्तुतः मन्दिर हमारी धार्मिक गिरगटा के आज भी लोगों का ध्यान शास्त्र पर, विद्वान पर, न्याय पर महान से अधिक है। वे टकटकी लगाये देख रहे कि दिशादर्शन धर्म में-से ही आयेगा। क्या कहना है कि आज धर्म-सभाओं में लोग पहले से अधिक आने लगे हैं? क्या यह इस तथ्य का प्रतीक नहीं है कि लोग वर्तमान सामाजिक-आर्थिक-

